

مقالاتِ نعمانی

محقق العصر
مولانا عبدالرشید نعمانیؒ
کے علمی و تحقیقی مضامین کا بیش قیمت مجموعہ

مرتب

شوکت علی

فہرست

صفحہ	عنوان
8	عرض مرتب
10	اداریے
12	تعارف ماہنامہ بینات
18	فکر و نظر - ماہنامہ بینات نومبر 1962ء
23	فکر و نظر - ماہنامہ بینات دسمبر 1962ء
28	فکر و نظر - ماہنامہ بینات جنوری 1963ء
33	فکر و نظر - ماہنامہ بینات فروری 1963ء
37	فکر و نظر - ماہنامہ بینات مارچ و اپریل 1963ء
42	فکر و نظر - ماہنامہ بینات مئی 1963ء
47	فکر و نظر - ماہنامہ بینات جولائی 1963ء
52	اصلاحی
53	اللہ کی رحمت کے سایہ میں
57	مغفرت عام کا اعلان
71	میری پونجی کھو گئی

73	حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا مکتوب گرامی حضرت رائے پوری کے متوسلین کے لئے ایک لمحہ فکریہ
76	شخصیات
77	امام ابوالحسن کبیر سندھیؒ
98	حضرت مولانا بنوریؒ
99	شاہ صاحبؒ میری نظر میں
112	برصغیر کے علماء اور ان کی خدمات
130	مسلمانوں کی علمی خدمات
149	تاریخ و احوال
150	آج سے پونے دو سو برس پہلے کا ہندوستان
155	پاکستان کے موجودہ حالات
159	سیرت رسول ﷺ
160	رسول خدا کی شفقت و رحمت
168	مہر رسالت طلوع سے پہلے
180	حدیث
181	معتبر روایات کا انکار
245	ردِ منکرین حدیث
246	منصب نبوت کا انکار

258	مسٹر پرویز کا اصل موقف
262	کیا یہی اسلام ہے؟ مدیر "طلوع اسلام" کے عقائد و نظریات کی تشریح خود ان ہی کے قلم سے
290	تقلید / رد غیر مقلدین
291	لامذہبیت کا فتنہ لادینیت پر ختم ہوتا ہے
294	مسئلہ رفع یدین اور اہل حدیث
326	تقلید مجتہدین خیر القرون میں
335	ہند میں دین حنیفی و مذہب حنفی کا گہوارہ
354	رد ناصبیت
355	ایک استفسار اور اس کا جواب
358	رد شیعیت
359	فتویٰ
363	مخطوطات
364	کتب خانہ مدرسہ عربیہ مظہر العلوم کراچی کے مخطوطات
402	نادر مخطوطات
410	حساب و تقویم
411	کیا حساب و تقویم کی رو سے سنہ ہجری کے دن اور تاریخ کا تعین ہو سکتا ہے؟
440	سنہ عیسوی کی اصلاحات

449	جہاد
450	جہاد افغانستان اور ہمارا فریضہ
453	خوست کے محاذ پر ایک دن
458	جائزے / تبصرے
459	سیرتِ امام شافعیؒ پر ایک نظر
487	تبصرہ بر "نصرة القرآن في الذب عن آيات القرآن"
491	تبصرہ بر ہفت روزہ الہدیٰ "بخاری نمبر"
512	تبصرہ بر ماہنامہ صبح صادق "قرآن نمبر"
513	تبصرہ بر رسالہ "قادیانی غلط بیانی"
513	تبصرہ بر رسالہ "قادیانیت کا آغاز و انجام"
515	تبصرہ بر "برکات الاسلام"
516	تبصرہ بر ماہنامہ نئی نسلیں "خاص نمبر"
517	تبصرہ بر مجلہ دانش - پہلا شمارہ
518	تبصرہ بر "ابوذر غفاریؓ کا مذہب"
531	تبصرہ بر "فتویٰ متعلقہ جماعت تہجد در رمضان"
533	تبصرہ بر "توحید یا تثلیث"
537	"قصیدہ لغتہ" - جائزہ و تبصرہ

543	کچھ انیس الارواح کے بارے میں
556	انسان کی وراثت
612	غلطی ہائے مضامین
615	غلطی ہائے مضامین مت پوچھ
619	تقریظ / پیش لفظ
620	پیش لفظ بر "مولانا محمد احسن نانوتوی"
624	پیش لفظ بر "حجیت حدیث"
627	پیش لفظ بر "حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ"
631	تقریظ بر "حضرت معاویہؓ اور استخلاف یزید"
634	تقریظ بر "معجم القرآن"
637	تقریظ بر "علوم الحدیث"
639	پیش لفظ بر "اسماعیلیہ"
642	تقریظ بر "شرح الفاظ القرآن"
644	تقریظ بر "عہد نبوی ﷺ کا اسلامی تمدن"
646	تقریظ بر "تذکرۃ علامہ اختر شاہ امر وہوی"
648	تقریظ بر "قول متین ترجمہ و شرح حصن حصین"

651	پش لفظ بر "ملفوظات حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری"
655	تحریر بر "حضرت آمنہ کی غیر شرعی اور خفیہ منتقلی اور مزار اقدس کی بیدردی سے پامالی"
659	تقریظ بر "مسانید الإمام أبي حنيفة"
661	تقریظ بر "سيرة الإمام الدارمي والتعريف بشيوخه"
663	تقریظ بر "الكلام المفيد في تحرير الأسانيد"
666	تقریظ بر "مسند الإمام الأعظم"
668	تقریظ بر "مکاتبة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين"
670	تقریظ بر "إمداد الفتاح بأسانيد ومرويات الشيخ عبد الفتاح"

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرضِ مرتب

اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب رحمہ اللہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کے وہ بلند پایہ مقالات بصورتِ مجموعہ عکوسِ اصلیہ مرتب کرنے کی توفیق بخشی ہے کہ جن کے بارے میں عالم عرب کے عظیم محقق شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”علامہ نعمانی رحمہ اللہ کے مقالات اور تحقیقات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے اکثر جامعہ علوم اسلامیہ کراچی (بنوری ٹاؤن) سے شائع ہونے والے مجلہ ”بینات“ میں طبع ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہندوپاک کے کئی رسائل میں شائع ہو چکے ہیں، اور بعض ان میں سے مستقل رسائل اور کتابچوں کی صورت میں بھی طبع ہوئے ہیں، لیکن چاہیے کہ یہ تمام یکجا صورت میں ”مقالات نعمانی“ کے نام سے شائع ہوں، تاکہ اس سے اہل علم کو فائدہ ہو۔“^(۱)

تو شیخ عبد الفتاح رحمہ اللہ کی اسی مذکورہ چاہت کی تکمیل کی خاطر ہم نے علامہ نعمانی رحمہ اللہ کے مقالات کا یہ مجموعہ مرتب کیا ہے، لیکن ہم نے اس میں ان مقالات کو شامل نہیں کیا جو پہلے کتابچہ یا رسالہ کی صورت شائع ہو چکے ہیں، جیسے کہ مشہور مقالہ ”ناصبیت تحقیق کے بھیس میں“ اور ”تبصرہ بر المدخل فی اصول الحدیث للحاکم النیسابوری“ کہ یہ اب کتابی صورت میں شائع شدہ ہیں، اور ایک مضمون ”کفر اعتقادی اور کفر عملی“ کے عنوان سے بھی مولانا رحمہ اللہ کا تھا جس کا تذکرہ مولانا روح الامین صاحب نے ”الکلام المفید“^(۲) میں کیا ہے، وہ ہمیں تلاشِ بسیار کے بعد بھی کہیں سے دستیاب نہیں ہو سکا، اور اگر یہ مضمون کسی قاری کے پاس ہو تو وہ ہمیں اخیر میں دیے گئے ای میل پر اطلاع کر سکتا ہے، اور بعض مضامین (”کیا یہی اسلام ہے؟“ اور ”مسئلہ رفع یدین اور اہل حدیث“ اور ”تنقید و تبصرہ بر ہفت روزہ الہدی بخاری نمبر“ اور ”تنقید و تبصرہ بر صبح صادق کا قرآن نمبر“ اور ”تبصرہ بر کتاب قادیانی غلط بیانی اور قادیانیت کا آغاز و انجام“ اور ”تبصرہ بر کتاب برکات الاسلام“ اور ”تبصرہ بر نئی نسلیں خاص نمبر“ اور ”تبصرہ بر مجلہ دانش“ اور ”تبصرہ بر کتاب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مذہب“) کے عکوسِ اصلیہ جب ہمیں نہ مل سکے تو مجبوراً ہم نے وہ مضامین مولانا عبد الحلیم چشتی صاحب رحمہ

(۱) دیکھیے: الامام ابن ماجہ و کتابہ السنن، المؤلف فی سطور، (ص: ۱۹)، ط / مکتب المطبوعات الاسلامیہ۔

(۲) (ص: ۱۲۳)، ط / مکتبہ حجاز دیوبند، الطبعة الاولى ۱۴۲۵ھ۔

اللہ کے ذخیرہ کتب میں ”مقالات نعمانی“ کے نام سے کمپوز و تصحیح شدہ مسودہ سے علوس لے کر یہاں جوڑ دیے ہیں، البتہ اس مجموعہ کے مسودے میں وہ کثیر چیزیں شامل نہیں جو کہ ہمارے مرتب کردہ مجموعہ میں شامل ہیں۔ فللہ الحمد

مزید یہ کہ مولانا نعمانی رحمہ اللہ کی مستقل کتب کی فہرست حضرت رحمہ اللہ کے حالات وغیرہ سے متعلق جو تحریرات لکھی گئی ہیں ان میں دیکھی جاسکتی ہے، اور حضرت رحمہ اللہ کے حالات سے متعلق جو تحریرات ہمیں دستیاب ہو سکی ہیں وہ بھی ہم نے بصورت مجموعہ علوس مرتب کیں ہیں وہ مجموعہ بھی ہماری ویب سائٹ^(۳) پر شیئر کر دیا گیا ہے اور مقدمات نعمانی رحمہ اللہ بھی اسی ویب سائٹ پر شیئر کیے جا چکے ہیں۔^(۴)

”مقالات نعمانی“ کے اس مجموعہ کو گر کتابی صورت میں کمپوز کرنا شائع کیا جاتا تو بہت خوب ہوتا، لیکن درپیش مسائل کی وجہ سے ہم اسے اسی حال میں تقسیم کرنے پر مجبور ہیں کہ اہل علم مولانا رحمہ اللہ کی ان تحقیقات سے یکجا صورت میں فائدہ اٹھا سکیں، البتہ اگر کوئی ادارہ ان مقالات کو کمپوز کر کے کتابی صورت میں شائع کرنا چاہے تو دیانت کا خیال رکھتے ہوئے من و عن انہیں شائع کرے، ان میں تحریف و قطع و برید کر کے علمی خیانت کا مرتکب نہ ہو، مزید یہ کہ ان مقالات کو اس طرح جمع کرنے میں کئی اہل علم ساتھیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام قارئین سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ ان معاون ساتھیوں کے لیے دعا گو ضرور رہیں۔

آبوز کو ان زکریا

۱۳ / محرم الحرام / ۱۴۴۳ھ

۲۲ / اگست / ۲۰۲۱ء

رابطہ بذریعہ ای میل: sylar_ali@yahoo.com

^۳ <https://islamicbookscity.com/allama-abdur-rasheed-nomani-ra-hayat-afkaar-khidmaat/>

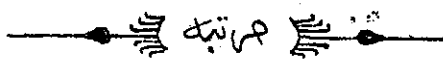
^۴ <https://islamicbookscity.com/muqaddimaat-i-nomani/>

ادارے

رَبِّی وَعِیَالِیْ مَا هُنَّ اَمَةٌ

بِیَا

مُحَمَّد عَبْدُ الرَّشِید نَعْمَانِی

چند سالانہ :-

مقام اشاعت :-

چھ روپے ، فی پرچہ

مدار عربیہ اسلامیہ نیوٹاون

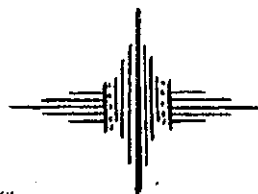
۵۰ پیسے

کراچی ۵

منیجر: محمد احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعارف

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وأجمعين

اما بعد

اسلام پر آغاز دعوت ہی سے اہل باطل کی سخت یورش رہی ہے، اور امت مسلمہ کو ہر دور میں دشمنان اسلام سے بڑی معرکہ آرائی کرنی پڑی ہے، اعداء نے دین حق کو مٹانے کے لئے ہر طرف سے حملے کئے اور ہر سمت سے بھرپور وار کیا مگر مسلمانوں نے ہر حملہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہر وار کا منہ توڑ جواب دیا۔ یہ حملے کبھی جان و مال پر ہوئے اور کبھی دین و ایمان پر، کبھی تیغ و سنان سے برد آزمائی ہوئی اور کبھی زبان و قلم سے معرکہ آرائی۔ مسلمانوں پر بڑے بڑے سخت وقت آئے اور گزر گئے، کھٹن سے کھٹن گھڑیاں آئیں اور بیت گئیں۔ دشمنان اسلام آندھی کی طرح اٹھے اور رعد کی طرح گرے لیکن دین حق کی شمع اسی طرح تاباں و فروزاں رہی، گزشتہ بارہ سو سال میں کیا کیا نہ ہوا، صلیبیوں نے بڑے ساز و سامان سے متحد ہو کر حملہ کیا اور ناکام واپس گئے، ترک فوجانہ آئے اور مفتوح ہو کر رہ گئے۔ پرستار ان صلیب نے اندلس سے مسلمانوں کو بے دخل کیا تو حلقہ بگوشان اسلام نے ان کے عین قلب قسطنطنیہ پر قبضہ جمایا، تاریخ میں

ان رزم آرائیوں کی یاد آج بھی تازہ ہو۔

محرکہ قلم میں کیا ہوا فلسفہ یونان کے اثر سے جو اضطراب فکر مسلمانوں میں پیدا ہو چلا تھا جس کی بدولت الحاد و زندقہ نے جنم لیا، باطنیت اور اعتزال نے زور پکڑا، وہ متکلمین اسلام کی دقیقہ سنجیوں اور موشگافیوں کے مقابلہ میں بالکل نہ ٹھہر سکا، تھوڑی سی عقلی کشاکش کے بعد یاد رہا ہوا اور بچ و بنیاد سے اکھر کر رہ گیا، لیکن یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا

ادھر دہرے دو سو سال سے مسلمانوں پر انحطاط کے آثار نمایاں ہیں اور ان میں اس اولوالعزمی، ولولہ اور جوش کا فقدان ہے جو ان کے اسلاف کا طغرائے امتیاز تھا، عتیس پست ہو گئیں اور حوصلے جاتے رہے، اس عرصہ میں انہوں نے ہر جملہ کا مفتوحانہ مقابلہ کیا ہے، پہلے میدانی شکستیں کھائیں، سلطنتوں پر زوال آیا، ملک پر غیروں کا قبضہ ہوا، اب ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں، خاص طور پر وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں اقتدار کی باگ ڈور ہے اور جو ہر جگہ اور ہر ملک میں سیاست و صحافت اور آئین سازی و نظام تعلیم پر تسلط ہے وہ ہمہ تن فاتح قوم کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اور کلی طور پر اس سے متاثر ہے، اسی کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اسی کے کان سے سنتا ہے اور اسی کے دل و دماغ سے سوچتا اور غور و فکر کرتا ہے، اس کے نزدیک ہر شے میں حسن و قبح کا ٹھیک ٹھیک وہی معیار ہے جو فاتح قوم کا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اسلام پر اس وقت ہر طرف سے جاہلیت جدیدہ کی چڑھائی ہے، اور ہمارا بااختیار طبقہ دیوانہ و اس کے نافذ کرنے کی دھن میں تن من دھن سے لگا ہوا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ ایسا سخت وقت مسلمان قوم پر کبھی نہیں آیا یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ اسلام اور جاہلیت کی آخری جنگ ہو، اگر مسلمانوں نے اس وقت اس خطرہ کا صحیح احساس کر کے اس کے خلاف پوری طرح صفت آرائی نہ کی تو عین ممکن ہے کہ جاہلیت نیکان اسلام کو ایک چھوٹے سے خطہ ارضی میں محدود و محصور کر کے رکھ دے۔

یاد رکھئے — اس جاہلیت کے مقابلہ میں اب تک جو لڑائی لڑی گئی اس کی حیثیت محض دفاعی تھی کہ جہاں تک ہو سکا قوم کو اس سے بچانے کی کوشش کی گئی اور اس سلسلہ میں صرف روکنے اور باز رکھنے کو کافی سمجھا گیا حالانکہ ضرورت اقدامی حملہ

کی تھی، چاہیے یہ تھا کہ ان علوم و فنون کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا اور ان نظریات و افکار کا علمی محاسبہ کیا جاتا جن کے جلو میں یہ درآمد ہوئی تھی اور اس فلسفہ کی دھجیاں اڑائی جاتیں جس کے سائے میں یہ پروان چڑھی تھی اور ایک ایسی نسل تیار کی جاتی جو علوم اسلامیہ سے واقفیت کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ سے بھی باخبر ہوتی اور وہ ہر شعبہ زندگی میں اسلام کی بالا دستی کو ثابت کر سکتی لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہ ہو سکا۔

اے با آرزو کہ خاک شدہ

اس کے کچھ قدرتی اسباب بھی تھے، فاتح اور مفتوح میں عرصہ تک اجنبیت رہا کرتی ہے اور مدت تک ایک دوسرے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں مسلمان ایک غیور قوم تھی انہوں نے صدیوں تک اقوام عالم کی امامت کی تھی، بارہ سو سال تک وہ متمدن دنیا کے بہت بڑے حصہ پر بلا شرکت غیرے قابض و متصرف رہ چکے تھے، ان کا اپنا فلسفہ تھا علوم و فنون تھے، وہ اپنے اعلیٰ اخلاق اور مذہب و تمدن کے اعتبار سے دنیا جہان سے فائق تھے، تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کو مغربی اقوام کے مقابلہ میں اس صورت حال سے دوچار ہونا پڑا تھا، ظاہر ہے کہ نفسیاتی طور پر فاتح سے جو نفرت ان کو ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی اور عرصہ تک زندگی کے ہر شعبہ میں انھوں نے من حیث القوم اس سے ترک تعلق قائم رکھا، آخر تاہم ”الذات علیٰ دین ملوکہم“

ہر کہ شمشیر زند سکے بنا مش خوانند

آہستہ آہستہ ان کی مقاومت میں کمی آتی گئی اور ہر جگہ اور ملک میں سب سے پہلے مسلمانوں کے اس طبقہ نے جو نرا دنیا طلب تھا فاتح قوم سے آشتی کی ان کے افکار کو اپنایا ان کی وضع قطع کو اختیار کیا ان کے علوم کو پڑھا اور اپنے اندر ہضم کیا اس سے ان کو خاطر خواہ منافع حاصل ہوئے پھر کیا تھا ساری قوم اسی ڈگر پر چل پڑی، نظام تعلیم پر اغیار کا قبضہ تھا انھوں نے اسکول سے لیکر کالج تک زندگی کے ہر شعبے سے اسلامی اثر و نفوذ کو چن چن کر نکال ڈالا، آخر جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا، ایک نئی نسل عالم وجود میں آئی جو زبانی نعر بازی

کا جہاں تک تعلق ہے پوری اور بچی مسلمان ہے، سیاسی اور معاشرتی مصالح اس کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور بیابانگاہل اپنے اسلام کا اعلان کرے، لیکن اس کے تحت الشعور میں اسلام کا کوئی ٹھوس تصور نہیں نہ اسلام کے عقائد و مبادی پر ان لوگوں کا یقین ہے، نہ اس کے شعائر کی ان کے دل میں عظمت ہے، نہ اسلامی جذبات ہیں نہ اسلامی غیرت و حمیت، جمہور ہر حال اب بھی مسلمان ہیں مگر ان پر جو طبقہ مسلط ہے وہ ذہنی طور پر اسلام سے مطمئن نہیں، بد قسمتی سے اسی طبقہ کے ہاتھ میں ان کی زمام ہے اور ادب و صحافت، قانون و عدالت، تعلیم و معاشرت، غرض ہر شعبہ زندگی پر یہی لوگ ہیں جو ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں، ان میں کھلے ہوئے ملحد بھی ہیں اور چھپے ہوئے منافق بھی، کچھ مومن بھی ہیں مگر درجہ ضعیف الایمان کہ اسلام کے لئے بحیثیت اسلام کچھ کرنے پر آمادہ نہیں۔

یہ صورت حال ہے جو ایک عرصہ سے امت مسلمہ کو دعوتِ عمل دے رہی ہے اور ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا چاہتی ہے۔

گوئے توفیق و سعادت در میان افکندہ اند

کس بمیدان در غمی آید سواراں را چہ شد

اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی خدمت موجودہ نوجوان نسل کو اسلام سے آشنا کرنا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح بھی بن سکے ان کو اصلی اور پکا مسلمان بنایا جائے، اہل دل اپنی قلبی توجہات سے، اہل قلم اپنی تصنیفات سے، معلمین اور اصحابِ درس تعلیم و تدریس سے، خطباء اور مقررین اپنی تقریر و خطابت سے، اربابِ اثر اپنے اثر و رسوخ سے مغرب کے اس طلسم کو توڑیں جس نے اس نسل کو مسحور کر رکھا ہے۔

موجودہ تعلیم یافتہ طبقہ کی ذہنی بے اطمینانی اور اضطرابِ فکر کو دور کرنے کے لئے شدید ضرورت اس امر کی ہے کہ بہت جلد ایسا صالح دلاویز اور موثر اسلامی و دینی اور علمی لٹریچر فراہم کیا جائے جس سے وہ گتھیاں سلجھ جائیں جو مغربی اقوام کے زیر اثر رہنے اور ان کے نظریات و افکار کے مطالعہ نے ان

کے خانہء دماغ میں پیدا کر دی ہیں تاکہ اسلام اپنی پوری تابانی اور جلوہ گری کے ساتھ ان کے دل و دماغ کو منور کر سکے۔

اسی ضرورت کے پیش نظر

مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاون کراچی میں ایک

”شعبہ تصنیف“ اس سال سے قائم کر دیا گیا ہے اور ماہنامہ —

بَيِّنَات

کا اجراء اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے — یہ رسالہ خالص دینی اور علمی رسالہ ہے جس کے مقاصد حسب ذیل ہیں: —

- ۱۔ اسلام کے اساسی مسائل کی حفاظت، اور عمر حاضر کے علمی فتنوں کی نشان دہی اور ان کے مؤثر جوابات
- ۲۔ جدید فقہی مسائل کا قدیم فقہ اسلامی کی روشنی میں صحیح حل۔
- ۳۔ علوم اسلامیہ تفسیر، حدیث، فقہ اصول اور کلام پر علمی مقالات کی اشاعت،
- ۴۔ جدید تعلیم یافتہ اصحاب کی دینی و علمی تربیت کے لئے وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر اچھے اچھے مضامین لکھنا۔
- ۵۔ مستشرقین اور دیگر معاندین اسلام نے اسلام کے بارے میں جو مختلف طریقوں سے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں ان کا علمی اور ٹھوس طریقہ پر مؤثر انداز میں ازالہ کرنا۔

اگر آپ کو ان مقاصد سے اتفاق ہے

تو خریداری کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوادیں، یہ رسالہ ماہ بماء آپ کی خدمت میں پہنچتا رہے گا، اس کا سالانہ چند چھ روپے اور قیمت

فی پرچہ ۵۰ پیسے ہے، سردست اس کی ضمانت ۲۸ مہینے ہوگی

ہم نے کام بحمد اللہ شروع کر دیا

لیکن سرمایہ، وسائل، رجال کار اور سب سے زیادہ خدا کی توفیق اور اس کی اعانت کی ضرورت ہے۔

ہم ملک کے ان تمام حضرات سے جن تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے اور جو اپنے دل میں اسلام کے لئے کچھ درد رکھتے ہیں، یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ

اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ بٹائیں،

اہل قلم جن کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ قلمی معاونت کریں!

جو اہل خیر ہیں وہ اس کی خریداری اور اشاعت میں سرگرمی سے حصہ لیں، اور عام حضرات اپنا وقت نکال کر

اس کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنے ذہن کو بنانے

اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں!

واللہ اعلم

قرآن کریم اور سنت نبویؐ کا علمبردار

بیات

ماہنامہ کراچی

جلد ۱ باب ۱ ماہ جمادی الثانیہ ۱۳۸۲ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۶۲ء عدد ۲

فہرست مضامین

۵-۲	مدیر	۱ فکر و نظر
۱۱-۶	"	۲ اللہ کی رحمت کے سایہ میں
۱۲-۱۲	ادارہ	۳ بلا عنوان
۳۲-۱۵	محمد عبدالرشید نعمانی	۴ ناصیت تحقیق کے بھیس میں
۳۸-۳۳	مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی	۵ کفریات پر دیز

جملہ خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ

محمد احمد نیجر در رسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن کراچی ۷

چندہ سالانہ ..... چھ روپے
فی پرچہ ..... ۵۰ پیسے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فکر و نظر

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

زنگی ہیں آپ نے بہت سے ایسے ٹوٹے پھوٹے کھنڈروں کو دکھایا ہوگا جو کبھی بڑے عالی شان محل تھے۔ راجہ بادشاہ ان میں رہا کرتے تھے پھر گردشِ یل و نہار سے ان فلک بوس عمارتوں کے کین عالم بالا کو سدہا رہے، رفتہ رفتہ ان مکانوں کی آبادی ختم ہو گئی اور ایک مدت دراز کے بعد یہ سب دیواروں میں تبدیل ہو گئے۔ اس قسم کے مناظرِ زوالہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتے اور گزرتے رہتے ہیں اور چونکہ یہ ایک روزمرہ کی بات ہو کر رہ گئی ہے اس لئے ہم اس انقلابِ زمانہ پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ لیکن اگر ذرا دیر کیلئے بھی دیدہٴ عبرت نگاہ سے ان دیواروں پر ایک نظر ڈالی جائے اور ان کے اس تدریجی انقلاب پر غور کیا جائے تو فوراً ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اس وقت کا نقشہ آئینا گلابیہ محلات اپنے مکینوں سے معمور تھے اور ہر طرح کی زیبائش و آرائش سے آراستہ و سیراستہ تھے، پھر وہ منظر سامنے آئینا گلابیہ یہاں کے رہنے والے مہکپ گئے اور ان عالی شان محلات کا کوئی حشر گراں نہ رہا پھر اسی طرح مدین گزرتی چلی گئیں اور بالآخر طوفانِ حوادث نے ان کے استحکام پر حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے ان محلات کا رنگ و روغن اتر آیا پھر چونہ قلعی جھڑنے لگا پھر پتھروں کے گرنے کی نوبت آئی پھر چھپت گری دیواریں مہدم ہوئیں اور ساری عمارت زین پر لڑی تاہم درودِ یوازہ شکستہ کے نقش و نگار اپنے مکینوں کی عظمتِ ماضی کی اب بھی یادگار ہیں۔

زمانے کے اس تدریجی انقلاب کی جو نوعیت ایک عالی شان فلک بوس عمارت کے تعمیر ہونے سے لیکر رفتہ رفتہ اس کے کھنڈر بن کر زمین پر گرہنے تک ہوتی ہے یہی حالتِ اجینہ ایک قوم کے بن کر گرہنے کی ہوتی ہے۔ آئیے اب ذرا ہم اپنی مذہبی حالت کا جائزہ لیں، ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم دین کی ہر چیز کے قدر دان تھے اور اپنے نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی ہر بات پر جان دیتے تھے۔ توحید سے ہمارا سیدہ معمور تھا، اور ہماری زندگی نیکیوں سے بھرپور تھی، فردوسِ ہوا معاشرہ سب اللہ کی اطاعت میں مصروف نظر آتا تھا، خدا کی حاکمیت، اور رسول کی اتباع زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں تھی،

عدالت میں خدا کا قانون چلتا تھا اور دلوں پر اسی کی حکومت تھی، تجارت ہو یا زراعت، صنعت ہو یا حرفت، عبادات ہو یا معاملات سب جگہ اسی کے احکام پر عمل درآمد تھا، غرض قوم گناہ پر دلیر نہ تھی، بلکہ اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی ہی سمجھتی تھی، عہد رسالت کے بعد سے اگرچہ اس صورت حال میں مسلسل کمی ہوتی رہی تاہم ایک ہزار سال تک کسی نہ کسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہی رہا جس سے ایران اسلام کی عظمت، برابریاتی رہی اور مسلمانوں کا تقوق و دیگر اقوام پر بدستور قائم رہا۔

ہزار سالہ دور گزرا تو مسلمانوں میں انحطاط کے آثار نمایاں ہوئے پھر جس درجہ ندرت سے بعد تھا انسانیت وال آیا، آج ہم کہنے کو سو اٹھ ستر کروڑ سے کم نہیں لیکن ہماری جو حیثیت، اقوام عالم میں ہے سب کو معلوم ہے۔ افسوس کہ اسلام کا سر رشته مضبوطی سے پکڑنے کی بجائے اب ہم اسے پھوٹتے ہی جا رہے ہیں، ادھر ملاری شامت اعمال سے اقوام یورپ نے ہم پر حملہ کیا تو رہا سہا شیرازہ بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ پہلے عدالتوں سے خدا کا قانون نکلا، پھر نصائے تعلیم سے ندرت کا رہا سہا اعلیٰ ختم ہوا، اب حال مت یہ ہے کہ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے تخت الشعور میں اسلام کا کوئی ٹھوس تصور ہے نہ اس کے لئے کچھ کرنے کا ارادہ، یہ تبدیلی ہم میں ایک دن میں نہیں آئی بلکہ اس نے ایک مدت درازی ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ ہوئی ہے کہ ہم تبدیل ہوتے رہے اور پتہ بھی نہ چلا، پہلے ہمارے ظاہر میں انقلاب ہوا، شکل و صورت بدلی گئی، وضع قطع کو خیر باد کہنا پڑا پھر دل و دماغ میں تبدیلی ہونا شروع ہوئی اور ہم ہندو جی کیسے قوم بن گئے جو رنگ کے اعتبار سے تو ایشیائی یا افریقی ہے اور مردم شناری کے لحاظ سے مسلمان، لیکن دل و دماغ ذہن و فکر اور اپنے طرز معاشرت کے اعتبار سے آپسے گواس ہیں اور اقوام یورپ میں کچھ فرق محسوس نہیں ہوگا۔ یہ با ست ہر درد مند مسلمان کے سوچنے کی ہے کہ اس صورت حال سے کس طرح عہدہ برآمد ہوا جائے۔

ایک طرف صورت حال یہ ہے دوسری طرف خدا اس پر بھی نظر ڈال لیجئے کہ امت مسلمہ کے آج کل جو لوگ سربراہ ہو گئے ہیں وہ امت ہیں کس قسم کی اصلاح کے درپے ہیں، کسی ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت قوم کے دل و دماغ کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہی کجی و کج روی اختیار کر لے تو پھر اس قوم کا امر ہی سیلی ہے۔ ماہ جمادی الاولیٰ میں ملایا کے وزیر اعظم ملک عبدالرحمن نے اپنے ورور مسعود سے مملکت پاکستان کو روٹی بخشی تھی، موصوف نے پشاور میں ۱۳ مارچ کو اجالہ کو

بات چیت کے دوران جس دسوزی کے ساتھ موجودہ زمانے میں مذہبی مشکلات کے حل کی ایک تجویز رکھی ہے اور پھر اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کیلئے اسلامی ممالک کی دولت مشترکہ قائم کرنے پر جس طرح زور دیا ہے وہ سننے کے قابل ہو فرماتے ہیں :-

”اسلامی ممالک کی دولت مشترکہ قائم ہوگی تو وہ باہمی رضامندی سے مسلمانوں کے معاشرتی قوانین کو زمانے کے مطابق بناسکے گی، انھوں نے کہا کہ بہت سے اسلامی ملک اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں لیکن ان میں کوئی تنہا خود کو اس کا اہل تصور نہیں کرتا، لیکن وہ سب ان قوانین پر غور کرنے کیلئے متحد ہو جائیں، انھیں زمانے کے مطابق بنانا ممکن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر پاکستان نے عائلی قوانین کا جو آرڈیننس نافذ کیا ہے اور جس کے تحت صرف ایک شادی کی جاسکتی ہے، وہ نیز اس قسم کے دیگر قوانین دولت مشترکہ کو پیش کئے جاسکتے ہیں۔

اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی مدت بطحافظ موسوم تبدیل ہوتی رہتی ہے اور دولت مشترکہ قائم ہوگی تو وہ روزوں کی مدت مقرر کر سکے گی۔ وزیراعظم بلا یانے کہا کہ اگر اسلامی ممالک نے اس تجویز کی حمایت کی تو زمانہ حج میں ہرسال اپنے مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع مل سکے گا۔“

وزیراعظم کے اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دینی امور میں ہمارے بڑے آدمیوں کی معلومات کا کیا حال ہے۔ علم و دانش کی انتہا ہے کہ روزوں کیلئے موسم کا تعین ضروری ہے، تاکہ نصف کرۂ ارض پر ہمیشہ کیلئے روزے ٹھنڈے موسم میں رکھے جایا کریں اور نصف کرۂ ارض پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گرم موسم میں، اور گرم موسم والے اسلامی مساوات کا خون ہونے پر ہمیشہ جلتے رہیں۔ پھر یورپ سے ان بڑے لوگوں کی مرغوبیت بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ اگر ایک شادی پر کتنا فکا گئی تو اسلام زمانے کے مطابق ہو گیا اور معصوم یورپ (جو ہمیشہ ایک ہی عورت پر قناعت کرتا چلا آیا ہے اور عیاشی و بدکاری کے نام تک سے آشنا نہیں اس) کے ان طغیوں سے انھیں نجات مل گئی کہ مسلمان بڑے عیاش ہوتے ہیں اور کئی کئی شادیاں کرتے ہیں، پھر اس مرغوبیت پر پندار کا یہ عالم ہے کہ بزعم خویش یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جو ہم فیصلہ کریں کہ قوم سے متوا بھی لیں گے۔ شاید ان لوگوں کو اپنے متعلق یہ خوش فہمی ہے کہ پوری مسلمان قوم بس ان کے کہے پر گوش بردار ہے اور جیسے ہی اسلامی دولت مشترکہ کے دوچار ہونے لگیں کہ یہ اعلان کیا کہ آئندہ سو رمضان کے

روئے ہمیشہ ماہ دسمبر میں رکھے جائیں گے تو ساری قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کر ان کے کہے پر فوراً عمل درآمد شروع کر دے گی۔

آج کل جو طبقہ اسلامی ممالک میں برسرِ اقتدار ہے اس کی ذہنیت کا یہ نمونہ ہے۔ ادھر عام مسلمانوں پر کٹھن ملاؤں نے ستم ڈھار رکھا ہے ان کا کام یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح غریب عوام کی ادھی عقیدت سے کام لے کر ان کی جیبوں سے روپیہ بٹورا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں میلاد کے نام پر لوہے کی سیرت کے نام پر اپنے جلسے منعقد کرنے اور اکھاڑے جاتے ہیں اور پھر بڑے بڑے نذرانے وصول کرتے اور خوب دعوتیں اڑاتے ہیں، انھیں زندگی کے مسائل سے کچھ دلچسپی نہیں ان کی بلائے قوم جنت میں جائے یا جہنم میں انھیں تو اپنے حلوے مانڈوں سے کام ہی۔ ان کے صرف دو کام ہیں ایک گا بجا کر اور کچھے دار تقریریں کر کے اپنی جیبیں گرم کرنا اور دوسرے جو لوگ تعمیری کاموں میں مصروف ہیں ان کے لئے لیتے رہنا، تاکہ قوم ان کے دامِ فریب سے نکل کر واقعی اصلاح میں مصروف نہ ہو جائے اور ان کی آمدنی میں فرق نہ آجائے، اس لئے ان لوگوں کی بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہو سکے اہل حق کو بدنام کیا جائے اور ان کے متعلق عوام کو باور کرایا جائے کہ یہ لوگ رسول کے دشمن ہیں اور اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ آج اس ملک میں بریلویوں کا گردا گرد یہی ہے آئے دن ملک میں فساد برپا کرتے رہتے ہیں اور اکابر و بوند کو جھوٹوں نے اس ملک میں اسلام کے صحیح خط و خال کو آج تک باقی رکھا ہے برابر برا کہے جاتے ہیں یہ صورت حال کسی طرح بھی مناسب نہیں، اسلام تو عدل کی تعلیم دیتا ہے اور وہ کسی شخص کے متعلق بے جا سختی کا روادار نہیں، یہ لوگ ذرا اپنے ایمان اور ضمیر کا جائزہ لیں، کیا انھوں نے کبھی یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک، کیونٹ، دہریہ، قادیانی، بابی، منکرینِ حدیث کے خلاف بھی کوئی آواز اٹھائی ہے۔ آج اسلامی اقتدار اس ملک میں پائال ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی کارنامیاں انجام دیا، یا بس ایک گردن زنی میں تو فقط دیوبندی، کیونکہ انھوں نے سب سے زیادہ سفید سامراج کا مقابلہ کیا ہے اور اسلامی علوم و فنون اور اسلامی اقتدار کی ہر حال میں جی جان سے حفاظت کی ہے۔ ذرا سوچو اور غور کرو بٹسما یا مر کد یا ایمانکم ان کنتم مومنین۔

قرآن کریم اور سنت نبویؐ کا علمبردار

بیات

کراچی

ماہنامہ

جلد ۱ باب ماہ رجب المرجب ۱۳۸۲ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۶۲ء عدد ۳

فہرست مضامین

۵ - ۲	مدیر	فکر و نظر	①
۵	"	ایک ضروری تصحیح	②
۹ - ۶	مولوی محمد احمد صاحب	اخلاق النبیؐ	۳
۲۵ - ۱۰	مفتی ولی حسن صاحب ٹونگی	عائلی قوانین	۴
۲۷ - ۲۶	مولوی عبدالحق صاحب سلہٹی	مستر پرویز تصحیح نقل کریں	۵
۴۸ - ۲۸	محمد عبدالرشید نعمانی	ناصریت تحقیق کے بھیس میں	۶

جملہ خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

محمد احمد ناظم شعبہ تصنیف مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاون کراچی ۵

چند سالانہ . . . . . چھ روپے

فی پرچہ . . . . . ۵۰ پیسے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فکر و نظر

الحمد لله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ و
اصحابہ اجمعین اما بعد

گزشتہ ماہ میں ۲۷ اکتوبر کو ملتِ پاکستان نے یومِ انقلاب منایا، میں اس روز صبح کو گھر سے نکلا تھا بارہ بجے کے بعد
واپس ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مکان کے نیچے شامیانہ تنہا ہوا ہے اور محلہ کا ایک غریب مزدور جوان اپنی ٹانگوں کی خرابی کے باعث
تندرستوں کی طرح چلت پھرت بھی نہیں کر سکتا کھڑا ہونا ناچ رہا ہے اور چوان لڑکے اس کے سر پر چپٹ لگاتے جاتے ہیں۔ میں
یہ منظر آنکھوں سے دیکھتا ہوا اپنے مکان پر چڑھ گیا پھر عصر کے بعد جب نماز پڑھ کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسکول کا ایک
لڑکا جس کی عمر مشکل سے آٹھ دس برس کی ہوگی تخت پر کھڑا بڑے انداز سے رقص میں مشغول ہے اور طرح طرح بھاؤ بنا کر
ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کئے ہوئے ہے۔ استفسار پر جو لوگ پاس کھڑے ہوئے تھے انھوں نے بتایا کہ خواب یہ کوئی شادی
کا ہنگامہ نہیں بلکہ جشنِ انقلاب کی خوشی منائی جا رہی ہے اور آج رات یہاں قوالی ہوگی۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر بڑی
عبرت ہوئی کہ سلمان قوم جنھیں سپاہیوں کا کرتب دکھانا چاہئے تھا کتنی جلدی پچھنیوں گویوں اور ڈوم ڈھاریل کا
روپ ڈھارڈیٹی۔ اخبارات نے بھی اس جشن کی جو تفصیل مختلف مقامات کے متعلق دی ہے وہ رقص و سرود،
سینما مینی، اور اسی قسم کی واپیات سے پُر ہے۔ ۱۴ اگست کو بھی ہماری قوم نے جشنِ پاکستان اسی شان سے منایا تھا
خالا کہ اس روز ربیع الاول کی ۲ تاریخ تھی اور کون نہیں جانتا کہ اس تاریخ کو خلاصہ کائنات فخر موجودات حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے عالم بالا کو رحلت فرمائی تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی غیور قوم اپنی محبوب زبیر
مستی کے یومِ وفات کو جشن نہیں منایا کرتی، مگر ہماری قوم کی عقل کا کیا ٹھکانا اس روز گلی گلی میں گلے بجانے کا وہ
شور برپا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی دیتی تھی، پھر اس بارے میں مسجد کے قرب و بعد کا بھی ذرا پاس و محاطہ تھا
بلکہ ایک طرف مسجدوں میں اقامت بھی جاری تھی اور دوسری طرف زور شور سے ریکارڈنگ جاری تھی۔

اللہ کی کسی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا بڑی اچھی چیز ہے، اسلام نے خود شکر نعمت کا حکم دیا ہے مگر ساتھ ہی اس کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ آخر عیدین میں مسلمان کس طرح اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کے قربان، حصول پاکستان کا وقت، تقدیر الہی میں پہلے ہی سے وہ مقرر تھا جس کا شمار مسلمانوں کے نزدیک متبرک ترین اوقات میں سے ہے۔ جس وقت قیام پاکستان کا اعلان ہوا رمضان المبارک کا اخیر عشرہ اور ماہ مذکور کی ستائیسویں شب تھی جو تمام راتوں میں افضل ترین رات ہے اور بہت سی صحیح احادیث کے مطابق اسی کا شب قدر ہوتا زیادہ قریب صحت ہے۔ یہ پورا عشرہ مسلمانوں کی خصوصی عبادات کا ہے دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو خدا کی یاد میں بسر کرتے ہیں اور خاص طور پر ستائیسویں شب میں مصروف عبادت رہنے کی جو فضیلت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ جب حق تعالیٰ نے اس حصول نعمت کا وقت ہی وہ مقرر کیا جو خصوصیت سے بڑی برکت و قبولیت کا ہے۔ اور خدا کے حضور دعا و تضرع کا، تو پھر اس متبرک وقت کو اقوام یورپ کی ریس میں ان اوقات سے بدلنا جو اس برکت سے خالی ہوں کفران نعمت نہیں تو کیا ہے؟ استبدالن الذی ہوا دئی بالذی ہو خیر، لیکن اگر یہی سبیل دہرا رہا تو قوم سے یکجہی بعید رہیں کہ وہ خود شب قدر میں اسی طرح عیش و طرب کا مظاہرہ کرنے لگے جس طرح ان جنسوں میں کیا کرتی ہے۔

قوم کی عیش پرستی کی ایک اور خبر سنئے اور کھٹ افسوس ملے:-

کراچی۔ ۳۰ اکتوبر (اسٹاف رپورٹر) ڈویژنل ایکسٹرا اینڈ ٹیکسیشن آفیسر مسٹر اشرف نے آج صبح کمشنر سکریٹریٹ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ تین سال میں کراچی میں شراب کی دکانوں میں ۳۳ دکانوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ۵۹ میں کراچی میں شراب کی ۱۰۴ دکانیں تھیں، کراچی کے سابق کمشنر نے شراب کی دکانوں کے عام لائسنس دیئے جس کی بنا پر یہ اضافہ ہوا اور انھوں نے کہا کہ میں نے حکومت سے کہا ہے کہ آئندہ قانون کے مطابق فیس لیکر لائسنس دیئے جائیں، کراچی میں منشیات کی ناجائز تجارت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔

(روزنامہ انجام یکم نومبر ۱۳۸۶ء)

یہ صرف ایک شہر کراچی کا حال ہے، پاکستان کے دوسرے بڑے بڑے شہروں قصوں اور دیہاتوں میں جتنے شراب خانے ہیں اگر ان کے مکمل اعداد و شمار جمع کئے جائیں تو نہ معلوم یہ تعداد کہاں تک پہنچے، مخاطب انداز سے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک شراب خواری میں پانچ گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ صورت حال ایک ایسے ملک کے لئے جو محض اسلام کے نام پر قائم ہوا ہو کس درجہ افسوسناک ہے۔ قرآن مجید نے نہایت صاف لفظوں میں تنبیہ کی ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ
الْأَنصَابُ وَالْأَزْدَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُزَيِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَوَالَءَ وَالْبَعْضَاءَ ۚ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔
اے ایمان والو! یہ جو شراب اور جوا اور رُمٹ
اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کے سوانے
بچتے رہو تا کہ تم نجات پاؤ، شیطان تو یہی چاہتا ہے
کہ تم میں دشمنی اور یہ شراب اور جوا کے ذریعے
ڈال دے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے
سوا ب بھی تم باز آؤ گے؟

قرآن مجید نے فلاح اور کامیابی شراب اور جوا کے چھوڑنے میں بتائی ہے مگر پاکستان کے عوام ہیں کہ بے دریغ شراب کے جام پر جام اور خم کے خم لٹکھائے جا رہے ہیں، نہ ان کو شراب پینے میں کچھ عار ہے نہ جوا کھیلنے میں اور حکومت ہے کہ جوئے، شراب، زنا سب چیزوں کے لئے بے تکلف لائسنس دیئے چلی جاتی ہے اور ذرا انہیں شرابی۔ یہ طرز عمل ایک ایسی قوم کے لئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہو بڑا ہی شرمناک ہے۔

موجودہ علی اخطاط کے دور میں جب کوئی علمی کتاب چھپ کر آجاتی ہے تو طبیعت کو بڑی خوشی ہوتی ہے حال ہی میں حافظ قاسم بن قطلوبغا حنفی المتوفی ۸۷۹ھ کی مشہور کتاب تلاخ التراجم فی طبقات الحنفیہ بغداد سے طبع ہو کر آئی ہے۔ یہ صرف ان حنفی علما کے تذکرہ پر مشتمل ہے جنہوں نے اپنی کوئی تصنیف یا دگار چھوڑی ہے مصنف نے تراجم میں حتی الوسع اختصار ملحوظ رکھا ہے۔ علامہ قاسم حنفی بڑے پایہ کے مصنف گذرے ہیں اور محقق ابن ہمام کے اجل تلامذہ میں سے ہیں۔ ان کی جہالت علمی کا اندازہ لگانے کے لئے اتنا کافی ہے کہ حافظ عصر

شیخ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری کے (جو خود علامہ قاسم کے استاذ بھی تھے) ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں الا تمام العلامة المحدث الفقیہ الحافظ، اور ایک اور موقع پر حافظ ابن حجر نے ان کے حق میں یہ لکھا ہے الشیخ الفاضل المحدث الکامل الا وحده، اور حافظ سخاوی نے الضور اللامع فی اعیان القرن التاسع میں ان کی خدمت میں اس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وهو امام علامة قوى المشاركة فى فنون۔

”تاج التراجیم آج سے پوری ایک صدی قبل مشہور مستشرق فلوگل نے ۱۸۶۲ء میں لپنرک سے شائع کی تھی۔ اور ایک عرصہ سے یہ کتاب بالکل نادر و کمیاب تھی، مکتبہ ثنائی بغداد نے اس کو دوبارہ شائع کر کے علمی دنیا پر بڑا احسان کیا۔ حافظ قاسم کی تصانیف میں موطا امام محمد اور کتاب الآثار امام محمدؒ تعلیقات کا بھی ذکر پایا کوئی اللہ کا بندہ اگر ان نادر مخطوطات کو کبھی کہیں سے تلاش کر کے شائع کر دے تو بڑا اچھا ہو۔ تاج التراجیم کی طباعت دیدہ زیب ہے اور کاغذ نہایت عمدہ، مگر افسوس ہے کہ طباعت کی بہت سی غلطیاں رہ گئی ہیں۔“

ایک ضروری تصحیح

حضرت مولانا محمد چراغ صاحب نے مدیر ”بینات“ کے نام حسب ذیل مکتوب روانہ کیا ہے:-

”محمد چراغ صدر مدرس مدرسہ عربیہ گوجرانوالہ، ۱۰/۱۱/۱۳۸۲ھ

محترمی مولانا زید کریم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام احمد ریڈی گورداسپوری کے بارہ میں جدید ایڈیشن کا فتویٰ موصول ہوا۔ اب کے فتویٰ خوب تیار ہوا ہے بالتفصیل اس کی اتحادی جہاتوں کے حوالجات دیئے گئے ہیں پھر ان حوالوں سے تنقیحات قائم کر کے ہر تنقیح پر کتاب و سنت اور اسلامی کتب سے اس پر خوب تبصرہ کیا گیا ہے۔ نئے ایڈیشن کے ۵۳ پر ریڈی کی عبارت سے جو اس پر فتویٰ صادر ہوتا ہے وہ ”معارف“ ۱۹۳۵ء کا ہے کتاب میں ۵۳ لکھا گیا ہے اس کی ضرورت تصحیح ہونی چاہئے۔

نیز حضرت الشیخ مولانا محمد ولی اللہ صاحب کا اسم گرامی ”مشاہیر“ میں آنا چاہئے تھا مطبوعہ ایڈیشن کے ۱۶ پر بالکل غیر معروف سے رنگ میں لکھا گیا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے خط میں نوٹ دیا تھا کہ حضرت بہت بڑے پایہ کے علماء میں سے ہیں۔ مولانا الفیہ الدین صاحب شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب شیخ الحدیث کے پایہ کے ہیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب سے سلام عرض کر دیں۔ والسلام“

ہم مولانا کے اس توجہ دلائے پر تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور اپنی اس کوتاہی پر معذرت خواہ اور شرمسار، ممکن ہے کہ اس قسم کی اور بھی کوئی فروگزاشت ہم سے ہو گئی ہو، اس لئے ہم تمام قارئین فتاویٰ کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر ایسی ہی اور کوئی بات ان کی نظر میں کھٹکتی تو وہ ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ و (مدیر)

قرآن کریم اور سنت نبوی کا علمبردار

کراچی

بیانات

ماہنامہ

جلد ۱ بابت ماہ شعبان المعظم ۸۲ھ مطابق ماہ جنوری ۱۹۶۳ء عدد ۴

فہرست مضامین

۵ - ۲	مدیر	۱ - فکر و نظر
۸ - ۶	مولوی محمد احمد صاحب	۲ - اخلاق النبی ﷺ
۱۱ - ۹		۳ - حضرت رائے پوریؒ کا مکتوب
۳۱ - ۱۲	مولوی عبدالحق خان صاحب لکھنؤ	۴ - غزوہ قسطنطنیہ اور یزید
۴۶ - ۳۲	مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی	۵ - عائلی قوانین شریعت کی روشنی میں
۶۴ - ۴۷	محمد عبدالرشید نعمانی	۶ - ناصبیت تحقیق کے مجھ میں

جلد خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

محمد احمد ناظم شعبہ تصنیف مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن - کراچی ۵

قیمت فی پرچہ

چند سالانہ

۶۰ پیسے

چھ روپے

طابع و ناشر محمد ادریس - مشہور آفٹ پریس کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فکر و نظر

وہد نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین

اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ہندو تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیں، سر پر چوٹی رکھیں، ماتھے پر نقشہ کھینچیں، پا جامہ کی جگہ دھوٹی پہنیں، ٹیٹیا سے اسٹان کریں، چوکا دے کر کھانا کھائیں، اوک سے پانی پیئیں، چھوٹ چھات کا خیال رکھیں، دان پُن کے وہی طریقے اختیار کریں جو ہندو دھرم کے مطابق ہیں، ماہ و تاریخ کا حساب سمیت بکرمی اور ہندو مہینوں سے لگائیں، دکانوں اور مکانوں پر نام اور پتہ کی جولوہیں اور تختیاں لگائی جاتی ہیں اور جتنے اشتہار دیئے جاتے ہیں ان کو اردو کی بجائے ہندی میں لکھیں اور اپنا قومی نشان ہلال کی بجائے ترسول یا اور کوئی ایسی چیز مقرر کریں جو ہندوؤں کا مذہبی یا تمدنی نشان ہو تو آپ ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ سننے کے بھی روادار نہیں ہوں گے اور فوراً انکو کر کہہ انھیں گے کہ بھلا مسلمان قوم کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ ہندوؤں کی ریس کرنے لگے اور پھر معا بعد آپ مسلمانوں کی شان میں ایک طویل تقریر شروع کر دیں گے جو ان کی رفعت شان و علو مکان اور ہندوؤں کی توہین و تذلیل سے پُر ہوگی۔ یہ کیوں! اس لئے کہ آپ کی قومی خودداری ایک لمحہ کے لئے بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کسی طرح ہندو تہذیب و تمدن میں رنگ جائیں۔ ہندو قوم سے آپ کی یہ بیزاری اور ان کی تہذیب و تمدن سے آپ کی یہ وحشت صرف اس لئے ہے کہ آج تک آپ کبھی اس قوم سے مرعوب نہیں ہوئے اور آپ کی ذہنیت نے کبھی ان کے مقابلے میں شکست نہیں کھائی، اس لئے ان کے کفر کی عظمت کو کبھی آپ خاطر میں نہیں لائے۔

لیکن کبھی آپ نے اس پر بھی غور فرمایا کہ کیا مسیحیت اور اقوامِ یورپ کے مقابلہ میں بھی آپ کا طرز عمل وہی ہو جو ہندو قوم کے مقابلے میں ہے، کیا یہ واقعہ نہیں کہ آپ کے سر پر ناگزیری بال ہیں، گلے میں نکلائی ہے، ٹانگوں میں

پاجامہ کی جگہ پتلون ہے، نہانے کے لئے انگریزی وضع کاٹب درکار ہے، دعوتوں میں کھڑے ہو کر کھانا پسند ہے، پینے کے لئے بائیں ہاتھ کے استعمال میں کوئی تکلف نہیں چھوت چھات کی جگہ جراثیم کے ڈر اور خوف نے لے لی ہے، ہلال احمر کی جگہ صلیب احمر کی عملداری ہے، ماہ و تاریخ کے لئے ہجری نبوی قمری ماہ و سال کی بجائے انگریزی شمسی مسیحی ماہ و سال کا رواج ہے۔ مکانوں دکانون اور اشتہاروں میں اردو کی بجائے انگریزی کا دور دورہ ہے اور اتنی ہی باتوں پر بس نہیں زندگی کا کونسا شعبہ ایسا ہے جس میں آپ اقوام یورپ کی دس نہیں کرتے، پھر کیسا بات ہے کہ ہندوؤں سے تو آپ کو اتنی اجنبیت ہے حالانکہ قوم وطن زبان اور نسل کے اعتبار سے آپ میں اور ان میں چنداں فرق نہیں (کیونکہ ہندو پاک کے مسلمانوں کی بہت تصوری اقلیت ہے جو باہر سے آکر یہاں آباد ہو گئی و نہ یہاں کی مسلم اکثریت نسل کے اعتبار سے ہندو قوم سے جدا نہیں ہے) اور انگریزوں سے اتنا پیار ہے کہ ان کی کوئی چیز چھوڑنے کو آپ کا دل نہیں چاہتا؟ بس بات وہی ہے کہ انگریزوں نے آپ کو اتنا پیٹا ہے کہ اب آپ میں کچھ سوچنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ آپ اپنے فاتح سے اس درجہ مرعوب ہوئے ہیں کہ ہر وقت اس کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے رہتے ہیں، پہلے زمانے میں لڑائی ہوتی تھی تو افراد کو غلام بنایا جاتا تھا مگر اس زمانے میں پوری قوم کو غلام بناتے ہیں اور اس سلبقہ کے ساتھ کہ سانپ مرے اور لاٹھی نہ ٹوٹے، غلام قوم کے قوائے فکر یہ مفلوج ہوں اور اس کے علم و عمل کی تمام صلاحیتیں اپنے آقا کے منشا کے مطابق کام کرنے لگ جائیں، پوری قوم اپنے فاتح کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہو اور اس پر تحریک سے بعینہ یہی حال ہمارا ہے کونشن مسلم لیگ کے سربراہ جناب چودہری خلیق الزماں صاحب کس بے باکی کے ساتھ علی الاعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ

”اس صدی میں جہاد کا تصور مضحکہ خیز ہے“

برطانیہ سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے ”لیگس آف اسرائیل“ اس کے صفحہ ۱۲۹ پر روحی فداہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرضی تصویر شائع ہوئی ہے جس میں آپ کے براق پر سوار معراج کے لئے تشریف لے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، یہ اس کتاب کی دوسری اشاعت ہے جو ۱۹۵۳ء میں طبع ہوئی ہے۔ پہلی بار یہ کتاب برطانیہ کے مشہور اسکسفورڈ پریس سے ۱۸۲۴ء میں شائع ہو چکی ہے۔ چند ماہ پہلے اسی تصویر کا ایک حصہ شائع کرنے پر حکومت پاکستان مشہور امریکی رسالہ لائف کو ضبط کرنے کا بھی

حکم دے چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کتاب کا موجودہ ایڈیشن کراچی کے بڑے بڑے کتب فروشوں کے پاس فروخت کے لئے اب بھی موجود ہے۔

صلیب احمد ریڈ کراس کے پرچم تلے صدیوں تک مسیحی دنیا نے مسلمانوں سے جنگ کی ہے۔ یہ عیسائیوں کا قومی اور مذہبی نشان ہے۔ آج بھی ساری مسیحی دنیا میں طبی ادارے اسی نام سے موسوم ہیں اور ان کا نشان یہی صلیب احمد ہے جو ان کے زعمِ باطل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی یادگار ہے مسلمانوں کے عقیدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا فسانہ سراسر غلط اور محض جھوٹ ہے جس میں ذرہ برابر بھی حقیقت کا شائبہ نہیں۔ خود قرآن کریم نے عیسائیوں کے اس دروغ بے فروغ کی ہنایت سختی کے ساتھ تردید کی ہے لیکن ہماری مملکت پاکستان کی طبی تنظیم بھی اسی نام و نشان کے ساتھ قائم ہے اور آج اس مملکت کو قائم ہوئے جو محض اسلام کے نام پر حاصل کی گئی تھی۔ اگرچہ پورے پندرہ سال ہو گئے مگر کیا خیال کہ یہ اسلام دشمن نام و نشان جو سراسر شرعاً کفر و باگدار اہل صلیب ہے ہمارے ارباب اقتدار کی نظر میں ذرا بھی کھٹکے۔ حالانکہ دنیا کے اور مسلمان ملکوں میں جہاں ان کی اپنی طبی تنظیم ہے مسلمانوں نے اس کا نام ”ہلالِ احمد“ رکھا ہے۔

گزشتہ سے پرستہ شمارہ میں ہم نے ملایا کے وزیرِ اعظم جناب ٹنکو عبدالرحمن صاحب کے اس بیان پر کڑی تنقید کی تھی جو موصوف نے ۱۳ اکتوبر کو لپشاور میں اخبار نویسوں کے بھرے مجمع میں اسلامی دولتِ مشترکہ کی ضرورت بتاتے ہوئے دیا تھا، بعد کو بعض موثق ذرائع سے معلوم ہوا کہ وزیرِ موصوف کی تمام باتیں بطور طر تھیں مگر ہمارے اخبار نویسوں نے خوش فہمی سے اسے حقیقت پر محمول جانا۔ مقامی اخبارات میں ملایا کے مروجہ قانون کے بارے میں جو خبر شائع ہوئی ہے اس سے بھی یہ گمان قوی ہو جاتا ہے کہ وزیرِ موصوف نے واقعی ہم پر صحیح معنی میں طنز ہی کیا ہوگا یہ خبر حسب ذیل ہے۔

”ملایا میں غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا قانونی جرم سمجھا جاتا ہے
مذہبی عدالتوں سے اس جرم کے مرتکبین کو سزائیں دیدی جاتی ہیں“

کوالا لمپور ۱۹ دسمبر۔ ملایا میں ”خلوت“ لفظ کے معنی یہ ہیں کہ ”مخالفت جنسوں یعنی مرد و عورت کا ملاپ یا

میل جول۔ ملائیس اسلامی قوانین کے ماتحت خلوت کا مرتکب ہونا ایک جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے اگر کوئی مسلم مرد یا عورت ماسوائے میاں بیوی کے کسی غیر عورت یا مرد سے میل ملاپ کرے تو وہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلم عورت یا مرد کسی غیر مسلم عورت یا مرد کے ساتھ ایک کمرہ میں یا ایک بیچ پر یا ایک ہی پلنگ پر بیٹھے دیکھے جائیں تو اس اقدام کو بھی معیوب اور خلاف قانون تصور کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں کے دوران اس طرح کے (خلوت کے) واقعات مذہبی عدالتوں میں پیش کئے گئے ہیں، ان مقدمات میں بعض لوگوں کو جرمانے اور سزائیں بھی دی گئیں اور بعض کو بالکل بری کر دیا گیا۔

اس سلسلہ میں ملائیا کی ہر ایک اسٹیٹ کے الگ الگ قوانین و ضوابط ہیں، ملائیا کی بعض اسٹیٹوں میں خلوت کیلئے لوگوں نے کڑی سے کڑی سزا مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، مثال کے طور پر سیلن کے مسلم لیڈروں نے تجویز کیا ہے کہ اگر غیر مسلم ہم کسی مسلم عورت یا مرد کے ساتھ "خلوت" کے مرتکب ہوں تو انھیں بھی سزائیں دی جانی چاہئیں۔ اس وقت ملائیا میں غیر مسلم لوگوں پر بذکورۃ بالا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ملائیا میں موجودہ آئین کے مطابق غیر مسلم لوگوں کو اس طرح کی آزادی ہے۔ اس لئے اگر "خلوت" کے متعلق قانون کو غیر مسلم لوگوں پر بھی لاگو کرنا ہوگا تو حکومت کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، لیکن اس سلسلہ میں ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان مسلم عورتوں یا مردوں کو بھی سزا دی جائے جو ایک بیوی یا خاوند کی موجودگی میں غیر مسلم بیوی یا خاوند کو رکھتے ہیں۔

اس وقت ملائیا میں مسلمانوں کو چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی غیر مسلم ایسا کرے تو اس کیلئے کم سے کم سات برس کی سزا مقرر ہے۔ اسی طرح حال ہی میں سنگاپور کے ایک ہندوستانی باشندے کو گرفتار کیا گیا اور اسے ۲۵ ڈالر جرمانہ کی سزا دی گئی۔ اس واقعہ کو ملائیا کے اخبارات نے خوب شائع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذکورہ کیس کی روشنی میں ہائی کورٹ کے ججوں کو بھی متعلقہ معاملہ کے بارے میں چھان بین کی ضرورت پڑی اور اس وقت ملائیا کے

عوامی لیڈر اس بارے میں کافی غور و خوض کر رہے ہیں۔ (روزنامہ اتحاد، ۳۱ مئی ۱۹۸۲ء، صفحہ ۲۱، ۲۲ دسمبر ۱۹۸۱ء)

غور فرمائیے ملائیا کے موجودہ قانون میں اجنبیہ کے ساتھ "خلوت" سنگین جرم ہے۔ اور ہمارے ملک میں غیر مردوں کے ساتھ عورتوں کا بے باکانہ اختلاط فیشن میں رائج ہے۔ ملائیا میں مسلمان مرد کو چار شادیوں کی عام اجازت ہے اور ہمارے ملک میں دو سرائیکاح کرے تو اس پر قدغن ہے۔

لے غائب اس میں غیر مسلم سزا کی رعایت ملحوظ رہے۔

قرآن کریم اور سنت نبوی کا علمبردار

ماہنامہ بینات کراچی

جلد ۱ باب ۱ ماہ رمضان المبارک ۱۳۸۲ھ مطابق ماہ فروری ۱۹۶۳ء عدد ۵

فہرست مضامین

۲-۲	مدیر	۱- فکر و نظر
۱۵-۵	مولانا محمد عبدالحلیم صاحب حاشی	۲- تفسیر سورۃ فاتحہ از حضرت سید احمد شہیدؒ
۱۶	جناب نجم احسن صاحب احسن نگرامی	۳- مریٹن (نظم)
۱۸-۱۷	مولوی محمد احمد صاحب	کلم - اخلاق النبیؐ
۲۲-۱۹	مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی	۵- حضرت رائے پوریؒ کی خدمت میں پہلی حاضری
۲۹-۲۵	ادارہ	۶- فکر ہر کس بقدر سمیت اوست
۳۳-۳۰	مولانا مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی	۷- عائلی قوانین شریعت کی روشنی میں
۴۶-۴۴	ادارہ	۸- التقریظ والانتقاد
۶۲-۴۷	محمد عبدالرشید نعمانی	۹- ناصبیت تحقیق کے بھیس میں

جملہ خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

محمد احمد ناظم شعبہ تصنیف مدرسہ عربیہ اسلامیہ - نیوٹاؤن - کراچی ۷

قیمت فی پرچہ

چند سالانہ

۶۰ پیسے

چھ روپے

طابع و ناشر محمد ادریس - مشہور آفست پریس کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکر و نظر

الحمد لله الذی احاط بكل شیء علماً، ووسع کل شیء رحمةً وحلاً، ووصله الله علی خاتم الانبیاء محمد
نبی الرحمة، وخیر نبی بعث الی خیر امت، وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً، اما بعد
پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور صرف اسی مقصد کے لئے ملک کی تقسیم عمل میں آئی ہے کہ یہاں خدا
کا قانون نافذ ہو، اس امت کا طغرائے امتیاز بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، امت
مسلمہ کو جو ”خیر امت“ کہا گیا ہے وہ بھی اسی لئے کہا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:-

کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ (آل عمران ع ۱۱)
کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

معلوم ہوا ”خیر امت“ بننے میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ دخل ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کو ہے
اور اسی حکم کی بجا آوری پر مسلمانوں کو یہ لقب عطا فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی ملک میں مسلمانوں کو تسلط و
اقتدار عطا فرمادے تو خود سوچ لیجئے کہ اس سلسلہ میں ان کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے، چنانچہ دوسرے موقع پر
مسلمانوں کی اسی فرض شناسی کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے:-

الَّذِينَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (الحج ۶۷)
وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو ملک میں اقتدار عطا کریں تو وہ
نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور بھلے کام کا حکم
کریں اور برائی سے منع کریں۔

یہ دونوں آیتیں آپ نے پڑھ لیں اب ذرا ان کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لیجئے آج آپ کے ملک میں
”اقامت صلوٰۃ“ کا کیا حال ہے۔ روزانہ نمازوں کے اوقات میں ذرا اذان کے بعد کسی شہر قصبہ یا گاؤں کا جائزہ
لے لیجئے۔ اور پھر دیکھئے کہ نمازیوں کی تعداد آپ کے ملک میں کتنی ہے۔ مؤذن کی اذان پر کتنے لوگ ہیں جو اپنا سب

کام کالج چھوڑ کر مسجد کی راہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو صلی علی الصلاۃ اور صلی علی الفلاح کی مساجد کی سرے سے درخور اعتناء ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے کارخانوں، دفاتروں، بازاروں اور تفریح گاہوں کی ہمارے ہی کبھی اس پر جلال آواز سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ریل کے تمام ڈبے مسافروں سے کھینچ کھینچ بھرے ہوتے ہیں، ان مسافروں میں کبھی نماز کے لئے بھی آپ نے کوئی بل چل محسوس کی؟ آپ کی حکومت روزانہ نئے محلے اور کالونیاں بناتی رہتی ہے، تعمیر کے نقشے میں ضروریات زندگی کی ساری ہی چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ پارک، سینما، ڈاک خانے، شفا خانے سب کے لئے آبادی کے تناسب سے مناسب جگہیں مقرر کر دی جاتی ہیں پھر کیا مسجدوں کی تعمیر کے سلسلہ میں بھی ہر محلے اور کالونی میں اسی طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے جس طرح کا اہتمام، پارک، سینما، سڑک، ہسپتال، تھانہ اور اسکول کا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے تعمیری بجٹ میں جس طرح اور سرکاری عمارتوں کے لئے رقم مخصوص کی جاتی ہے اسی طرح مسجدوں کے لئے بھی کی جاتی ہے؟ مسجدوں کی تعمیر تو درکنار آئے دن یہ فیصہ اٹھتے رہتے ہیں کہ فلاں مسجد سرکار کی بغیر اجازت بن گئی لہذا اسے ہٹا دینا چاہئے۔ آپ کے شہر کراچی میں کتنے نئے محلے اور کالونیاں ہیں کہ جہاں کے باشندے جماعت سے صرف اس لئے محروم ہیں کہ قریب میں کوئی مسجد نہیں۔ یہاں کی مسجد کا قصہ آج کل اخبارات میں چل رہا ہے کہ وہاں مسجد کی زمین عیسائی مشنری کو دیدی گئی۔ چنانچہ اس کی واکزاشت کیلئے کوششیں جاری ہیں۔ زکوٰۃ پر نظر ڈالئے، کتنے مالدار ہیں جو باضابطہ حساب کتاب کر کے پابندی سے زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ تقیث کیجئے تو پتہ چلے گا کہ ہزاروں، لاکھوں مالداروں میں بہت تھوڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس فرض کو صحیح طور پر حکم شرع کے مطابق بجالاتے ہیں۔

روزوں کے زمانے میں روزانہ کھلے دھڑے ہوٹلوں میں پردہ ڈالی کر شکم پری کی جاتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو۔ رمضان میں ایک طرف مسجد میں نماز تراویح ہوتی ہے اور دوسری طرف اسی مسجد کے زیر سایہ ریکارڈنگ جاری رہتی ہے۔ ملکی ریڈیو کا پروگرام بھی حسب معمول چلتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے نشریات غنا و موسیقی پر رمضان کی آمد و رفت کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔

حج کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ان اغنیا کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے جن پر حج فرض ہو گیا ہے وہ حج کرنا چاہتے بھی ہیں لیکن حکومت کی طرف سے قدغن ہے کہ ایک محدود تعداد کے علاوہ کسی کو حج کی اجازت

نہیں یہ صریح ظلم ہے۔ اس پابندی کو فوراً ختم ہونا چاہیے۔

ہونا تو یہ پہلے سے تھا کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنایا تھا۔ احتساب کا محکمہ قائم ہوتا جو نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا مگر اٹھا ہوا یہ رہا ہے کہ ادائیگی فرض پر پابندی ہے۔ کبیرہ گناہوں کا کھلے بندوں لائسنس دیا جاتا ہے۔ کسمپاسا زنا کی باضابطہ سرکار سے اجازت لیتی ہیں۔ ریس اور طرح طرح کے جوئے خود سرکار کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ حکومت کا بینک سودی کاروبار کرتا ہے۔ شراب کی تجارت کا پرمٹ حکومت خود عطا کرتی ہے۔ مخلوط تعلیم، رقص و سرود کی سرپرستی حکومت کے اپنے بجٹ سے ہوتی ہے۔ لوگ آئے دن ان منکرات کے خلاف آواز اٹھاتے اور صدائے احتجاج بلند کرتے رہتے ہیں مگر

صد اطوطی کی سنتا کون ہے نقار خانے میں

ابھی گزشتہ ماہ میں ۱۶ جنوری کو کراچی میں فریڈا کیٹ میں شراب خانہ کھولنے کی اجازت دینے پر احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال کی گئی، اسی تاریخ کو پشاور میں ”یوم جیا“ بھی منایا گیا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ زنانہ ہسپتال میں صرف خواتین ڈاکٹر کام کریں۔ مگر ان احتجاجوں سے ہوتا کیا ہے یہاں تو آوے کا آواہی بگڑا ہوا ہے۔ ویسے ابھی پانی منرے اونچا نہیں ہوا، مرض لاعلاج نہیں، آپ ہمت کریں تو اس صورت حال کا مداوا اب بھی ہو سکتا ہے۔ بس آج سے عہد کر لیجئے کہ کچھ بھی ہوا اپنے آپ کو اسلامی زندگی میں ڈھالنا ہے، پہلے اپنے گھر سے ابتدا کیجئے سب سے اول اپنی فکر پو پھر جن پر زور ہو ان کی اصلاح میں کوئی کمی نہ اٹھارہ کھئے۔ دوست اجاب میں جہاں زور نہ پہلے زبانی فہمائش سے کام لیجئے۔ جہاں نہ اپنا زور چلے نہ زبانی فہمائش کام دے وہاں دلی سے پیڑاری کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ اجتماعی انقلاب کی کنجی یہ ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے، صرف انھیں لوگوں کو ووٹ دیجئے جو سچے اور سچے مسلمان ہوں اور اسلام کے لئے کچھ کرنے کا ارادہ اور حوصلہ رکھتے ہوں، دین دشمن اور بدکار و برکر دار لوگوں کی حیلہ ساز یوں اور چال بازیوں سے بچئے، سوچئے یہ باتیں دل کو لگتی ہیں؟ تو پھر ان پر عمل کیوں نہ کیا جائے۔

قرآن کریم اور سنت نبوی کا علمبردار

ماہنامہ **بینات** کراچی

جلد ۱ بابۃ شوال و زیععدہ ۳۸۳ مطابق ماہ مارچ و اپریل ۱۹۶۳ء

فہرست مضامین

۵-۲	فکر و نظر	۱-۲
۸-۶	اخلاق النبی	۲-۸
۲۸-۹	عائلی قانون پر مختصر تبصرہ	۳-۲۸
۶۶-۴۹	عرب قومیت اور اس کا پس منظر	۴-۶۶
۶۷	حضرت مفتی فقیر اللہ صاحب کی وفات	۵-۶۷
۶۸	تاریخ عقیدت (نظم)	۶-۶۸
۸۱-۴۹	بلاغت و ان	۷-۸۱
۸۶-۸۲	التقریب والانتقاد	۸-۸۶
۸۸-۸۷	ناصریت تحقیق کے کچھ پس	۹-۸۸

جملہ خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

محمد اسحاق زکیم شعبہ تصنیف مدرسہ عربیہ اسلامیہ - نیوٹاؤن - کراچی

اس پرچے کی قیمت

پانچ روپیہ

پندرہ سالانہ

چھ روپیہ

طابع و ناشر محمد ادریس - مشہور آفیسٹ پریس کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
وہیتین

فکر و نظر

حامداً و مصلیاً و مسلماً اما بعد

قومی اسمبلی کا اجلاس ۸ مارچ سے ڈھاکہ میں ہو رہا ہے موجودہ سشن چھ ہفتوں تک جاری رہے گا، اس میں بعض نہایت اہم بل پیش کئے جائیں گے جس میں ایک بل اس ملک کے نام سے بھی متعلق ہے، ۱۹۵۶ء کے آئین میں اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان "تجزیہ کیا گیا تھا جس کا ملک میں ہر طرف سے خیر مقدم کیا گیا اور فوجی حکومت کے قیام تک ملک کا یہی نام برقرار رہا لیکن موجودہ آئین میں بعض نامعلوم وجوہ کی بنا پر اس نام کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب عوام کے پرزور احتجاج سے مجبور ہو کر حکومت خود اس سلسلہ میں ایک بل پیش کر رہی ہے اور مملکت کے سابقہ نام کو بحال کرنا چاہتی ہے حکومت کا یہ اقدام یقیناً سختی تحسین ہے۔ یہ نام حقیقت پاکستان کی آئیندہ لوجی کا صحیح عنوان اور اس کے نصب العین کا حقیقی آئینہ دار ہے ہم حکومت اور عوام سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے کردار و عمل سے اس نام کی عظمت کو قائم رکھیں گے۔ اس سشن کے موقع پر مختصر مائیں گان قوم و ملت سے ہماری ایک گزارش ہے امید ہے کہ وہ ہماری اس گزارش کو ٹھنڈے دل سے سنیں گے۔

یہ ملک جو صرف اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے اس میں چاہئے تو یہ تھا کہ اسلام کو بھولنے پھلنے کا موقع نہ دیا جاتا کہ یہاں کے لوگ اسلامی نظام حیات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے اور اس طرح وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار ہوتے لیکن بد قسمتی سے یہاں اس کے بالکل برعکس حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اسلامی روح کو بُری طرح کچلا گیا، اور اسلام کی ہر چیز کا ملا کا مذہب کہہ کر مذاق اڑایا گیا اسلامی اقدار محجور ہوئے، آرٹ کو نسلوں کی سرپرستی کی گئی تاکہ ملک میں عربانی اور فحاشی عام ہو، باطل فرقوں اور انتشار پسند گروہوں کی مہمت افزائی کی گئی، یہ سب کچھ اس مٹھی بھر اقلیت کی طرف سے عمل میں آیا جو اس ملک پر بد قسمتی سے مسلط ہو گئی تھی اور مغرب پرستی جس کی روح میں سرایت

کے ہوئے تھی۔

اس اقلیت نے پہلے ہی دن یہ محسوس کر لیا تھا کہ عوام کا ذہن چونکہ مذہبی ہے اس لئے اسلام کا اثر تو خوب زور شور سے لگاتے رہتا چاہئے مگر اسلام کو اس طرح مسخ کر دینا چاہئے کہ وہ ”اکبری دین“ بن کر رہ جائے۔ اس فکر نے ان کو دین میں تجدّد کے راستہ پر ڈال دیا، متعدد ادارے وجود میں لائے گئے جن کا مقصد وحید صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو اصل اسلام سے کس طرح برگشتہ کیا جائے اور شکوک و شبہات کی پُر خارا دہی میں ان کو کوہنکر اُجھایا جائے۔ ان اداروں کے جو لٹریچر اب تک شائع ہو چکا ہے انصاف سے اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ہر مسلمان اسی فیصلہ پر پہنچے گا۔ ان اداروں کا وجود ہی مسلمانوں کے لئے کچھ کم ضرر رساں نہ تھا کہ حکومت نے مسلمانوں کے مذہبی قانون میں مداخلت شروع کر دی۔ اس تجدّد پسندی کی پہلی قسط عوام کو اس طرح وصول ہوئی کہ ۲ مارچ ۱۹۷۳ء کو مرکزی حکومت کی طرف سے ایک آرڈیننس بنام ”فیملی لاز آرڈیننس ۱۹۷۳ء“ جاری ہوا۔ اس آرڈیننس کے خلاف ملک کے ہر گوشہ سے آواز اٹھائی گئی۔ علمائے دین پسند طبقہ نے نہایت جرأت سے برلا کہا کہ اس قانون کی متعدد دفعات احکام قرآن و سنت کے صریح خلاف ہیں اور مسلم معاشرہ کے لئے نہایت نقصان دہ ہیں۔ اور بالکل صحیح کہا گیا کہ اس آرڈیننس کو ایسے لوگوں نے مرتب کیا ہے جو نہ صرف یہ کہ اسلامی احکام سے واقف نہ تھے بلکہ مغربی تصورات اور مغربی تہذیب و تمدن سے اس حد تک متاثر تھے کہ احکام خدا و رسول میں بھی وہ ان تصورات کے مطابق ترمیم کرنے سے باز نہ رہ سکے، ”بینات“ میں ایک نہایت ہی مدلل و مفصل مقالہ بعنوان ”عالمی قوانین شریعت کی روشنی میں“ مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ اور اب ہم اس شمارہ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب زید مجدہم کا ایک جامع مقالہ اسی مضمون پر شائع کر رہے ہیں جس کے مطالعہ سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آرڈیننس کی اکثر و بیشتر دفعات اسلام کے صریح خلاف ہیں۔

ملک کی قومی اسمبلی بھی اپنے ابتدائی اجلاس میں واضح اکثریت کے ساتھ اس آرڈیننس کا قابل تنسیخ ہونا ظاہر کر چکی ہے۔ جناب صدر پاکستان بھی سابق میں یہ تصریح کر چکے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ مناسب سمجھے گی تو قانون کو نسخہ کر دے گی۔

اس بنا پر جناب صدر اور آپ تمام حضرات سے ہماری نہایت دلسوزی کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اس بار اس سیاہ و بدنام آرڈیننس کو آپ حضرات ختم کر کے ہی اٹھیں۔ مشرقی پاکستان کی دین پسند

سرزمین سے اس قانون کے خاتمہ کا اعلان ملک کی عظیم اکثریت کے قلوب کی آواز ہو گا۔ اور دین میں ترمیم و تحریف کے باب کا خاتمہ۔

اس ماہ کراچی میں "مؤتمر العالم الاسلامی" کا احلاس منعقد ہوا جو ۳۰ مارچ سے لیکر ۸ مارچ تک جاری رہا۔
مؤتمر میں اقطار عالم سے ممالک اسلامیہ کے نمائندے شریک ہوئے جن میں بعض اکابر علماء بھی تھے۔ ان میں جناب مفتی امین، صاحب مفتی اعظم فلسطین نے ایک جمعہ جامع مسجد نبویؐ میں ادا کیا۔ موصوف نے حضرت مولانا بنوری، مولانا ابوالکلام علی، کوٹلیفون، پریچل سے اطلاع دیدی تھی کہ میں چند فقہاء کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لئے آ رہا ہوں مفتی صاحب کی تشریف آوری پر حضرت مولانا نے ان سے اصرار کیا کہ نماز جمعہ آپ پڑھائیں لیکن مفتی صاحب اس پر رضامند نہیں ہوئے فرمانے لگے کہ میں تو خاص طور پر آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھنے کیلئے آیا ہوں۔ پیر کی صبح کو دمشق کی کلیۃ الشریعہ کے استاذ محمد المنتظر الکسانی اور مفتی البیان عبداللہ ندیم الجسر حضور صلی علیہ وسلم پر دروس عربیہ اسلامہ کو دیکھنے اور حضرت مولانا مددوح سے ملنے کے لئے آئے۔ صبح کا ناشتہ ہمیں کیا، دیرینک مجلس مذاکرہ گرم رہی۔ کتابی صاحب کلیۃ الشریعہ میں حدیث و تفسیر کے پروفیسر ہیں اور ایک مشہور علمی خاندان کے حتم و چراغ ہیں۔ جعفر کتابی صاحب الرسالة المستطرفہ کے احفاد میں سے ہیں خود بھی صاحب قلم ہیں اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ عبداللہ ندیم الجسر بھی صاحب تصانیف عالم ہیں، ان کے والد علامہ حسین الجسر کا شمار اسلام کے بڑے متکلمین میں ہے ان کے سوا حمیدہ سے تمام اسلامی دنیا واقف ہے۔

دنیا کا قیام صلح کے دم سے ہے۔ جب اللہ والے نہیں گئے دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ سال رواں اور سال گذشتہ میں اتنے باخدا بزرگ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے کہ اہل دل اسے قیامت کی نشانی سمجھنے لگے۔ خطباء و زعماء میں مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری، مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی، نیگلین میں مولانا عبدالشکور صاحب کھنوی، امام اہل سنت و الجماعت، ارباب قلوب میں مولانا احمد علی صاحب لاہوری، مولانا حامد اللہ صاحب ہالیجوی، پیر برب وہ حضرات ہیں جن سے علم و عرفان کی شمعیں روشن تھیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ایک امت تھا۔

انوس کہ سال گذشتہ یہ سب حضرات یکے بعد دیگرے اللہ کی پیارسے ہوئے (رحیم اللہ رحمۃ واسعہ)

اس سال کا سب سے بڑا حادثہ جس سے اربابِ قلوب کی مکر توڑ دی، بہیم عرفان میں جس سے زلزلہ آگیا وہ حضرت

مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیت ہے۔ حضرت ممدوح کی وفات کا

غما بھی تازہ تھا کہ اسی بہیم کا ایک اور کن اللہ کے حضور جا پہنچا یہ حضرت مفتی فقیر اللہ صاحب رائے پوری ہیں

جنہوں نے گذشتہ ماہ رمضان کی ۱۲ تاریخ کو اس دار فانی سے عالم جاودانی کو کوچ فرمایا۔ اناد وانا الیہ راجعون۔

استقال کے وقت موصوف کی عمر ۸۵ سال تھی۔ موصوف کو حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

سے خصوصی تعلق تھا۔ جب تک قوی بحال رہے اور سفر کی استطاعت رہی پابندی سے حضرت کی خدمت میں حاضر

ہوتے اور مدت تک قیام پذیر رہتے۔ مجھے حضرت مفتی صاحب مرحوم سے سب سے پہلے خانقاہ رانی پور ہی میں شرف نیاز

مہل ہوا، یہ رمضان ۱۳۸۷ھ کا واقعہ ہے جس سال ملک کی تقسیم عمل میں آئی۔ پھر جب کبھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

پاکستان تشریف لاتے اکثر حضرت ممدوح کے یہاں جناب مفتی صاحب بھی نیاز حاصل ہوتا مفتی صاحب ایک باخدا بزرگ

پختہ عالم تھے۔ دینی صلابت میں ممتاز تھے، بدعت کے ثابہ پر بھی بے اختیار بہیم ہو جاتے تھے۔ اس کا تجربہ راقم انھوں نے

رائے پور کے دوران قیام اسی ماہ رمضان میں ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس سال جبکہ خانقاہ میں تراویح کی امامت موصوف

فرزند جناب مولانا عبداللہ صاحب کو تفویض ہوئی۔ موصوف نے مولوی اشفاق صاحب کے کہنے سے جوڑے حضرت مولانا

شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مجانبے تھے ختم قرآن میں سورہ اخلاص کی تین بار تلاوت کی چونکہ اس طرح

ختم قرآن میں سورہ کی تکرار تعامل صحابہ سے ثابت نہیں حضرت مفتی صاحب اس پر سخت برہم ہوئے۔ سلام پھیرتے ہی

ماجنزادے کو سخت تنبیہ کی کہ یہ بدعت ہے۔ اس وقت حضرت مفتی صاحب کا جلال قابل دید تھا لفظ لفظ اس

اتباع سنت کے جوش کا مظاہرہ ہو رہا تھا، ساری مجلس دم بخود تھی۔ مولوی اشفاق صاحب نے ماجنزادہ کی طرف

سے دفع کرنا چاہا لیکن مفتی صاحب نے ان کو روک دیا۔ رائے پور کی مسجد کا یہ پر جلال منظر آج بھی خاکسار کی نظر

میں پھر رہا ہے۔ افسوس کہ اب ایسی ہستیاں برابر اٹھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

قرآن کریم اور سنت نبویؐ کا علمبردار

بیانات

ماہنامہ

کراچی

جلد ۱ بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۲ھ مطابق ماہ مئی ۱۹۶۳ء عدد ۸

فہرست مضامین

۵-۲	مذہب	①- فکر و نظر
۸-۶	مولوی محمد احمد صاحب	۲- اخلاق النبیؐ ✓
۲۰-۹	مولانا محمد عبدالحکیم صاحب چشتی	۳- حقیقت صلوة، از حضرت سید احمد شہیدؒ
۳۵-۳۱	مولانا محمد زکریا صاحب بنوری	۴- حقیقت کیمیا
۵۷-۳۶	مولانا سید احمد صاحب عروج قادری	۵- دائی کی مقدار کا مسئلہ
۵۸	مولانا عبدالحمید خاں صاحب ارشد	۶- ترائے توحید (نظم)
۶۰-۵۹	(د-۱)	۷- مفتی اعظم فلسطین کی تقریر
۶۱	مولوی عبدالرحمان صاحب سلہٹ	۸- مشرب و پیر تصحیح نقل کریں
۶۲-۶۱	(ع-ج-ج-ج)	۹- التقرب و الانتقاد

جملہ خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

محمد احمد ناظم شعبہ تصنیف، مدرسہ عربیہ اسلامیہ، نیوٹاؤن - کراچی ۵

قیمت فی پرچہ

چند سالانہ

۶۰ پیسے

چھ روپے

(مولانا) محمد ادریس طابع و ناشر نے مشہور آفیسٹ پریس کراچی سے چھپوا کر شائع کیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

فکر و نظر

الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وعترتہ وازواجہ واصحابہ وحزبہ الذین بعداۃ اہتدوا فکاوا من المفلحین۔

اما بعد

یورپ نے اپنے دورِ استعمار میں ایشیا اور افریقہ کے اندر اپنے پرستاروں کی ایک کھپکھپ کی تیار کی تھی اور بد قسمتی سے اسلامی ممالک میں جہاں جہاں سے بھی اہلِ فرنگ نے اپنا بوریہ بستر باندھا یہی لوگ ان کی مسٹرِ اقتدار پر آبیٹھے۔ دانا یا ان فرنگ نے ان لوگوں کی جس طرح ذہنی اور دماغی تربیت کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی شعائر کے مظاہرہ کے موقع پر یہ لوگ ہمیشہ مسلمان قوم کے آڑے آتے رہتے ہیں چنانچہ راسٹر کی ۲۶ اپریل کی اطلاع ہے کہ ”الجزائر کے وزیرِ اعظم جناب احمد بن بانشہ نے الجزائر کی عوام سے اپیل کی ہے کہ ملک میں مولشیوں کی دوات میں تشویش انگیز کسی کے مد نظر عیدِ اضحیٰ کے موقع پر ہر مسجد میں متعلقہ آبادی کی طرف سے صرف ایک بھڑکے ذبیحہ پر اکتفا کی جائے۔“

افسوس نے کہا ہے کہ آزادی کے عالم میں عید کی مبارک رسم کے موقع پر بیجا اسراف سے گریز اس لئے اور بھی ضروری ہے کہ گذشتہ آٹھ سالہ جہادِ آزادی کے دوران ملک کی ایک کروڑ بھڑکوں کی تعداد اب کل تیس لاکھ رہ گئی۔ ہے اور اگر عیدِ روايتی دریا دلی سے سنائی گئی تو مزید تین لاکھ بھڑکیں ذبح کر دی جائیں گی۔ وزیرِ اعظم نے قوم کے نام پر اپیل ایک ریڈیو مینیوٹر پر پروگرام کے ذریعہ کی۔“

(روزنامہ ”حریت“ مورخہ ۲۸ اپریل ۱۹۶۳ء ص ۱۷۱)

یاد رہے یہ اسرافِ بیجا اور قومی دولت کے ضیاع کا خطرہ ان لوگوں کو صرف اسی وقت بتاتا ہے جب مسلمانوں کے

مذہبی فرائض کی بجا آوری کا وقت آتا ہے، چنانچہ عین قربانی کے وقت بن بانشہ صاحب کو اپنی قومی دولت کی حفاظت کا خیال آیا جس طرح ہماری سرکار دولت مدار کو عین ایام حج میں زرمبادلہ کا فکر ستایا کرتا ہے۔ غرض ان لوگوں کے نزدیک مسلمان قوم کے اسراف بجا اور نقصان زدکار کوئی وقت ہے تو وہ حج و قربانی کا وقت ہے۔ رہا شراب کباب سودی کاروبار، جوا اور قمار بازی، رقص و سرود اور سینما، زنا کاری و عیاشی، حکومتوں کے ڈنڈے اور قومی جشن، ارباب اقتدار کے آئے دن کے بیرونی ممالک کے دورے، سفارت خانوں کے اگلے تلے کے خرچ، سوان چیزوں سے قومی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے نقصان نہیں۔ یورپ و امریکہ سے جس قدر آرائش و زیبائش کا سامان آئیگا، جتنی غیر ملکی فلمیں دلائے ہوں گی، جنسی کتابیں آئیں گی، ولایتی شراب منگائی جائے گی، فنکار اور موسیقاروں کی آمد و رفت بڑھیں گی اتنا ہی زرمبادلہ بچے گا اور قومی دولت میں دن دن کی چوکنی ترقی ہوگی۔

علمی حلقوں میں یہ خبر نہایت مسرت کے ساتھ سنی جائے گی کہ حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن کراچی کی گرانقدر ادب و پیش بہانائے شریف معارف السنن کا ایک باب جو ”کتاب الوتر“ کی شرح پر مشتمل ہے شائع ہو گیا ہے۔ معارف السنن، جامع ترمذی کی شرح ہے جو کتاب کچھ تک لکھی جا چکی ہے یہ کتاب علوم حدیث کا گنجینہ ہے۔ شارح علامہ کو اس دور کے دو بڑے اماموں کی صحبت اور ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہے ایک امام العصر حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ دوسرے امام علامہ مولانا محمد زاہد کوثری رحمہ اللہ نائب شیخ الاسلام ترکیہ۔ علامہ بنوری نے ان دونوں بزرگوں سے خصوصی فیض اٹھایا اور ان کے علوم سے منتفع ہوئے ہیں۔ مولانا نے اس شرح میں نہایت سلیقہ کے ساتھ امام عصر علامہ محمد انور شاہ کے علوم کی بہترین شرح کی ہے، مصنف علامہ کوثری نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے مغلہ ان کے قوت حفظ، ذکا، مقصد، وسعت علم، جود تصنیف، حسن ترتیب، ورع و تقویٰ، خشیت و انابت بھی ہیں۔ مولانا کی یہ تصنیف اس دور میں علم حدیث کی سب سے بڑی خدمت ہے جو اپنی معنوی خوبیوں کے اعتبار سے مشاہیر محدثین کی بہترین تالیفات کے ہمپا ہے۔

”شرح ابواب الوتر“ کی ضخامت ایک سو صفحات پر مشتمل ہے، جو نہایت اعلیٰ کاغذ پر بہترین عربی ٹائپ میں شائع ہوئی ہے۔ پروف کی قرات اور ان کی تصحیح میں مولوی محمد احمد صاحب مدرس مدرسہ عربیہ نے خاص اہتمام کیا،

سرورق بھی دیدہ زیب ہر اور بنا غوث نرودید کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب اپنی حسن صورت میں اس طرح جلوہ گر ہو کر آئی ہے کہ اس پر مصر و بیروت کے بھی بہترین مطابع رشک کریں۔ اہل علم سے امید ہے کہ وہ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور اس کی ظاہری و معنوی خوبیوں سے اپنے قلب و نظر کو معمور کریں گے۔

قوموں کی تعمیر میں ان کی اپنی زبان کا بڑا دخل ہے سنت اللہ بھی یہی ہے کہ جب کسی قوم کی طرف کوئی نئی بھیجا گیا تو انھیں کا ہنر زبان بھیجا گیا تاکہ وہ انھیں کی قومی زبان میں ان کو خدا کا پیغام سُنائے۔ ارشاد ہے:-
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ اودیم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اپنی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ ان کو سمجھا سکے۔ (سورہ ابراہیم ۱۷)

ظاہر ہے کہ ہر قوم کی اولین مخاطب چونکہ اسی کی قوم ہوتی تھی لہذا انھیں کی قومی زبان میں وحی بھیجی جاتی تھی تاکہ احکام الہی کو سمجھنے سمجھانے میں کسی کو دقت پیش نہ آئے۔ زبان وحی کے اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے کہ دین کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہی حکمت جملہ علوم و فنون کی تعلیم و تعلم میں ہے کہ جو سہولت لوگوں کو علوم و فنون کی تحصیل میں اپنی قومی زبان کے اندر ہوتی ہے وہ قدرتی طور پر دوسری زبان میں نہیں ہوتی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت گو دنیا کی تمام اقوام کی طرف ہوئی ہے تاہم آپ جس قوم سے مبعوث کئے گئے وہ عرب تھے اس لئے ترتیب طبعی کے مطابق آپ کی اولین مخاطب یہی قوم تھی چنانچہ حق تعالیٰ شانہ نے وحی کیلئے بھی اسی زبان کا انتخاب فرمایا اور پھر اس کو ایسا فروغ دیا کہ باید و شاید جہاں جہاں عرب فاتحین کے قدم پہنچے ان کی قومی زبان عربی بن گئی۔ اور جن قوموں کی مادری زبان عربی نہ بن سکی ان کی مادری زبانوں میں اتنا تغیر آ گیا کہ اگر ان کی زبانوں میں سے عربی کے الفاظ کو چن چن کر عبارت کر دیا جائے تو وہ زبانیں بے معنی ہو کر رہ جائیں۔

عربوں کے بعد عالم اسلام کی قیادت اہل فارس اور ترکوں کے حصہ میں آئی، اس لئے مسلمانانِ عجم کی قومی زبان ایک مدت تک فارسی رہی پھر ہندوستان میں اردو نے فارسی کی جگہ لے لی۔ اور مسلمانانِ ہندوپاک کی قومی زبان اردو بن گئی لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں انگریز کا اقتدار تھا، اس لئے سرکارِ دربار میں اردو کی بجائے انگریزی کا عمل دخل تھا۔ تاہم حیدر آباد دکن میں اردو نے اپنا دی مقام حاصل کر لیا تھا جو اپنے ملک کی قومی زبان کا ہونا

چاہئے تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اردو زبان میں اسلام کا جتنا اثر بکثرت نک منتقل ہو چکا ہے اس کی نظیر عربی کے علاوہ اور کسی زبان میں ملتی شکل ہے۔

تقسیم ملک کے بعد بطور پاکستان سے یہ توقعات قائم تھیں کہ یہاں اردو کو اس کا صحیح مقام عطا کیا جائے گا اور ملک کی تعلیمی اور عدالتی زبان بھی قرار پائے گی۔ لیکن انگریزوں کے اقبال کو کیا کہئے اس کی معنوی اولاد اس ملک میں اب تک اپنے آقا ہی کی زبان سے چپے ہوئے ہے اور وہ کسی طرح بھی اپنی قومی زبان کو اپنانے پر نہیں آتی۔ ایسے میں کراچی یونیورسٹی کی "ایڈٹریک کونسل" کا یہ فیصلہ کہ اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے بڑی حیران کنانہ فیصلہ ہے ہم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب اشتیاق حسین صاحب قریشی اور ایڈٹریک کونسل کے تمام اراکین کو ان کے اس اہم اور تاریخی اقدام پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ان حضرات کا یہ فیصلہ تغافل کی نذر نہ ہوگا۔ اور اس پر پوری استعداد اور تندرستی کے ساتھ عمل درآمد شروع ہو جائیگا۔ یونیورسٹی کا یہ فیصلہ جب روبرو عمل آئیگا تو قومی زندگی کا نیا باب شروع ہوگا اور آنے والی نسل ہمیشہ ان حضرات کو خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی۔

دو اور اہل کمال چل بسے، ایک مولوی حکیم محمد الیاس خاں صاحب بانی جامعہ طیبہ قریول باغ دہلی جنھوں نے ۳۶ فروری کو دہلی میں سیاسی سال کی عمر میں انتقال کیا حکیم صاحب مرحوم قصبہ سہارنہ ضلع امیتھ کے رہنے والے تھے۔ فن طب کے نامور و ممتاز علماء میں سے تھے۔ ساری عمر اسی فن شریف کی خدمت گزاری میں بسر کر دی، اُن کے اٹھ جانے سے اس فن کی عظیم یادگار اٹھ گئی۔

دوسرے ڈاکٹر مولوی محمد شفیع صاحب سابق پرنسپل اور نیشنل کالج لاہور جنھوں نے لاہور میں ۴ مارچ کو اسی سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف عربی و فارسی کے بڑے فاضل اور عظیم اسکالر تھے، انھوں نے ساری عمر خالص علمی اور تحقیقی کاموں میں گزاری، بہت سی نادر اور اہم محظوظات کو تصحیح و تحشیہ کے ساتھ شائع کیا اور نیشنل کالج میگزین کا علمی وقار قائم رکھا اور اخیر میں اردو اسلامی دائرۃ المعارف کی سرپرستی کرتے رہے۔

انہوں نے ملک سے اہل کمال ایک ایک کر کے اٹھنے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ان کی جگہ لینے والا پیدا نہیں ہوتا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کی مغفرت فرمائے۔ اور ان کے اٹھنے سے قوم میں جو علمی خلا پیدا ہو گیا ہے اُس کو پُر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ۛ

قرآن کریم اور سنت نبویؐ کی تعلیمات کا علمبردار

بیانات

ماہنامہ

کراچی

جلد ۲ بابت ماہ صفر المظفر ۱۳۸۳ھ مطابق ماہ جولائی ۱۹۶۳ء عدد ۲

فہرست مضامین

فکر و نظر	مذہب	صفحہ نمبر
۱ اخلاق النبیؐ	مولوی محمد احمد صاحب	۳۶ - ۶۹
۲ رائے پور کے شب و روز	مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی	۴۰ - ۷۲
۳ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد کریم صاحب مکتبہ اہی		۷۲ - ۸۵
۴ اقبال کا نظریہ شعروادب	پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب	۸۶ - ۸۸
۵ باترا تحفہ	مولانا عبدالحکیم خاں صاحب ارشد	۸۹ - ۹۶
۶ عائلی قوانین شریعت کی روشنی میں	منفق ولی حسن خاں صاحب ٹوکی	۹۶ - ۱۰۸
۷ ناصہیت تحقیق کے بھیس میں	محمد عبدالرشید لغمانی	۱۰۹ - ۱۱۷
۸ التفریط والانتقاد	م - ع - ر	۱۱۸ - ۱۲۱
۹ حضرت رائے پوریؒ کا ایک واقعہ	مولوی محمد رحمت اللہ صاحب	۱۲۲ - ۱۲۷
		۱۲۸

جلد خط و کتابت اور ترسیل زد کا پتہ

ناظم شعبہ تصنیف - مدرسہ عربیہ اسلامیہ - بیروٹاؤن - کراچی ۷

چند سالانہ: چھ روپے — قیمت فی پرچہ: ۶۰ پیسے — غیر مالک سے پندرہ شلنگ
بھارت میں: "بیانات" کے لئے چندہ بھیجئے گا پتہ: حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب افغانی صدر مجلس "احیاء المعارف النعمانیہ"
جلال کوجہ ۹۳۲۵ - بلوچہ آباد دکن (بھارت)

(مولانا) محمد ادریس طالع و ناشر نے مشہور آفٹ پریس کراچی میں چھپوا کر شائع کیا۔

ماہنامہ الاحرام ۱۳۸۳ھ کا چاند شب و شب نظر آیا اور محمد کریم صاحب کی تاریخ شہید کی ہوئی۔

فکر و نظر

الحمد لله الذی خلق فسوی، والصلوة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلیٰ

آلہ واصحابہ الذین اتبعوا الہدیٰ اما بعد

ہم محرم شب چارشنبہ کو مشرقی پاکستان میں ڈیڑھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوقیامت خیز طوفان آیا ہوا۔
 کئی تارکینِ جنس اس کی مثال نہیں ملتی، متعدد ساحلی جزائر میں آبادی کا نام و نشان مٹ گیا، کربنیں ٹوٹ گئیں، پورٹ
 ٹرسٹ کے جہاز تباہ ہو گئے، سمندر سے بیس بیس فٹ بلند طوفانی موجیں اٹھیں اور انھوں نے پوری پوری آبادی
 کو لیا میٹ کر رکھ دیا، صوبہ کا جنوبی علاقہ بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گیا اور وہاں ایک فرد بھی ایسا نہ بچا کہ
 جس کا جانی یا مالی نقصان نہ ہوا ہو۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق کم سے کم دس ہزار افراد لقمہ اجل ہوئے،
 غیر سرکاری اندازے کے مطابق اتلاف جان کی تعداد پچاس ساٹھ ہزار تک پہنچتی ہے۔ باقی مویشی چرسند پرند
 مکانات اور مال و اسباب کا جو نقصان ہوا ہے اس کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں، طوفان کیا تھا قہر خداوندی تھا کہ
 جس نے ان کی آن میں متاعِ زندگی کو تاراج کر کے رکھ دیا۔ اسی قسم کے موفعوں کے لئے قرآن مجید میں ارشاد ہے:-

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ يَؤْتِي اُولَئِكَ بِمَنَافِعٍ كَثِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اَلْكَوْكُوتِ (القم ۱۷) اگر ان کو سمجھ ہوئی۔

ہماری قوم اگر خدا ترین ہوتی اور حق تعالیٰ ہم کو حشمت بصیرت عطا فرماتا تو اس ہولناک سانحہ سے ہماری آنکھیں
 کھلتیں اور اس واقعہ ہائلہ سے عبرت حاصل کرتے۔ پچھلی زندگی پر ندامت ہوتی اور آخرت کی درستی کا فکر تانا
 گناہوں پر شرمساہ ہوتے، توبہ و استغفار کرتے، حق تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے اور سترہ کے لئے صلاح و تقویٰ کا
 عہد کرتے لیکن ہمارا حال تو اب بالکل یہ ہے کہ

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّمَا يُعْبُدُونَنِي ۖ وَأَرَادْتُ أَنُنْزِلُ فِي كُلِّ بَلَدٍ مِّنْهُمْ سُلَاطِينَ ۖ فَلَمَّا أَتَاهَا نُزِلَ فِي مِثْرَاءٍ إِسْرَءِيلَ ۖ وَنُحِيطَ إِلَيْهِ ۖ فَكَفَىٰ لَهُمْ إِسْرَءِيلُ يَوْمَئِذٍ سَلَاطِينَ ۚ (المؤمنون ۲۴) رب کے آگے اور نہ گڑ گڑائے۔

ذرا اخبارات و رسائل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، لیڈروں کی اپیلیں پڑھ لیجئے، قوم کے سربراہوں نے جو بیانات دیے ہیں ان کا جائزہ لے لیجئے ان میں سب کچھ ہے، چنہ کی اپیلیں ہیں مصیبت زدگان کی انداد پر قوم کو متوجہ کیا گیا ہے پس ماندگان سے اظہار ہمدردی ہے، مرتے والوں پر دلی رنج و افسوس کا اظہار ہے، طوفان کے سلسل میں محکمہ میٹا پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے اس بارے میں پہلے سے کوئی پیشین گوئی نہیں کی ورنہ خلقت اس طرح متباہ نہ ہوتی، حکومت کی غفلت شعاری پر باز پرس ہے کہ اس نے حالات کا صحیح جائزہ نہیں لیا۔ اور ساحلی مقامات پر پہلے سے ایسا انتظام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے طوفان کے پرخطر موقع پر لوگوں کو سر جھپانے کے لئے کوئی جگہ ملتی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طوفان زندہ لوگوں کی حکومت نے بروقت کوئی خبر نہ لی۔ غرض جو جس کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ایک صاحب نے دنیا والوں کو چھوڑ کر خود اپنے پروردگار کو نشانہ طعن و ملامت بنایا اور بڑی جرات مندی کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ

”گذشتہ چند سالوں سے مشرقی پاکستان قدرت کے ان ظالمانہ حملوں کا شکار ہے۔“

گویا ان کے نزدیک ظلم کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے خود حق تعالیٰ شانہ کی طرف زیادہ موزوں ہے۔
تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

بلاشبہ مصیبت زدگان کی انداد ہمارا دینی اخلاقی مذہبی اور ملی فریضہ ہے اور اس بارے میں کسی قسم کی ادنیٰ سی کوتاہی کا بھی اسلام سرے سے رد و ادرا نہیں۔ اڑے وقت پر لوگوں کی دستگیری کرنا مصیبت میں غیروں کے کام آتا ہے ایک مسلمان کا فرض منصبی ہے۔ مشرقی پاکستان ولے تو ہمارے دینی اور ملی بھائی ہیں اس وقت ان پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی ہے اس مصیبت میں ہم جتنے بھی ان کے کام آسکیں یہ ہماری سعادت ہے۔ اس لئے اس سلسلہ میں جس مسلمان سے جو کچھ بھی بن سکے انداد اعانت میں درپن نہ کرے اخلاص کے ساتھ ذرا ساعلی بھی اُٹھائے کے یہاں بہت مقبول ہے کہ اس کا عام اعلان ہے۔ فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔

لیکن یہ بھی کوئی دامانی نہیں کہ اس سلسلہ میں ظاہری تمامیر تو سب اختیار کی جائیں اور باطنی

اسباب کے ازالہ کی طرف سے بالکل صرف نظر کر لیا جائے کہ جن کے ازالہ کے بغیر رحمتِ حق کو جوش نہیں آتا۔ اور امن و آسائش کی کوئی راہ نہیں نکلتی۔

سوچنے کی بات ہے حق تعالیٰ شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک طویل و عریض خطہ ملک عطا فرمایا، یہ خطہ جس کا نام پاکستان ہے ہمیں محض اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو صرف اسی لئے تقسیم کرایا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں اسلام کا بول بالا نہیں ہو سکتا تھا وہاں نہ اسلام کا قانون نافذ ہو سکتا تھا نہ اسلامی تہذیب پنپ سکتی تھی۔ اس لئے ان کو ہندو اکثریت کے علاقہ سے بالکل الگ ایک ایسے قطعہ زمین کی ضرورت تھی جو خالص اسلامی ماحول کے لئے بالکل سازگار ہو، جہاں اسلامی تہذیب کو فروغ ہو مسلمانوں کے علوم و فنون کو رواج ہو، اللہ عزوجل کا قانون نافذ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل درآمد ہو، اور زندگی کے تمام مظاہر میں اسلام کا غلبہ اور اس کا اقتدار ہو۔ یہی ایک مقصد تھا جس کی خاطر مسلمانوں نے ترک وطن کیا، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، ہزار ہا عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں، بے شمار مال و اسباب پر کفار کا قبضہ ہوا۔ لیکن تاریخ کا کتنا بڑا عجوبہ ہے یہ کہ جس مقصد کے لئے مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی اسی مقصد کو قوم نے سرے سے فراموش کر دیا۔ اب اسلامی حکومت کا قیام تو درکنار اپنی ساری توانائیاں خدا سے بغاوت پر صرف ہو رہی ہیں۔ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایام جاہلیت میں عربوں کی . . . اخلاقی حالت تباہ تھی، بے حیائی و عریانی عام تھی، رقص و سرود کی گرم بازاری تھی، شراب اور جوتے سے قوم کو دلچسپی تھی، زنا کا عام رواج تھا۔ اولاد کو زندہ درگور کرنا شریفوں کا طغرائے استیاذ ہو چکا تھا، سود کا چلن تھا، خدا کا قانون یکسر معطل ہو چکا تھا اور قوی ضعیف کو کھائے جاتا تھا، وہی حال بعینہ اس وقت ہمارا ہے۔ بڑے لوگوں کو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ ملک کی آبادی روز بروز کم ہو رہی ہے لہذا جس طرح بن سکے اس کا خاتمہ کیا جائے، چنانچہ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر بے دریغ روپیہ لٹایا جا رہا ہے اور پوری کوشش جاری ہے کہ کسی طرح مسلم معاشرہ میں اجتماعی طور پر نسل کشی کا چلن ہو جائے، سود ہماری معاشی زندگی کا جزو لا یتفک ہے۔ سینما، تھیٹر، ریڈیو، فلمی رسالوں نے قوم کی اخلاقی حالت کو تباہ کر کے رکھ دیا، مخلوط تعلیم نے معاشرہ میں وہ گندگی پھیلانی ہے کہ خدا کی پناہ۔ ہوٹلوں میں عریاں رقص کا مظاہرہ ہر روز

دیکھا جاسکتا ہے، زنا کاری کی کھلے بندوں اجازت ہے۔ طرح طرح کی قمار بازی سے قوم کا پیٹ نہیں بھرنا۔ گانا بجانا، ناچنا نھرنا تو زندگی کے لوازم میں داخل ہو چکا ہے۔ بے فوٹی کھاتے پیتے طبقے میں عام ہے۔ عدالتوں میں خدا کے قانون کی بجائے یورپ کا قانون رائج ہے۔ سرمایہ دار اور با اقتدار طبقہ غریبوں اور زیر دستوں کو پیسے ڈالتا ہے، رشوت اور ناجائز آمدنی نے شہرمداری جگہ لے لی ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جو عذاب بھی آئے کم ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو روس اور امریکہ کی اندھی تقلید پر ڈال دیا ہے اور یہ مذہب بیزار اور خدشہ باغی قویں اب اس مقام پر پہنچ چکی ہیں کہ بغیر کسی آسمانی تنبیہ کے ان قوموں کا ہوش میں آنا باظہر ممکن نہیں معلوم ہوتا۔ کچھ تعجب نہیں عمومی آسمانی تنبیہ ایٹمی جنگ کی صورت میں نمودار ہو اور ان معصومین کا دنیا سے نام و نشان مٹا کر رکھ دے۔ غفلت کی پٹی آنکھوں سے کھولے۔ ہم جوان کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں ہمارا حشر بھی وہی ہونا ہے جو ہمارے ان تافران آقاؤں کا ہونے والا ہے۔

حق تعالیٰ اجتمہ بنیا، گوش شنوا اور دل دانا عطا فرمائے تو اس طوفان میں ہمارے لئے بڑا درس عبرت ہی یاد رکھئے یہ روزِ روز کے طوفانِ بادِ بواران، یہ آئے دن کی طغیانیاں، یہ سیم اور خور کا دن بدن بڑھتے رہنا، یہ اقتصادی بد حالی اور معیشت کی ناہمواری ان میں سے ہر ایک حق تعالیٰ کی طرف سے ہمارے جھنجھوٹنے کے لئے ایک نازیبا نہ ہے، اس پر بھی اگر آنکھیں نہ کھلیں تو پھر کہیں پناہ نہ ملے گی، وقت ہے کہ خوابِ غفلت سے جاگیں، اپنے ایک ایک گناہ کا جائزہ لیں اور عذاب آنے سے پہلے تو یہ نذر امت اور تضرع و انابت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیں ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ جن گناہوں کی بدولت اگلی قوموں کو تباہ کر دیا گیا تھا موجودہ قوموں کو ان پر کچھ نہ کہا جائے۔ قرآن پاک میں اسدِ عزوجل نے اپنے اس عادلانہ قانون کا صاف اعلان فرما دیا ہے:-

فَمَا كَانَ يَدْعُوهُمْ فَيَقُولُ مَن آتَىٰ سَلَامًا عَلَيْهِمْ سَلَامٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ مُصَوِّتًا لِّمَا فِي سُلُوكِهِمْ ۚ
 وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مُّقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ مُّؤْتُونَ سَلَامًا لِّكُلِّ حَسَنَةٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَمْلَ سَهْلًا
 وَمِنْهُمْ مَّنْ أَمْلَ شَدِيدًا ۚ وَكَانَ اللَّهُ مُصَوِّتًا لِّمَا فِي سُلُوكِهِمْ ۚ
 وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مُّقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ مُّؤْتُونَ سَلَامًا لِّكُلِّ حَسَنَةٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَمْلَ سَهْلًا
 وَمِنْهُمْ مَّنْ أَمْلَ شَدِيدًا ۚ وَكَانَ اللَّهُ مُصَوِّتًا لِّمَا فِي سُلُوكِهِمْ ۚ

نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، پر تھے وہ اپنا آپ ہی بولتے۔

اصلاحی مقالات

اللہ کی رحمت کے سایہ میں

(از محمد عبدالرشید نعمانی)

اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایمان اور عمل صالح کی قدر و منزلت ہے۔ انسان میں اگر یہ دونوں باتیں نہیں تو کچھ بھی نہیں آخرت میں جو دائمی فضل و انعام کے وعدے ہیں وہ انہی دونوں چیزوں سے وابستہ ہیں۔ ارشاد ہے:-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَظِرُكُمْ (الحجرات) بیشک عزت دار تو اللہ کے نزدیک تم میں وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ مُطَهَّرَةٌ وَوُجِدُوا فِيهَا ظِلٌّ مُبَدِّلًا (النساء) اور جو لوگ یقین لائے اور انھوں نے نیک کام کئے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کیلئے صاف ستھری عورتیں ہیں اور ان کو گھسن کی چھاؤں رکھنے (سایہ) میں داخل کریں گے۔

یہ ظل ظلیل "گھسن کی چھاؤں یا گھنا سایہ" یعنی راحت تمام ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہی کی بدولت ہے۔ احادیث میں ایسے اعمال کا ذکر آیا ہے جن سے رحمت الہی کا سایہ میسر آ سکے، یہ اعمال بہت ہیں، جو مؤمن ان اعمال میں سے کسی ایک عمل پر بھی کاربند ہوگا اس کیلئے امید مغفرت ضرور ہے اور اگر خوش قسمتی سے کسی مسلمان میں یہ سب اعمال پائے جائیں تو اس کا تو گناہ ہی کیا ہے؟ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی بجائے ہے

یقیناً اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوں گے جن میں یہ ساری خوبیاں جمع ہوں گی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی میں ان میں سے اکثر یا بعض اوصاف بھی پائے جائیں تو وہ بڑا نجات دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو ایمان کی چاشنی نصیب فرماتا ہے وہ ہمیشہ آخرت کی ترقی میں کوشاں رہتا ہے۔ اسی خیال سے ارادہ ہوا کہ ایسی تمام حدیثیں یکجا جمع کر دی جائیں جن میں ان خصال کا بیان ہے کہ جن کی بدولت قیامت کے دن رحمت الہی کا سایہ میسر ہوگا۔ کیا عجب ہے جو کوئی اللہ کا بندہ ان احادیث کو پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہو اور اس کے طفیل اس ناکارہ کو بھی ان پر عمل کی توفیق اس داتا کی بارگاہ سے عطا ہو جائے۔ مگر صاحب دے روزے رحمت کند ہر حال میں مسکین رعائے

مومن دیندار کو چاہئے کہ ان خصال کا اپنے اندر جائزہ لے اور اگر کوئی خصلت فی الحال اس میں موجود ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے۔ انشاء اللہ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (ابراہیم) اگر تم نے شکر کیا تو میں بھی زیادہ عطا کروں گا۔

کے وعدہ کے مطابق دوسری خصلت کی بھی توفیق عطا ہو جائیگی۔ خدا نخواستہ اس قسم کی کوئی خصلت فی الحال اس میں اگر موجود نہیں تو ان کے حصول کی صدق دل سے کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق استقامت مانگتا رہے وہ جس طرح نکتہ گیر ہے اسی طرح نکتہ نواز بھی، تھوڑے کئے پر بہت کچھ دیدیتا ہے اور پھر اس کی دین کی کوئی انتہائی نہیں۔

اس باب میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان سب میں اصح وہ حدیث ہے جو صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث میں سات خصلتوں کا ذکر ہے پھر حفاظ حدیث نے تتبع اور تلاش سے اور خصال بھی جمع کر دیئے ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے کئی بار جستجو کی اور برابر ان کو کچھ جدید خصال میں آئے۔ ان تمام روایات کو حافظ صاحب موصوف نے اپنی امانی میں نقل کر دیا ہے اور اس بارے میں ایک مستقل خبر بھی تالیف فرمایا ہے جس کا نام معرفۃ الخصال الموصیۃ للظلال ہے حافظ صاحب نے ان خصال کی تعداد اٹھائیس تک پہنچائی ہے پھر شیخ جمال الدین سیوطیؒ نے اس باب کا استقرا کیا تو ان خصال کی تعداد ستر تک جا پہنچی چنانچہ انہوں نے ایک مستقل کتاب اس موضوع پر تحریر کی ہے جس کا نام تمہید الغرث فی الخصال المؤدیہ لظل العرش ہے۔ اس کتاب میں تمام احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے جو ان خصال کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، بعد میں تمہید الغرث کی ایک مختصر رسالہ میں تلخیص کی اور اس کا نام بزوغ الہلال فی الخصال الموصیۃ للظلال رکھا۔ افسوس کہ ان تینوں رسالوں میں سے کوئی ایک رسالہ بھی ہمیں فراہم نہ ہو سکا۔ تاہم فتح الباری اور تنویر الجواہر الک میں ان خصال کو نظم کیا ہے جس سے بہت مدد ملی۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سبعة یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الا ما هم العادلون والشکاب نشأ فی عبادۃ اللہ عن وجل وجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علی ذلک وتفرقا علیہ (۱) امام عادل — (۲) وہ جوان ہیں کی نشوونما ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی — (۳) وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے — (۴) وہ دو شخص جو آپس میں اللہ کے لئے محبت رکھتے ہیں، اسی محبت پر

ورجل لا دعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال (۵) وہ شخص جس کو کسی جاہ و
انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة جمال والی عورت نے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا
فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، و (۶) وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا
رجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ، و (۷) کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا
البخاری و مسلم وغیرہما (ترغیب مندری) (۸) وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اسکی آنکھیں پینے لگیں۔

یہ حدیث صحیحین کے علاوہ موطا امام مالک، سنن نسائی اور جامع ترمذی میں بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے اس کو
اپنی صحیح میں چار جگہ روایت کیا ہے۔ کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحرو دیں تو پوری روایت نقل کی ہے اور
کتاب الرقاق میں مختصراً نقل کیا ہے۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں :-

هذا احسن حدیث یروی فی فضائل الاعمال فضائل اعمال میں جو روایتیں مروی ہیں ان میں یہ حدیث سب سے
واعدها واصحها۔ (تنویر الخواص ج ۳ ص ۱۲۷) بڑھ کر اور سب سے زیادہ عام اور سب سے زیادہ صحیح ہے۔

علامہ کرمانی نے اس کی جامعیت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اطاعت کی بجائے اور ہی دو طرح سے ہوتی ہے، بندے اور خالق کے
درمیان اور بندے اور خلق کے درمیان پہلی صورت کی عبادت لسانی ذکر اللہ ہے عبادت قلبی مساجد سے دل کا اٹکار ہے
اور عبادت بدنی اطاعت الہی میں نشوونما پاتا ہے اور دوسری صورت میں جس عبادت کا تعلق عام خلق سے ہے وہ عدل و
انصاف ہے اور جس کی بجائے اور ہی خاص لوگوں کے ساتھ متعلق ہے اور اس کا تعلق قلب سے ہے وہ باہمی محبت ہے اور
جہاں سے متعلق ہے وہ صدقہ دینا ہے اور جس کا بدن سے تعلق ہے وہ عفت ہے۔

(۱) حدیث میں امام سے مراد خلیفہ اور حاکم ہے، عادل وہ شخص ہے جو متبع امر خدا ہے افراط و تفریط سے دور ہے اور
ہر شے کو اپنے اپنے موقع اور محل پر استعمال کرتا ہے، امام عادل کا سب سے پہلے اس لئے ذکر ہوا کہ اس کا نفع عمومی ہے۔

(۲) شباب کا اعتبار اس لئے کیا ہے کہ جوانی دیوانی مشہور ہے۔ حدیث میں آیا ہے :- الشباب شجرة من الجنون

سودی نے خوب کہا ہے - "درایام جوانی چنانکہ افتدودانی"

چونکہ جوانی میں عبادت الہی میں مشغول رہنا آسان کام نہیں اس لئے جواں سال عابد مستحق سایہ الہی ہے۔

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است وقت پیری اگر ظالم می شود پیر ہیزگار

توبہ از بارہ در آغاز جوانی کردم اول سستی من بود کہ ہیشمار شدم

(۳) تعلق مسجد سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل ہر دم مسجد میں جانے اور عبادت کرنے کو چاہتا ہے اگرچہ وہ مسجد سے باہر ہو چنانچہ موطا امام مالک کے الفاظ ہیں:-

ورجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منه اور وہ شخص کہ جب وہ مسجد سے باہر آتا ہے تو اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہتا ہے جب تک کہ لوٹ کر نہ آئے۔

مطلب یہ ہے کہ اس کا دل مسجد کی محبت سے وابستہ ہے جب ایک نماز پڑھ کر مسجد سے چلا آتا ہے تو دوسری نماز کا منتظر رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت آئے اور مسجد میں جا کر دوبارہ نماز پڑھ سکے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کا بھی اہتمام رکھتا ہے اور جماعت کا بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ مسجد ہی میں بیٹھا رہے اور کبھی باہر نہ نکلے بلکہ جب کسی کام کو وہاں سے چلا آتا ہے تو اس کے دل میں لگن رہتی ہے کہ پھر مسجد میں جا کر وہاں نماز پڑھے اور اعتکاف کرے۔

(۴) محبت باہمی سے مراد یہ ہے کہ فقط اظہار دوستی نہ ہو بلکہ محبت حقیقی اور واقعی ہو، نیز اس دینی محبت میں دوام بھی ہو جو کسی دنیوی سبب سے منقطع نہ ہو۔

(۵) جہاد و جہال کے متعلق ظاہر ہے کہ انہی دو وجوہ سے صنف نازک کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ پھر جہال اور مال و منال دونوں کا عورت میں جمع ہو جانا اکثر کیا بات ہے اس پر غم یہ کہ مرد کو یہ کاری کیلئے خود ہی بلاتے۔ ظاہر ہے کہ ایسے تمام مواقع ہم پہنچنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے دامن کو گنہگاری کے دھبہ سے بچالینا کوئی معمولی کام نہیں، خوفِ الہی کی قید اور شرط اس جگہ اس لئے ضروری ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں زنا کاری کو شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں یا غیر کے مطلع ہونے سے ڈرتے ہیں اور اسلئے مرتکب حرام کاری نہیں ہوتے ظاہر ہے کہ ان کا زنا سے اس طرح باز رہنا خدا کے خوف اور ڈر سے نہیں ہوتا بلکہ صرف اسلئے کہ شرافت پر دھبہ نہ آنے پائے یا غیر اس پر مطلع نہ ہونے پائے۔ لہذا حدیث میں فقال انی اخاف اللہ فرمایا ہے۔ یہ سایہ الہی اور یہ بہشت اسی خوف کا نتیجہ ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے:-

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتُ (الرحمن) اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کیلئے دو باغ ہوں گے۔

اور دوسری جگہ فرمایا:-

لہ افسوس ہے کہ آج شرافت بھی معاشرہ سے رخصت ہو رہی ہے اور ملکی قانون میں جو زنا مرد اور عورت کی باہمی رضامندی سے ہو وہ تعزیری جرم بھی نہیں ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النازعات)

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے سو ڈرا اور اس نے اپنے
نفس کو خواہشات سے روکا پھر بیشک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔
بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انی اخاف اللہ اس نے زبان سے کہا تا کہ عورت کو اس کا علم معلوم ہو جائے اور وہ خود ہی خوف
الہی سے اس برائی کا ارتکاب نہ کرے۔ اور اس کا بھی احتمال ہے کہ مرد اپنے دل ہی میں کہے کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں کہ تقویٰ
کا تعلق دل ہی سے ہے۔ بہر حال یہ بات صرف اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل اللہ کے خوف سے بھر جائے
اور وہ خود جبار و تقویٰ سے معمور ہو۔

(۶) لفظ "صدقہ" حدیث میں نکرہ آیا ہے اس میں ہر صدقہ (کم ہو یا زیادہ) داخل ہے اس لئے بظاہر ہر صدقہ فرض
نفل دونوں پر مشتمل ہے لیکن شیخ محمد الدین نووی نے علماء سے نقل کیا ہے کہ صدقہ فرض کا اظہار بہ مقابلہ اخفا کے اولیٰ اور
بہتر ہے تاکہ مشتمل بفسق نہ ہو اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تارک فرض ہی پھر فرمایا کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دایبے ہاتھ نے کیا
خرج کیا، یہ اخفاء صدقہ میں مبالغہ ہے کہ اس قرب کے باوجود جو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے حاصل ہے ایک ہاتھ کے نفل کا
دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو، مقصد اصل میں یہ ہے کہ صدقہ جس قدر چھپا کر دیا جائے اسی قدر بہتر اور افضل ہے۔ حدیث میں کوئی
خاص شکل اخفا کی متعین نہیں فرمائی ہے، اس لئے جس صورت کی بھی اخفاء ہو سکے وہی صورت اس حدیث کا صحیح تفسیر ہے۔
غرض اخفا سے ہے، نام و نمود اور نمائش سے بچنے کی ضرورت ہے اس کا طریقہ جو بھی ہو مگر عاقل ہو جانا ہے۔

(۷) مراد ذکر خدا سے عام ہے، دل سے ہو یا زبان سے یا دونوں سے اور تنہائی سے تراویح ہے کہ کوئی اور موجود
نہ ہو، یا مجلس میں ہے تو غیر اللہ کی طرف التفات نہ ہو، ارشاد ہے:-

رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (النور) وہ مرد کہ غافل نہیں ہوتے سودا کرنے میں نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے۔
دست بکار و دل بیار، مغرور و ظن اور خلوت در انجمن اسی سے عبارت ہے۔

واندرے کہ در دبا و دادہ اندھیت از خلق دور رفتن و تنہا گریستن
آنسو بہتے ہیں لیکن حدیث میں آنکھوں کا بہنا ذکر ہے، یہ مبالغہ ہے اور کثرت بکا کا کناہ، گویا آنکھیں خود آنسو بن گئیں۔ امام
قرطبی کا قول ہے کہ ذکر کا رونا۔ اپنے حال کے مطابق اس وقت جو چیز اس پر طاری ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہوتا ہے،
چنانچہ وہ اوصاف جلال کی حالت میں خوف الہی سے روتا ہے اور اوصاف جمال کی حالت میں شوق الہی میں روتا ہے لیکن

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں اس حدیث میں خشیت اللہ (خوفِ الہی) کی قید مذکور ہے چنانچہ حنفی نے بروایت خازنؒ زید مرفوعاً نقل کیا ہے ففاصنت عیناہ من خشیت اللہ اور اسی طرح بقی کی روایت میں بھی آیا ہے۔

بریز اشکِ ندامت کہ ناہائے سیاہ   بآبِ دیدہ تو اس شست و دست استغفار

طاعت کند سرشکِ ندامت گناہ را   بارش سفیدی کند بر سیاہ را

خوفِ خدا سے رونے کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں اور محدثین نے احادیث کی کتب میں اس کیلئے مستقل باب منعقد کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:-

ما من عبد مومن یخرج من عینہ دموع وان کان   جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو اللہ کے خوف سے نکلے اگرچہ وہ

مثل رأس الذباب من خشیت اللہ ثم یصیب   نکلی کے سر کے برابر ہی ہوں اور پھر اس کے چہرہ کے کسی حصہ پر پہنچے تو

شیئاً من حرّ وجہہ الا حرّمہ اللہ علی النار   اللہ تعالیٰ اس بندہ کو آگ پر حرام فرمادیتا ہے۔

خوفِ خدا کے رتبہ کو دیکھنا چاہئے کہ اگر اس کے ڈر سے سرنگس کے برابر آنسو بہ کر چہرہ پر آتا ہے تو جہنم اس رتنے والے پر حرام ہو جاتی ہے، پھر جو شخص کہ ہمیشہ خوفِ خدا کی گریاں بریاں رہے گا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا رتبہ کس درجہ بلند ہوگا۔

تواند قطرہ اشکے ہم سچید دوزخ را   چہ می اندیشی از آتش چو با خود چشم تر داری

می توانی دوزخ خود را بہشتے ساختن   کوثرے نقدے ز چشم اشکبارت دادہ اند

نور آورد بسینہ و ظلمت بردزدل   آغاز صبح و آخر شبہا گریستن

ازا بر غیر آب تمنا نبودہ است   مطلوب نیست از مرثہ الا گریستن

یہ واضح رہے کہ یہ خصلتیں کچھ مردوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ اس میں عورتیں بھی ان کی شریک ہیں۔ ہاں امام عادلؒ سے مراد اگر خلیفہؒ تو بیشک حق خلافت ان کو حاصل نہیں ورنہ اگر عورت عیالدار ہے تو وہ بھی اپنی اولاد کی نگراں اور حاکم ہے جہاں اس کو انصاف و کام لینا چاہئے۔ اسی طرح مسجد کی حاضری بھی عورتوں کیلئے ضروری نہیں بلکہ ان کیلئے گھر میں نماز ادا کرنا مسجد سے بہتر ہے۔

علامہ ابو شامہ عبد الرحمن بن اسماعیل نے ان خصالِ سبعہ کو خوب نظم کیا ہے۔

وقال النبی المصطفیٰ ان سبعۃً   یظلمہم اللہ الکریم یظلمہ

حُبٌّ، عَفِیفٌ، نَاسِئٌ، مُتَصَدِّقٌ   وَبَالِہٌ، مُصَلٍّ، وَالْاِمَامُ یُحَدِّدُ

مغفرت عام کا اعلان

اللہ تعالیٰ شاکرِ علیم ہے اس کی قدر دانی کا کیا ٹھکانہ، اس کو محض بیانہ چاہیے کہ وہ بندوں پر اپنی رحمت کے پھول برسا سکے۔ کسی نے بہت ہی سچ کہا ہے :-
رحمت حق بہانہ می جوید

اللہ کی رحمت قیمت کی خواہاں نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو محض بیانہ ڈھونڈتی ہے۔ بندے نے ذرا رضا جوئی کی کوشش کی اور رحمت الہی نے اگر خود ہی سارے گناہ دھو ڈالے۔ اعلان عام ہے :-

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطَعُوْا
رَحْمَةً لِّلّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَّقْطَعُوْنَ
الرَّحْمَةَ هُمُ الَّذِيْنَ هُمْ اَعْلٰى
الْغُرُوْبِ اِنَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ
يَقْطَعُوْنَ
الْحَجِيْمُ (الزمر)

کہندے مجھے اے میرے بند و جنہوں نے
اپنی جان پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت
سے نا امیز نہ ہو بے شک اللہ سارے گناہ
بخش دیتا ہے بلاشبہ وہی ہے بڑا صاف کرنے
والا۔ بہت مہربان۔

ترجمانِ وحی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے متعدد اعمال کی نشاندہی کی جسکا اگر وہ شرف قبولیت سے نواز دیئے جائیں تو انکے پچھلے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ محدثین کو لاکھ اللہ تعالیٰ کی ان بڑے شمار رحمتیں نازل ہوں (تمام امت پر یہ احسان، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گا کہ ان کی مبارک کوششوں کی بدولت اس قسم کی ساری چیزیں فراہم ہو کر منظر عام پر آگئی ہیں۔ فاشک اللہ سامعہم۔

سب سے پہلے حافظ ذکی الدین عبدالعظیم مندری صاحب "ترغیب و ترہیب"
(المتوفی ۶۵۶ھ) نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تالیف فرمایا۔ پھر حافظ
ابوالفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی صاحب "فتح الباری" (المتوفی
۸۵۲ھ) نے رسالہ "المخصال المفہرہ للذنوب القدرتہ والنورۃ" تصنیف کیا اور
احادیث کی کتابوں سے اس قسم کی روایات کو تلاش کر کے یکجا جمع فرمایا۔ پھر علامہ جلال
عبدالرحمن سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ) نے "توہید الحاکم علی موطا مالک" میں اس رسالہ
کی تلخیص کی اور اقادہ عام کے لئے ان احادیث کو نقل فرمایا جو ہدیہ ناظرین میں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وضو کی فضیلت

(۱) اخرج ابن ابی شیبۃ فی مصنف
وہندۃ وابوی بکر المروزی فی
مسند عثمان والبراء عن عثمان
بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سمعت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یقول لا ینبع عبد الوضو
الا غفرلہ ما تقدم من ذنبہ
وما تأخر۔
ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف اور مسند
میں اور ابوبکر مروزی نے مسند عثمان
میں اور بزار نے حضرت عثمان بن
عفان رضی اللہ عنہ سے روایت
کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بندہ
ایسا نہیں کہ جو اچھی طرح وضو کرے مگر اس کے
اگلے کچھے گناہ بخش دیئے گئے۔

اذان سن کر شہادت دینے کی فضیلت

(۲) واخرج ابو عوانہ فی صحیحہ ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں حضرت سعد

بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کی اذان سن کر کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَصَيِّتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا اور ایک روایت میں بچائے نبیؐ کے رسولؐ ہے اس کے اگلے بچے گناہ معاف کر دیئے گئے۔

عن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع المؤذن اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَصَيِّتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وفي لفظ رُسُوْلًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔

آمین کی فضیلت

ابن وہب نے اپنی مصنف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب امام کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں پھر جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے اگلے بچے گناہ معاف کر دیئے گئے۔

(۳) اخراج ابن وہب فی معنف عن ابی ہریرۃ سعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا امن الامام فامنوا فان الملائکۃ توکمن فمن وافق تامينه تامين الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔

نماز اشراق کی فضیلت

آدم بن ابی ایاس "کتاب الثواب"

(۴) واخرج آدم بن ابی ایاس فی

کتاب الثواب عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بجمعا الضعیف رکعتین ایمانا واحتسابا غفرت لہ ذنوبہ کلہا ما تقدم منہا وما تأخر الا القصاص۔

میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روای ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اشراق کی دو رکعت نماز ادا کی ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے سب اگے بچھے گناہ سوانے خون ناحق کے معاف کر دیئے گئے۔

جموعہ کے بعد سورۃ فاتحہ اخلاص اور عزتین کی فضیلت

(۵) واخرج ابوالاسعد القشیری فی الاربعین عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ اذا سلم الامام يوم الجمعة قبل ان یثنی وجلیہ فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس مبتعاً مبتعاً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر

ابوالاسعد قشیری نے سلمین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی جو کہ کلمہ الہام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنے دونوں پیروں کو ٹوٹنے سے پہلے سورۃ فاتحہ، ہواللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی سات سات مرتبہ تلاوت کی اس کے اگے بچھے گناہ معاف کر دیئے گئے۔

قیام رمضان یعنی تراویح کی فضیلت

(۶) اخرج احمد عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و

امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان و احتساب

احتساباً غفرلہ ما تقدم من
ذنبہ وما تأخر۔

کے ساتھ رمضان میں قیام (تہجد و ترویج)
کو ادا کیا اسکے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے۔

روزہ کی فضیلت

(۷)
اخرج احمد عن ابی ہریرۃ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من صام رمضان ايماناً واحتساباً
غفرلہ ما تقدم من ذنبہ وما
تأخر۔

امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان
کے (ماہ) روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے گناہ
ماف کر دیئے گئے۔

لیلۃ القدر کی فضیلت

(۸)
اخرج النسائی فی الکبریٰ وقاسم
بن اصبح فی مصنفہ عن ابی ہریرۃ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
من قام شہر رمضان ايماناً و
احتساباً غفرلہ ما تقدم من
ذنبہ وما تأخر ومن قام
لیلۃ القدر ايماناً و احتساباً غفرلہ
ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔

امام نسائی نے... کبریٰ میں اور قاسم
بن اصبح نے اپنی مصنف میں حضرت ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان میں ایمان
و احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے اگلے
پچھلے گناہ ماف کر دیئے گئے اور جس نے
شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ
قیام کیا اسکے اگلے پچھلے گناہ کر دیئے گئے۔

عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت

(۹) اخرج ابو سعید التقاشی الحافظ
حافظ ابو سعید تقاش اپنی امالی میں

فی امالیہ عن ابن عمر قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام
یوم عرفۃ غفر لہ ما تقدم من
ذنبہ وما تأخر۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
عرفہ کے دن روزہ رکھا اس کے اگلے پچھلے
گناہ ماف کر دیئے گئے۔

مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کیلئے حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کی فضیلت

(۱۰) أخرج ابوداؤد والبیہقی فی
الشعب عن ام سلمۃ انہا سمعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
من اہل بحجۃ او عمرۃ من
المسجد الاقصیٰ الی المسجد الحرام
غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما
تأخر ووجبت لہ الحجۃ۔
امام ابوداؤد نے اور بیہقی نے شعب الایمان
میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت
کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا جس نے مسجد اقصیٰ بیت المقدس
کی مسجد سے مسجد حرام کی طرف حج کا
یا عمرہ کا احرام باندھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے
پچھلے گناہ ماف کر دیئے اور حج کے لئے ضروری
ہو گئی۔

حج کی فضیلت

(۱۱) أخرج ابو نعیم فی الحلیۃ عن
عبد اللہ ہواہن مسعود قال سمعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
من جاء حاجاً یرید وجہ اللہ
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما
تأخر۔
ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت عبد اللہ
بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا جو اللہ کی رضا کے ارادہ سے
حج کے لئے آیا اسکے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیئے
گئے۔

جس نے حج اس حال میں ادا کیا کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے اس کی فضیلت

(۱۲) وَاخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابُو بَعْلٍ فِي مُسْنَدِهِمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَضَى نَسْكَهُ وَسَلَّمَ الْمَسَامُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدَنِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔

احمد بن حنبل اور ابو بعلی نے اپنی اپنی مسند میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کے ارکان پورے کئے اس طرح کہ مسلمان اس کی زبان اور اسکے ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے اسکے گناہ پھیلے گا بخیر۔

سورہ حشر کی آخری آیتوں کی فضیلت

(۱۳) أَخْرَجَ الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ آخِرَ سُورَةِ حَشْرِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔

ثعلبی نے اپنی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ حشر کے آخر کی تلاوت کی اس کے گناہ پھیلے گا بخیر۔

نابینا کو چالیس قدم لیکر چلنے کی فضیلت

(۱۴) أَخْرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَسْدُودٍ فِي إِمَالِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

ابو عبد اللہ بن مسدد نے اپنی امالی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
مکفوف اور بعین خطوۃ غفرلہ ما تقدّم
کسی نابینا کو چالیں دم نہ یکر جائے اس کے
من ذنبہ وما تأخر۔
اگلے پچھلے گناہ بخشتے گئے۔

اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں سعی کو کی فضیلت

(۱۵) اخراج ابو احمد الناصح فی فوائد
عن ابن عباس قال قال رسول
ابو احمد صاحب نے اپنے فوائد میں حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی
مسلمان بھائی کی کسی حاجت کے پورا کرنے میں
کوشش کی اس کے اگلے پچھلے گناہ بخشتے گئے۔
لاخيه المسلم في حاجة غفرلہ
ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔

ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے اور درود پڑھنے کی فضیلت

(۱۶) اخراج الحسن بن سفیان و
ابو یعلیٰ فی مسند یہما عن انس
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
قال ما من عبدین يلتقيان
فيتصافحان ويصليان على النبي صلی
اللہ علیہ وسلم الا لهما تفرقا
حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم
منهما وما تأخر۔
من بن سفیان اور ابو یعلیٰ نے اپنی اپنی
مسند میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جب بھی دو بندے ملاقات کر کے مصافحہ
کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
پڑھتے ہیں تو وہ جدا ہونے نہیں پاتے
کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے
جاتے ہیں۔

کھانا کھانے اور کپڑا پہننے کے بعد کی دُعا اور اسکی فضیلت

(۱۷) اُخرج ابوداؤد عن معاذ بن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيہ من غير حول مني ولا قوة غفرلہ ما تقدم من ذنبہ ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيہ من غير حول مني ولا قوة غفرلہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔

امام ابوداؤد حضرت معاذ بن انس سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھانا کھا کر یہ کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةَ (اللہ ہی کے لئے سب تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری طاقت اور قوت کے یہ کھانا مجھے عطا کیا) اس کے اگلے گناہ بخش دیئے گئے اور جس نے کپڑا پہن کر یہ کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا اور رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ

مِنِّيْ وَلَا قُوَّةَ (اللہ ہی کے لئے سب تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے یہ پہنایا اور اس کو بغیر میری طاقت اور قوت کے مجھے عنایت فرمایا) اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے۔

مغفرت کی اس وسعت پر تعجب نہیں کرنا چاہیئے۔

حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اس فضل کی تصریح فرمادی ہے کہ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُكَفِّرُ بِهَا السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ

بلاشبہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو، یہ یادداشت ہے یاد رکھنے والوں کے لئے۔

لیکن یاد رہے کہ مغفرت کی اس وسعت کے حصول کے لئے کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ ان کی غرضت اس انعام عام کے ملنے سے مانع ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
الصلوات الخمس والجمعة الی
الجمعة ورمضان الی رمضان
مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت
الکبائر (ترجمہ: ہر روز کی پانچ نمازوں کے درمیان
اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان
سے دوسرے رمضان تک اپنے درمیان کے گناہوں
کا کفارہ ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔)

اور خود قرآن مجید میں سورۃ النسا میں ارشاد ہے۔

اِنْ تَحْتَسِبُوا کَبَائِرَ مَا تَعْمَلُونَ عَنْهُ
تُغْفِرْ عَنْکُمْ سِتِّ ثَابِتٍ کُمْ وَنَدَّخِلْکُمْ
مُدْخَلًا کَبَرِ نِیْمًا
اگر تم بچتے رہو گے بڑی چیزوں سے جو تم کو مع
ہوئی (یعنی کبیرہ گناہ سے) تو ہم تمہیں گناہ سے تفسیر
تمہاری اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں

شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی فرماتے ہیں :-

”کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر قرآن یا حدیث میں صاف وعدہ دیا ورنہ کایا اللہ کا
غصہ یا حد مقرر فرمائی اور تفصیر وہ کہ منع فرمایا اور زیادہ کچھ نہیں۔“

اور سورۃ النجم میں ہے :-

الَّذِیْنَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْاَلْاْسَمِ
وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا السَّعْدَ اِنَّ رَبَّکَ
وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ
جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور عیاشی
کے کاموں سے مگر کچھ اکودگی، بیشک تیرے
رب کی بخشش میں سہاٹی ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی اس مغفرت عام پر غرہ نہ ہونا چاہیے اور زیادہ

آپ کو اس سلسلہ میں دھوکہ میں ڈالنا چاہیے۔ ابن ماجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے
وضو سے گناہوں کا کفارہ ہونے والی روایت کے آخر میں یہ الفاظ موجود ہیں۔

وَلَا یَغْتَرِ أَحَدٌ
اور کوئی غریب نہ کھلے۔

اور صحیح بخاری کتاب الرقاق نیز ابن ماجہ میں حضرت عثمانؓ ہی کی حدیث میں آخر میں وارد ہے:-

ولا تغفروا اور دھوکہ میں نہ پڑو

مطلب یہ ہے کہ مغفرت کا تعلق قبولیت سے ہے اور عمل کے قبول ہونے نہ ہونے کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ اس لئے کوئی عمل غیر کر کے اس دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیے کہ بس کام بن گیا۔

پڑھئے سورۃ مومنون کی آیات ذیل:-

اِنَّ الَّذِیْنَ هُمْ مِنْ تَحْشِیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا یُشْرِكُونَ وَالَّذِیْنَ یُؤْتُونَ مَّا اَوْفَوْا وَلَوْ بِهِمْ وَجَلَةً اَنۡهَضُوا اِلٰی رَبِّهِمْ فِیۡ جُحُودٍ اَوَّلَیَّكَ یَسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ	البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی باتوں پر یقین کرتے اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے اور جو لوگ دیتے ہیں (اس میں سے) جو (ہم ان کو) دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں ڈنک ہے کہ اے ہمارے رب کی طرف پھر چلنا ہے وہ دوڑ دوڑ لیتے ہیں بھلائیوں اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے۔
--	---

یعنی نہ معلوم وہاں قبول ہو یا نہ ہو آگے کام آئے یا نہ آئے، دیتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ (موضح القرآن)

احادیث مذکورہ میں جو "ایمان و احتساب" کے الفاظ بار بار آئے ہیں وہ انہی مذکورہ بالا صفات کی تعبیر ہیں۔ "ایمان و احتساب" کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل بھی اللہ کے حضور پیش کیا جائے وہ اس طرح پیش کیا جائے کہ اللہ کی ذاتِ عالی پر یقین ہو اس کے وعدوں کی تصدیق ہو اس کی خشیت سے دل

بھرپور تعمیل حکم پہ پورا پورا دھیان ہو پھر اس کی رضا اور اس کے موجودہ
اجرو ثواب کے شوق اور طمع میں اس عمل خیر کو انجام دیا جائے۔
یاد رہے کہ یہی "ایمان و احتساب" عمل کی روح اور اس کی
جان ہے اور اس کا حصول فضل الہی پر موقوف ہے۔ بندے کے لائق
ہے کہ وہ جس طرح بنے تعمیل حکم میں مصروف رہے اور اپنے کئے پر
نہ اترے۔

وصول الی اللہ کا آسان ذریعہ وصول رمضان ہے

ماہ مبارک میں ان امور کا اہتمام کیجئے :

- ۱۔ پنج وقتہ نمازوں کو بحیرہ اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا۔
  - ۲۔ روزہ میں کھانے پینے مباشرت سے نہ کرنے کے ساتھ ساتھ غیبت، جھوٹ، بد نظری
لڑائی جھگڑا وغیرہ امور سے بھی پرہیز کرنا۔
  - ۳۔ تراویح میں ایک قرآن کریم ختم کرنے (ساکر یا سن کر) کے ساتھ پورے ماہ ۲۰ رکعت
تراویح کا بھی اہتمام کرنا۔
  - ۴۔ سب ہی مسلمانوں کے ساتھ غمخواری (بھمدی) کرنا۔
  - ۵۔ اپنی چاہت و رغبت کے خلاف جو بات پیش آنے اس پر صبر کرنا۔
  - ۶۔ روزہ دار کو افطار کرانا۔
  - ۷۔ کلمہ طیبہ و استغفار کی کثرت کرنا۔
  - ۸۔ اللہ رب العزت سے جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔
  - ۹۔ افطار اور تہجد میں دُعاؤں کا اہتمام کرنا۔
  - ۱۰۔ پچھلی زندگی پر آئندہ تادم حیات طاعت کے عزم کے ساتھ نادم ہونا۔
  - ۱۱۔ پوری امت کی اصلاح۔ رجوع الی اللہ اور فلاح دارین کیلئے اہتمام سے دُعا کرنا۔
- واللہ الموفق وهو المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم

حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی مدظلہ

میری پونجی کھو گئی

امام ابوالحسن احمد بن محمد قدوسی (۴۶۲ - ۵۲۸) جن کی کتاب المختصران کے زمانہ سے لے کر آج تک فقہائے حنفیہ کے یہاں داخل درس ہے اور فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہدایہ اسی کتاب کی مستند و متداول شرح ہے۔
ان کے والد جناب ابوبکر محمد بن احمد قدوسی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز جامع بغداد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جامع مسجد کے درمیانی ایوان میں شیخ وقت حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نہایت پریشانی و اضطراب کے عالم میں فرما رہے ہیں :

”اللہ تعالیٰ اس بندہ پر رحم کرے اور اس کے ماں باپ پر رحم کرے جو اس شخص کے حق میں دُعا کرے کہ جس کی پونجی کھو گئی اور بار بار اللہ تعالیٰ کے جناب میں عرض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کھوئی ہوئی پونجی اس کو واپس کر دے“

لوگ سکنے کے عالم میں خاموش ہیں کہ دفعتاً ایک نوجوان حلقہ چیر کر بھکتا ہے اور عرض پیرا ہوتا ہے کہ حضرت کس کی پونجی کھو گئی؟ فرمایا: میری! اس نے حیرت سے عرض کیا! حضرت آپ کے پاس کونسی پونجی تھی؟ فرمایا صبر کی پونجی جو ہاتھ سے جاتی رہی۔ حضرت کی زبان سے ان کلمات

- ۷۲ -

کاٹنا تھا کہ ایک کہرام سا مچ گیا اور لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔

عاشقانِ خدا کا یہی حال ہوتا ہے۔

سعدی نے سچ کہا ہے :-

قرار در کف آزادگان نہ گیر دال

نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غزال

جب فریفتگان دنیا اپنی پونجی کھو کر بد حال ہو جاتے ہیں تو جو عشقِ الہی میں گرفتار ہوگا اسکی کیا کیفیت ہوگی۔

(ملاحظہ ہو الجواہر المصنیہ فی طبقات الحنفیہ

تذکرہ فقیہ محمد بن احمد ابوبکر قدوری)

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد کریم صاحب مکتبہ گرامی

حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین کے لئے ایک لمحہ فکریہ

حضرت شیخ الشیوخ عارف وقت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس اخیر دور میں حق تعالیٰ نے جیسی مرجعیت عطا فرمائی تھی کم کسی کو نصیب ہوئی ہوگی، ہندوپاک کے طالبان حق پروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع رہتے اور حسب استعداد آپ کی صحبت بابرکت سے فیض اٹھاتے تھے تقسیم ملک کے بعد سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر یہ معمول تھا کہ باوجود پیرانہ سالی اور سخت ضعف و ناطاقتی کے پاکستان برابر تشریف لاتے اور مہینوں یہاں قیام فرماتے تھے۔ اس مرتبہ جو حضرت کی لاہور تشریف آوری ہوئی تو دوران قیام میں مرض الموت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بالآخر بروز پنجشنبہ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۸۲ھ کو آپ کی روح پر فتوح اس دار فانی سے عالم جادوانی پرواز کر گئی۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون)

آپ کے اقارب کے اصرار پر نعش مبارک لاہور سے ڈھڈیاں منتقل کی گئی اور شبائشب تدفین عمل میں آئی موضع ڈھڈیاں کو جو جھلوریاں ضلع سرگودھل سے پانچ چھ میل کے فاصلہ پر واقع ہے یہ فخر حاصل ہے کہ وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن اور آپ کا مولد و منشا ہے۔ تدفین عین اس جگہ عمل میں آئی جہاں حضرت اقدس علیہ الرحمۃ اپنے ڈھڈیاں کے دوران قیام میں وضو اور غسل فرمایا کرتے تھے۔ جب تک حضرت علیہ الرحمۃ کے قوی چلنے پھرنے کے قابل رہے معمول مبارک تھا کہ جب بھی پاکستان تشریف آوری ہوئی ڈھڈیاں ضرور تشریف لایا کرتے اور یہاں خاصا قیام فرماتے کبھی کبھی یہ مدت مہینوں تک ممتد ہو جاتی تھی۔ اس وقت تدفین میں اگرچہ سب حضرات شریک تھے جو لاہور سے اسی غرض کے لئے سفر کر کے یہاں تک آئے تھے، تاہم ہندوستان کے بعض خدام اور خاص کردہ حضرات کہ جن کو رائے پوری میں رہنا تھا یہاں کی تدفین سے سخت کسیدہ خاطر تھے، اور یہ بات ایک قدرتی تھی۔ ان حضرات کا خیال تھا کہ حضرت کی تدفین رائے پور میں ہوگی لیکن خلاف توقع ایسا نہ ہو سکا اس لئے ان حضرات کی

برہمچاری بڑھ گئی، افسوس کہ ان لوگوں نے اپنی خواہش کا لاہور میں برہمچاری اظہار نہیں کیا اور نہ اس پر کچھ زیادہ اصرار فرمایا، ورنہ ممکن تھا کہ حضرت کے اقرباء اور پاکستانی متوسلین اس بارے میں ایثار سے کام لے کر ان حضرات کی خواہش کا احترام کرتے لیکن ان لوگوں نے اس وقت کچھ بھی نہ کیا۔ حضرت قدس اللہ سرہ العزیز کی تدفین میں شریک ہو کر جا بجا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کی امامت کی اور کسی مجمع میں بھی برہمچاری نہ ہوئی۔ . . . دو لفظ اس سلسلہ میں اپنی زبان سے نہ نکالے، اور اس طرح ڈھڑیاں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین پر خود اپنے عمل سے ہر تصدیق ثبت کی، غرض بات آئی گئی ہوئی۔ حضرت کی تدفین پر دن پردن گزرتے گئے اور نوبت ہفتوں اور مہینوں تک جا پہنچی تو اندر سے یہ شاخسانہ کھڑا ہوا کہ ان میں ایک صاحب نے جن کا اثر و رسوخ سرکار بھارت میں ہے۔ بھارت سرکار کے ذریعہ سرکاری طور پر حکومت پاکستان سے مطالبہ کر دیا کہ حضرت علیہ الرحمۃ چونکہ بھارت کے شہری تھے لہذا ان کی لاش کو بھارت منتقل کیا جائے۔ اس نامعقول مطالبہ پر حضرت کے تمام متوسلین اور متعلقین کو خواہ وہ پاکستانی ہوں یا ہندوستانی سخت رنج پہنچا۔ دفن کے بعد قبر کھودنا شرعاً حرام و ناجائز ہے یہ بات تو ہر خاص و عام کو معلوم ہے۔ پھر اس بیہودہ مطالبہ سے حضرت علیہ الرحمۃ کے ہر مخلص کو دکھ ہوتا ایک لاکھ امر ہے۔ لیکن ان لوگوں کی ضد کا یہ عالم ہے کہ نعل مبارک کو ہندوستان منتقل کرنے کے لئے ایک مستقل ہم جاری کر رکھی ہے اور آئے دن اخبارات میں بیان بازی کا سلسلہ چل رہا ہے جس سے حضرت کی جماعت میں افتراق و انتشار ہے۔ حالانکہ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ سب لوگ جو اس باب میں جھگڑ رہے ہیں حنفی ہیں مقلد ہیں مجتہد نہیں، دیوبندی ہیں بریلوی نہیں، کسی کی شخصی عقیدت میں اندھے نہ ہوں، آپس میں دست و گریباں ہونے سے کیا فائدہ، اپنے معتمد علیہ علمائے رب سے مسئلہ پوچھ لیں اور بات ختم کر دیں۔ جہاں تک ہو سکے کف لساں کریں دعا و انابت میں متوجہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو دور کرے۔

اسی سلسلہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کا ایک مکتوب درج

ذیل ہے جس میں حضرت اقدس مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری قدس اللہ سرہ کے تمام متوسلین اور وابستگان سلسلہ کے لئے بڑا سامان عبرت ہے۔ واللہ الموفق۔

(نعلانی)

مکرم مخترم مولانا الحاج شاہ محمد سعید احمد صاحب زادت معالیکم

بعد سلام مسنون گرامی بموجب منت ہوا۔ حضرت نور اللہ مرقہ کے خدام میں جو انتشار ہو رہا ہے اس کا حال خطوط سے معلوم ہو کر بہت ہی رنج و کلفت ہو رہی ہے۔ آپ سب حضرات کا مجتمع ہو کر سرگودھے جانا اور وہاں واپسی پر دھڑیاں جانا بھی عزیز جلیل کے خط سے معلوم ہو گیا تھا۔ یہ ناکارہ دعا کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے۔

میں نے حضرت مدنی نور اللہ مرقہ سے عرصہ ہوا یہ سنا تھا کہ جن مشائخ کے یہاں جس چیز کا بہت خصوصی اہتمام ہوتا ہے ان کے اخلاف میں اس کا رد عمل ہو کر رہتا ہے، مجھے حضرت کا یہ مقولہ بار بار یاد آ رہا ہے۔ علی حضرت زاپوری قدس سرہ کے زمانے میں ان کے خدام کے آپس کا تعلق محبت تواضع دوسرے کا احترام ایسی ضرب المثل چیزیں تھیں کہ اس دور میں حضرت اقدس سہارنپوری حضرت شیخ الہند حضرت تھانوی قدس اللہ اسرارہم کے خدام میں یہ چیز ضرب المثل اور شک کے طور پر ذکر کی جاتی۔ اللہ کی شان کہ اب اس کا رد عمل ایسا زوردار ہو رہا ہے کہ سننے سے بھی کلفت ہوتی ہے۔ آپ نے اس ناکارہ کی حاضری کے . . . . . متعلق تحریر فرمایا۔ اگر یہ ناکارہ اس قابل ہوتا تو حضرت قدس سرہ کے بار بار ارشاد پھر خری طویل علالت میں کیسے ممکن تھا کہ حاضر نہ ہوتا۔ مگر یہ ناکارہ سفر سے بالکل ہی معذور اور معذوری میں روز افزوں۔ مسجد تک جانا بھی دشوار دوا دیوں کے سہارے بغیر جانا مشکل۔ دماغ کی یہ حالت ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ کا پیل یا کار کا سفر بھی ۲۴ گھنٹہ دورانِ سفر کے لئے کافی ہے۔ ان حالات میں اس کا تصور بھی مشکل ہے کہ میں سفر کی ہمت کر سکوں گا۔ دعا فرمادیں حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل و کرم سے صحت و قوت عطا فرماوے۔ مجھے خود ہی اکابر احباب سے ملاقات کا اشتیاق ہے مگر معذوری مجبوری ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوا کہ حضرت حافظ عبد العزیز صاحب کے ساتھ حضرت نور اللہ مرقہ کے خلفاء خواص اور غلاماں سے کون کون ہیں۔ اس کی تفصیل ضرور تحریر فرمادیں۔ مزار پر حاضری ہو تو اس ناکارہ کی طرف سے بھی سلام عرض کر دیں۔ فقط والسلام

محمد زکریا

۲۸ ربیعہ ۱۳۸۲ھ

شخصیات

امام ابوالحسن کبیر سندھی

مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

[یہ مقالہ اگرچہ ایک ماہنامہ میں شائع ہو چکا ہے، لیکن اس قدر اغلاط کتابت سے
ملوث ہے کہ گویا مسخ ہو گیا ہے۔ اب مقالہ نگار کی نظر ثانی اور جدید اضافات کے
ساتھ اس کو "بینات" میں شائع کیا جا رہا ہے۔ نعمانی]

مسلمانوں نے اپنے نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کو جس طرح بعینہ
اپنی اصلی شکل میں محفوظ رکھا، دنیا کی تمام دوسری قومیں اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ ترجمانِ
وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے امت کے لیے مختلف طبقات نے ان
کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ قرار و محدثین نے ان کو اپنے سینوں میں جگہ دی،
اربابِ تجوید نے غمازِ حروف کو، صرفیوں نے صیغوں کی ساخت کو، نحویوں نے ترکیبِ کلام
کو منضبط کیا، اہل معانی نے اعجازِ کلام کو سمجھنے کے لیے فنِ معانی و بیان کی تدوین کی، لغویوں نے
مفردات کی تشریح کی، متکلمین نے مابعد الطبیعیاتی حقائق کی توضیح کی، اصولیوں نے استنباط کے گر
بنائے، فقہانے ضوابطِ حیات کو متعین کیا، صوفیہ نے قلبی کیفیات کو محفوظ رکھا اور تنویرِ باطن پر
متوجہ ہوئے۔

حاکمانِ دین کے یہ طبقے عہد رسالت سے لے کر آج تک اس طرح مسلسل چلے آتے ہیں کہ
ان میں کبھی ایک لحظہ کے لیے بھی انقطاع واقع نہیں ہوا۔ ان مبارک بزرگوں کے حالات میں جنہوں
نے حفاظتِ دین کی یہ عظیم الشان خدمت انجام دی ہے۔ آپ کو تاریخِ اسلام میں سینکڑوں ہزاروں
کتابیں ملیں گی۔

اس وقت ہمارے پیش نظر ان ہی خادمانِ دین میں سے اپنے ملک کی ایک ایسی عظیم شخصیت
کا تعارف کرنا ہے جس کو اپنی جلالتِ علمی کی بناء پر ان مختلف طبقات میں خاص حیثیت حاصل ہے۔ یہ
شیخ الحرم المدنی امام ابوالحسن کبیر سندھی ہیں جو نحو، معانی، منطق، اصول تفسیر، فقہ، حدیث، ان تمام

علوم میں ایک بلند پایہ محقق سمجھے جاتے ہیں۔

سندھ کی سرزمین پر ۹۲ھ میں مسلمانوں نے اپنا قدم جما یا اور جب تک اس صوبہ کا تعلق مسلمانوں کی مرکزی حکومت سے رہا یکے بعد دیگرے متعدد اہل علم یہاں کی خاک سے اٹھے اور علمی دنیا میں خاص شہرت کے مالک ہوئے جن میں (۱) قاضی منصورہ ابوالعباس احمد بن محمد قمی منصوری فقیہ واؤدی (۲) حافظ حدیث

خلف بن سالم سندی المتوفی ۳۲۱ھ (۳) فقیہ ابو نصر فتح بن عبد اللہ (۴) محدث ابو جعفر محمد بن ابراہیم دبیلی المتوفی ۳۲۲ھ (۵) امام مغازی وسیر ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن سندی المتوفی ۳۲۷ھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، تاہم اس دور میں سندھ کو کبھی بھی یہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی کہ جس طرح دیگر بلاد اسلامیہ کی طرف تشنگا علم نبوی سماع و حدیث کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ سندھ کی طرف بھی کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے

جس طرح ان شہروں کی تاریخ پر کہ جن کو اس عہد میں کتاب و سنت کی مرکزی درس گاہ ہونے کی حیثیت حاصل تھی اور جہاں دور و دراز سے طلباء تحصیل حدیث کی غرض سے آیا کرتے تھے اور روایات و سندیں اور دیگر مشاہیر اہل علم کی نمایاں تعداد وہاں موجود ہوتی تھی مستقل کتابیں لکھی ہیں سندھ یا ہند کی تاریخ پر کوئی کتاب نہیں لکھی اور پھر جب سندھ کا تعلق دار الخلافہ سے کٹ گیا تو یہاں ہر شعبہ میں علمی انحطاط شروع ہو گیا اور علمی ترقی اس مقام سے آگے نہ بڑھ سکی کہ جتنی محکمہ قضا کو باقی رکھنے کے لیے اس وقت تھی اس لیے سندھ کو اس زمانہ میں وہ درجہ نصیب نہ ہو سکا جو دیگر ممالک عجم و فارس و خراسان و ماوراء النہر وغیرہ کو نصیب ہوا۔ حتیٰ کہ حافظ شمس الدین محمد بن احمد فرہابی نے جب اپنا مشہور رسالہ "الامصار و اولات الانظار" قلمبند کیا جو ان شہروں کے حالات میں ہے کہ جو ایک زمانہ تک علم حدیث کی نشر و اشاعت کے مرکز رہ چکے ہیں تو بدھنیر ہند و سندھ کے متعلق ان کو یہ رائے ظاہر کرنا پڑی

فَالْأَقْلِبُ التَّيْ لِحَدِيثِهَا يَرْوَى أَوْرَدَهُ مَمَّا لَمْ يَكُنْ جِهَانِ حَدِيثِهَا رَوَايَتِمْ كِي جَانِي

وَلَا عَرَفْتُ بِذَلِكَ الْحَمِيلِ اُتْلَقُ الْبَابِ اَوْرَدَهُ اس علم میں ان کی شہرت ہے چہ چہ کہ جس

لے یہ حافظ نے ہی کا ایک مختصر رسالہ ہے جس میں انہوں نے ان شہروں کا حال لکھا ہے جو ایک زمانہ میں حدیث و روایت

کا مرکز رہ چکے ہیں، یہ رسالہ اب نہیں ملتا۔ محدث سخاوی نے الاعلان بالتدريج لمن ذم التاريخ (ص ۱۳۶ طبع دمشق

۱۳۲۹ھ) میں اس کو بہ تمام و کمال نقل کر دیا ہے اور جابجا ان شہروں کے متعلق اپنی معلومات کا بھی اضافہ کیا ہے جو ذہنی

کی عبارت کے بعد "قلت" کہہ کر شروع ہوتا ہے۔

والہند والسند - نے دروازہ ہی بند کر رکھا ہے اور ہند اور سندھ ہیں۔

حافظ ذہبی نے ۷۴۸ھ میں وفات پائی ہے اس بناء پر یوں سمجھنا چاہیے کہ آٹھویں صدی کے وسط تک علم حدیث کے سلسلہ میں ہندوستان کی کچھ شہرت نہ تھی۔ باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ اس دور میں بھی ایک آدھ محدث اس برصغیر ہندوپاک کے طویل و عریض علاقہ میں کہیں نہ کہیں موجود ہو چنانچہ امام حسن بن محمد صفحانی لاہوری المتوفی ۶۵۰ اور شیخ الاسلام عماد الدین مسعود بن شیبہ سندھی مصنف کتاب التعلیم و طبقات الحنفیہ تو اس پایہ کے محدث گذرے ہیں کہ ان کی تالیفات سے خود عربی دنیا نے فائدہ اٹھایا ہے بلکہ حافظ عبدالقادر القرشی ۷۷۵ھ نے اجوام المفیدۃ فی طبقات الحنفیہ میں امام صفحانی کے تذکرہ میں جو یہ لکھا ہے کہ

سمع بسکة و
عدن و الہند -
انہوں نے کہ معتبر، عدن اور ہندوستان میں حدیث کی سماعت کی ہے۔

اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خود ہندوستان میں بھی ساتویں صدی میں درس حدیث کا سلسلہ موجود تھا تاہم چونکہ اس ملک میں علم حدیث کی عام اشاعت نہ تھی اس لیے حافظ ذہبی نے اس کا شمار ان ممالک میں نہیں کیا کہ جو حدیث و روایت کامر کز سمجھے جاتے تھے۔ محدث سخاوی نے بھی الاعلان بالتبلیغ میں حافظ ذہبی کے مذکورہ بالا بیان کو نقل کر کے اس پر کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ تک ہندوستان کی اس فن میں وہی حالت تھی جو ذہبی نے بیان کی ہے، سخاوی کی وفات ۹۰۲ھ میں ہوئی ہے اس لحاظ سے ہم کو یوں سمجھنا چاہیے کہ نویں صدی کے اخیر تک یہاں علم حدیث کا رواج نہ تھا۔ اسناد و روایت میں سندھ و ہند کے ترقی نہ کرنے کے کچھ قدرتی اسباب بھی ہیں، سندھ ایک مدت سے دارالخلافہ سے کٹا ہوا تھا پھر باطنیہ کی تحریک یہاں زوروں پر تھی جس نے آگے چل کر ملک پر مکمل اقتدار جما لیا اور طویل عرصہ تک باطنیہ نے یہاں حکومت کی، اور ہندوستان میں مسلمانوں کو جب اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا اور فارغ البالی کے ساتھ حکمرانی کرنے کا وقت آیا جو علوم و فنون کی نشوونما کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے تو عالم اسلام پر زوال آچکا تھا۔ تاتاری و خشیوں نے خوارزم سے لے کر ہندوستان تک تمام بلاد اسلامیہ کی اینٹ سے اینٹ بجادی تھی اور مسلمانوں کا وہ قتل عام کیا تھا کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس خونیں انقلاب میں سب سے زیادہ نقصان حنفیوں کو اٹھانا پڑا۔ ان کے تمام علمی مراکز تباہ

ہو گئے۔ کتب خاصے برباد ہو گئے اور علماء نہ تبلیغ کر سکیں اس سبب دینی علوم کی وہ سیادت جو اس وقت
پہلے عراق و فارس اور خراسان و ماوراء النہر میں علماء احناف کو حاصل تھی تمام تر علماء و دانشمندان و مصنفین کو متعلق
ہو گئی۔ خفیبوں نے زوال بغداد پر علمی حیثیت سے اتنا بڑا نقصان اٹھایا تھا کہ اس کی تلافی صدیوں کے بغیر ناممکن
تھی۔ چنانچہ یہی دو تین سو سال تک علوم اسلامیہ میں صرف مصر و شام سے کیا بلحاظ اکثریت تعداد اور کیا بلحاظ
جلالت مرتبت جس قدر اور جس شان کے علماء پیدا ہوتے سارے عالم اسلام سے نہ ہوسکے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ دسویں صدی ہجری سے آہستہ آہستہ یہ علمی سیادت
ہندو سندھ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئی اور ان قرونِ فتنانہ میں جیسے اکابر علماء یہاں کی سر زمین سے
اٹھے سارا عالم اسلام ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ علم حدیث ہی کو سب سے پہلے اس سلسلہ میں
ہندو سندھ کے بارے میں ابھی حافظ ذہبی کی تصریح آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہے، اب ذہبی وقت
محدث ناقد علامہ محمد زاہد کوثری علیہ الرحمۃ کا وہ اعتراف عظمت بھی ملاحظہ ہو جو انہوں نے اس عظیم اقلیم کی
خدمات حدیث و سنت پر کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

وكان حظ اقليم الهند من هذا الميراث	اور اقلیم ہند کے حصہ میں اس میراث نبوی
منذ منتصف القرن العاشر هو النشاط في	میں سے دسویں صدی ہجری کے وسط سے
علوم الحديث فاقبل علماء الهند عليها	علوم حدیث کی سرگرمی آئی ہے چنانچہ (اس عہد
اقبالاً كلياً بعد ان كانوا منصرفين الى الفقه	سے) ہندوستان کے علماء خالص فقہ اور علوم
المجرد والعلوم النظرية ولواستقرضنا	نظریہ میں مشغول رہنے کے بعد علوم حدیث
ما لعلماء الهند من الهمة العظيمة في علوم	پر بالکل متوجہ ہوئے اور اگر ہم علوم حدیث کے
الحديث من ذلك الحين مدة بر كود	متعلق علماء ہند کی اس عظیم توجہ کا اس وقت سے
سائر الاقاليم توقع ذلك موقع الاعجاب	جائزہ لیں کہ جب سے تمام ممالک اسلامیہ میں
الكل والشكر العميق وكم لعلماء هم من	اس علم کی ترقی کا سلسلہ رک گیا تو یہ پوری تحسین
شروح مبتعة وتعليقات نافعة على	اور گہرے تشکر کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اندازہ
الاصول السنة وغيرها وكم لهم	کیجئے کہ وہاں کے علماء نے صحاح ستہ وغیرہ

من اباد بیضاء فی نقد الرجال
وعمل الحدیث وشرح الآثار وتالیف
مؤلفات فی شتی الموضوعات واللہ سبحانہ
هو المسئول ان یدیم نشاطهم فی
خدمة مذاهب اهل الحق ویوفقهم
لا مثال امثال ما وفقوا له الی الان و
ان یبعت هذا النشاط فی سائر الاقالیم
من جدید -

(مقالات کوثری صفحہ ۳۷، طبع قاہرہ ۱۳۶۲)

کی توفیق ملی ہے اس سے کئی گنی کرنے کی مزید توفیق ارزانی فرماتے اور اس سرگرمی کو
دوسرے ممالک میں بھی نئے سرے سے پیدا فرماتے (آمین)

اور پھر احادیث احکام کی مشہور ترین کتابوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں

ثم یاتی دور اخواننا الهند من اهل
السنة فمماثرهم فی السنة فی القرون
الاخيرة فوق کل تقدیر وشرحهم
فی الاصول السنة تزخر بالتوسع فی
احادیث الاحکام (صفحہ ۴۲)

پھر ہمارے اہل سنت ہندی بھائیوں کا دور آیا جن
کے شاندار کارنامے پچھلی صدیوں میں علم سنت کے متعلق
ہر اندازہ سے بڑھ کر ہیں اور ضحاح ستہ پر ان کی
شرحیں احادیث احکام کی وسیع معلومات سے
بھر پور ہیں۔

اور مصر کے مشہور صحافی سید رشید رفیع نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ۔

ولولا عناية اخواننا علماء الهند بعلوم
الحدیث فی هذا العصر لفضی علیہا
بالمزوال من امصار الشرق فقد ضخت
فی مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن

اور اگر ہمارے بھائی ہندوستانی علماء کی
توجہ اس زمانہ میں علوم حدیث کی طرف مبذول نہ
ہوتی تو ان علوم کے زوال کا بلاد مشرق میں
فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ کیونکہ یہ علوم مصر، شام، عراق

پر کتنی مفید شرحیں اور کتنے مفید حواشی لکھے
ہیں اور احادیث احکام پر ان کی کتنی وسیع
تالیفات موجود ہیں اور تنقید رجال، عمل
حدیث اور شرح حدیث ہیں ان کے کس قدر
شاندار کارنامے ہیں نیز حدیث کے متعلق
مختلف موضوعوں پر انہوں نے کس قدر تالیفات
چھوڑی ہیں دعا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ مذاہب
حق کی خدمت کے سلسلہ میں ان کی سرگرمیوں
کو دہام جاری رکھے اور اب تک جو کچھ ان کو کرنے

العاشر للبحرۃ حتی بلغت منتهی الضعف اور حجاز میں دسویں صدی ہجری سے ضعیف

فی اوائل هذا القرن الرابع عشر ہو چکے ہیں حتی کہ اس چودھویں صدی کے

مقدم مفتاح کنز السنۃ ص ۶ طبع مصر اوائل میں تو انتہائی ضعیف کر پہنچ چکے ہیں۔

اس نمبر کے بعد اب امام ابوالحسن سندھی کا تذکرہ پڑھے۔

نام و نسب

ان کا نام محمد کنیت ابوالحسن اور لقب نور الدین ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے محمد بن عبدالہادی السندی التبریزی ثم المدنی الحنفی، اپنے تلمیذ التلمیذ ابوالحسن بن محمد صادق سندھی صیغہ سے امتیاز کی بنا پر آپ کی شہرت ابوالحسن کبیر کے نام سے ہے۔

ولادت، تعلیم و تربیت

ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے وہیں نشوونما پائی اور تعلیم حاصل کی تا آنکہ اپنے وطن ہی میں ایک محقق عالم کی حیثیت سے شمار ہونے لگے اور طلبہ کا مرجع بن گئے۔ ان کے شاگرد رشید شیخ محمد حیات سندھی کا بیان ہے کہ کان مولدہ فی السند فی بلدة يقال لها تنه نشابها عالماً محققاً مرجعاً للطلبة ملہ علامہ مرادی کی سبک الدر کا جو نسخہ ۱۲۹۱ھ میں آستانہ سے بطبع ہو کر شائع ہوا ہے اور مکتبہ ثنائی بغداد نے اس کا عکس لے کر حال میں دوبارہ چھاپ دیا ہے۔ اس میں ابوالحسن کے ترجمہ میں اس مقام پر عبارت میں کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، مطبوعہ نسخہ کی عبارت حسب ذیل ہے۔

”ولد بقتہ قریۃ من بلاد السند و نشابها تنه امر تحل الی

تستر و اخذ بها عن جملة من الشيوخ“

یعنی یہ ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے جو دیار سندھ کا ایک گاؤں ہے وہیں نشوونما پائی پھر تستر کا سفر

کیا اور وہاں کے مشیوخ کی ایک جماعت سے تحصیل علم کی۔

ہمارے خیال میں یہ عبارت کئی وجوہ سے محل نظر ہے۔ تستر کی طرف سفر کا کوئی تذکرہ نگار ذکر نہیں کرتا

وہیں بھی تستر کی طرف سفر کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ اس زمانہ میں اس کی کوئی علمی شہرت نہ تھی کہ وہاں

سفر کر کے جایا جاتا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف (کمپوزیٹر) یا کتاب کی عنایت سے یہاں تنہ کا

ملہ درج الدری فی نقص وجوہ وضع الایدی تحت السرر۔ از ابواب رشد اللہ۔

تشر ہو گیا ہے اور ولد بنتہ میں اس گاؤں کی نشاندہی ہے جو ٹھٹہ کے حوالی میں شیخ کا مولد تھا اور شاید تشر کی طرح اس کو بھی تہ سے تجزیس خطی کا شرف حاصل ہوگا ورنہ ظاہر ہے کہ تہ کی حیثیت اس عہد کی تاریخ میں قریب کی نہیں بلکہ بلدہ غلیہ کی تھی، صاحب نثر ہتہ الخواطر کا ناخذ علامہ ابراہیم کبیر کے تذکرہ میں یہی "سلک الدر" ہے، وہ تہ کو قریب بتلائے پر تو چونکے ہیں اور اس لیے انہوں نے عبارت میں تصرف کر کے ولد بنتہ قریب من بلاد السند کی بجائے ولد بلدہ تہ من اقلیم السند لکھا ہے، لیکن اس طرف ان کا ذہن منتقل نہ ہوا کہ سفر تشر کی کیا ضرورت تھی اس لیے اس کو برقرار رکھا۔

اساتذہ و شیوخ

علامہ موصوف نے سوائے علم حدیث کے جملہ علوم و فنون کی تحصیل اپنے وطن ہی میں کی تھی۔ سلسلہ روایت کی بنا پر ان شیوخ کے نام تو محفوظ ہیں جن سے عربین شریفین میں سماع حدیث کیا تھا، لیکن مقامی علماء جن کی بدولت شیخ کی علمی استعداد علوم متداولہ میں کمال کو پہنچی اور وہ علامہ وقت کہلائے ان میں سے کسی ایک کا بھی نام معلوم نہیں، مرادی کی مذکورہ بالا عبارت سے جس میں "تہ" کا "تشر" بن گیا ہے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے و اخذ بلحاظ جماعۃ من الشیوخ یعنی انہوں نے وہاں کے اساتذہ کی ایک جماعت سے علم کی تحصیل کی تھی۔ ملا عابد سندھی بھی یہی لکھتے ہیں کہ

اخذ عن جماعة من العلماء الاعلام في
بلده والحرمین وغیرہا
انہوں نے نامی گرامی علماء کی ایک جماعت سے اپنے
وطن میں اور عربین وغیرہ میں علم حاصل کیا۔

ان علماء اعلام میں جو مشاہیر عربین تھے وہ یہ ہیں۔

۱۔ ملا برہان الدین ابراہیم بن حسن الکردی الکورانفی المتوفی ۱۱۰۱ھ شاہ ولی اللہ صاحب نے انسان العین فی
مشائخ الحرمین میں ان کا تذکرہ لکھا ہے فرماتے ہیں۔

بعد کو کتاب مذکور کی مزید مراجعت سے ہمارا قیاس صحیح نکلا چنانچہ ملا محمد حیات سندھی کے ترجمہ میں بھی یوں طبع ہوا ہے۔ ثم
بانتقل الی تشر قاعدة بلاد السند ج ۴ ص ۳۴ پھر وہ "تشر" کی طرف جو صوبہ سندھ کا صدر مقام ہے منتقل ہو گئے اب
اس میں کیا شک رہا کہ "تشر" تہ ہی کی تحریف ہے۔

۲۔ ملاحظہ ہو درج الدر، واضح ہے کہ درج الدر میں علامہ ابراہیم کبیر کا جتنا تذکرہ ہے وہ تمام و کمال صحیح مسلم کا جو حاشیہ علامہ
موصوف کا ہاتھ میں مشائخ ہوا ہے اس کے آخر میں صفحہ ۹۰ پر مولوی عبدالغواب ملتان نے نقل کر دیا ہے۔

شیخ ابراہیم کردی قدس سرہ عالم برد و عارف، در فزون علم از فقہ شافعی و حدیث و عربیت و اصلین یہ
 طول داشت، و در ہر یک تصانیف دارد... زبان فارسی و کردی و ترکی و عربی ہمہ می دانست و بہتر قد ذہن
 و بہر علم و زہد و تواضع و صبر و حلم متصف بود.... عبداللہ عیاشی گفت کہ کان مجلس مروضۃ من مر یا
 الجنة چون تقریر مسائل حکمت کردی البتہ حقائق صوفیہ در ضمن آن ذکر کردی و ترجیح کلام صوفیہ بر تحقیق
 انہایان فرمودی و گفتی **هؤلاء الفلاسفة قاموا بعشوراً على الحق ولم يهتدوا اليه**^۱
 علام مرادی کی سلک الدرر میں دوسرا تذکرہ موصوفات ہی کا ہے جو ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے
 ابراہیم بن حسن الکوری الشہر زامری الشافعی تزییل المدینۃ المنورۃ الشیخ
 الامام العالم العلامة خاتمة المحققین هذه المسندین العارف بالله تعالی صاحب
 المؤلفات العديدة الصوفي النقشبندی المحقق المدقق برهان الدين
 پھر اخیر میں فرماتے ہیں۔

”كان جبلاً من جبال العلم، بحرًا من بحور العرفان“

علامہ کورانی نے جو تصانیف اپنی یادگار چھوڑیں ان کی تعداد سو سے متجاوز ہے۔ صاحب سلک الدرر
 نے ان میں سے متعدد تصانیف کو نام بنام گنایا ہے۔ منجملہ ان کے ”سلک الابرار الی احادیث النبی المختار“ بھی
 ہے جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہؒ کی تابعیت کا اثبات کیا ہے۔ کورانی کا ”تبیہ الاہم لایقظ الہم“
 جو ان کی مرویات کی اسانید پر مشتمل ہے ۱۳۲۸ھ میں حیدرآباد دکن سے طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے۔
 صاحب کی ولادت ماہ شوال ۱۰۲۵ھ میں اپنے وطن کوران میں ہوئی جو شہر زور کا ایک قریہ ہے۔ اور
 بروز چار شنبہ بعد عصر بتاریخ ۲۸ ربیع الثانی ۱۱۰۱ھ مدینہ منورہ میں اپنے دولت کردہ پر وفات پائی۔ ”مقالات
 سلیمان“ میں جو ان کی تاریخ وفات ۱۰۸۰ھ مرقوم ہے صحیح نہیں ہے۔ ۲۶ شعبان ۱۰۹۰ھ کو ملا کورانی نے

”السان العین“ کا جو نسخہ ہمارے پیش نظر ہے وہ اغلاط سے مملو ہے اس میں عبداللہ عیاشی ہی طبع ہوا ہے لیکن ہمارے
 خیال میں صحیح محمد بن عبداللہ عباسی ہے جو ابراہیم کورانی کے اجل تلامذہ میں سے تھے۔ مرادی نے ”سلک الدرر“ میں ان کا ترجمہ لکھا ہے
 عبداللہ عیاشی نامی کوئی شخص ابراہیم کورانی کے تلامذہ میں متعارف نہیں ہے۔

لے یہ فلاسفہ حق سے بہرہ ور ہونے کے قریب مگر راہ نہ پاسکے لے انسان العین فی مشائخ الکرمین ص ۸۵

سیدہ حصہ دوم ص ۳۹ مطبوعہ مطبع معارف اعظم گڑھ ۱۳۸۶ھ

”الائم“ کا ذیل تمام کیا ہے اسی طرح قاضی شوکانی نے جو ”البدور الطالع“ میں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انھوں نے مکہ مشرفہ میں توطن اختیار کر لیا تھا وہ بھی درست نہیں ہے۔

۲۔ محمد بن عبد الرسول البرزنجی، یہ ملا کورانی مذکور صدر کے شاگرد خاص تھے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ان کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ سید محمد برزنجی کہ یکے از اجلہ تلامذہ شیخ بود (ص ۶۶)۔

برزنجی کا شمار حرم نبوی کے مشہور مدرسین میں ہے۔ سید محمد خلیل مرادی نے سلک البدور میں ان کا مفصل تذکرہ لکھا ہے اور المحقق المدققی النعیمی الکھ وحید الھام کے شاندار الفاظ سے ان کا تعارف کرایا ہے۔ محقق برزنجی نے ابراہیم کورانی کے علاوہ اور بھی بہت سے شیوخ و اساتذہ سے مکہ معظمہ، ہمدان، بغداد، دمشق، قسطنطنیہ، مصر، باریجین اور حلب میں رہ کر فیض اٹھایا تھا۔ بعد میں مدینہ منورہ میں توطن اختیار کر لیا تھا اور وہیں عرصہ محرم ۱۱۰۳ھ میں وفات پائی تاریخ ولادت شب جمعہ ۱۲ ربیع الاول ۱۰۴۰ھ سے آبادی وطن شہر دور تھا وہیں پیدا ہوئے اور نشو و نما پائی۔ بہت سی مفید تصانیف آپ کی یادگار ہیں جن میں سے الاشاعت لاشرائط العتہ ۱۳۲۵ھ میں مصر کے مطبع السعادیہ سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔

۳۔ عبد اللہ بن سالم بصری، شاہ ولی اللہ صاحب نے انسان العین میں ان کا بھی ترجمہ لکھا ہے فرماتے ہیں:

”شیخ عبد اللہ بن سالم البصری ثم الھکی احیاء بسیارے از کتب حدیث کرد، از اجلہ مسند امام احمد.....“

و از کتب ستہ نیز اصول معجم ساخت..... و بر بخاری شرح وارد مسمی بفضیاء الساری کہ بہ سبب ضعف

پیری اتمام آن نتوانست کرد، و عمدت بر روایت کتب حدیث مراد و بخاری گذرانید، باجملہ تحقیقت حافظہ درین

زمانہ متافروغ بود..... و سبب این سلسلہ و سبب شد از ابتدا صاحب محبت علم و علما و صلاح و ورع

پیشہ مرضیہ و سبب بود..... و بیچ وقت خالی نبود سے از درس یا تلاوت یا نماز یا سخن ضروری.....

عمر سے طویل یافت دامن ہمدرد مرضیات الہی گزاشت و تا آخر عمر بر فور عقل و حفظ و صحت حواس

منصف بود الاسامعہ کہ فی الجملہ فتور یافتہ بود..... اہل مکہ اکثر ایشان بروی سماع کردند رابع جب

۱۱۳۴ھ رابع و ثلاثین بعد الالف برفت از دنیا

یوں علامہ سندھی نے اس طبقہ کے بعض اور اکابر سے بھی علم حدیث کی تحصیل کی ہے، لیکن مشہور یہی تین ہیں شیخ عبد الحئی کتانی فاسی المتوفی ۱۳۸۰ھ فہرست الفہارس والاثبات و معجم المعاجم والمشیجات میں شیخ ابوالحسن کبیر کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔

”بروی عن الشمس محمد بن عبد الرسول البرزنجی، والبرہان الکورانی، و عبد اللہ البصری و تلك الطبقة“

ان تمام شیوخ و اساتذہ ہیں سب سے زیادہ جس کا اثر علامہ سندھی کے ذہن و فکر پر ہوا وہ شیخ ابراہیم کورانی ہیں، یاد رہے کورانی کی اس درسگاہ سے سندھ و ہند کے دو مشہور امام متاثر ہو کر نکلے ہیں۔ ایک امام ابوالحسن کبیر سندھی دوسرے امام ولی اللہ دہلوی، ابوالحسن نے باپ سے تحصیل حدیث کی ہے اور شاد ولی صاحب نے ان کے بیٹے ابوطاہر بن ابراہیم کردی سے یہی درس گاہ ہے جہاں ان دونوں اماموں کی اتالیقی میں اشعریت کا۔۔۔ اور حنفیت میں شافعیت کا اور تصوف میں فلسفہ کا اور تنزیہ میں تشبیہ کا اور توحید شہودی میں توحید جوہی کا پیوند لگایا گیا ہے ان حضرات کی تصانیف میں ہمارے اہل علم کو جو بعض مقامات پر فقہاء حنفیہ اور فقیہین سے کچھ اختلاف نظر آتا ہے وہ اسی کا اثر ہے اس تاثر کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں بزرگ اگرچہ سندھ و ہند میں علوم مقبول و منقول کی پوری تحصیل کر کے گئے تھے۔ لیکن ان کی معارف میں دو بڑے خلا تھے ایک یہ کہ مشکاۃ سے آگے علم حدیث میں رسائی نہ تھی دوسرے قدما حنفیہ کی تصانیف پر مرے سے نظر نہ تھی اس لیے قدرتی طور پر ان دونوں بزرگوں امام سندھی و ہندی کا جو اپنے ہند کے مشہور و بیہ نظیر عالم تھے، متاثر ہونا ضروری تھا۔

(باقی)

امام ابوالحسن کبیر سندی

سفر عربین، مجاورت حرم نبوی اور درس حدیث

علامہ سندی نے جب تحصیل حدیث کی غرض سے عربین شریفین کا سفر کیا تو پھر وہیں کے ہو رہے اور مراجعت وطن کا خیال ہی دل سے نکال ڈالا۔ شروع شروع میں تو دس سال تک عزلت گزینی کی وجہ سے ان کی شہرت نہ ہو سکی۔ لیکن بعد کو جب حرم نبوی میں مجلس درس آراستہ کی تو آسمان علم پر خورشید درخشاں بن کر چمکے، ملا حیات کے الفاظ ہیں: ثم سافر الى الحرمين على نية القراءة، فمكث فيها نحواً من عشر سنين لم يشتهر لكثرة عزلة ثم جلس للتدريس في الحرم النبوي (درج الدرر) مدینہ طیبہ میں علامہ موصوف جن کتابوں کا درس دیا کرتے تھے۔ ارباب تذکرہ نے ان میں حسب ذیل کتابوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

تفسیریں: تفسیر قاضی بیضاوی

حدیثیں: صحاح ستہ، موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل۔

فقہ میں: ہدایہ۔

مقام درس کے بارے میں مولانا سید سلیمان ندوی کا بیان ہے کہ ”مدینہ منورہ میں ایک مدرسہ ”دار الشفاء“ کے نام سے تھا جواب تک کسی نہ کسی حال میں باقی ہے۔ میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ ”دار الشفاء“ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے واقف نے یہ شرط کی ہے کہ اس میں قاضی عیاض کی کتاب ”الشفاء فی حقائق المصنطق“ کا روزانہ درس دیا جائے۔ شیخ ابوالحسن سندی گیارہویں صدی ہجری کے وسط میں اس میں مدرس تھے ۱۱۳۹ھ میں وفات پائی۔“

لے گیارہویں صدی میں نہیں بلکہ بارہویں صدی میں اور وسط میں نہیں بلکہ اس صدی کے آغاز ہی سے درس تھے

لے فقہ لاہوت سلیمان ج ۲ ص ۴۰ طبع اعظم گڑھ بھارت ۱۳۸۰ھ

حسن اخلاق و رِع و تقویٰ

علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل کی دولت سے بھی نوازا تھا، مزاج میں انکساری عمل میں نیکو کاری اور کتاب و سنت کی اتباع کا جذبہ موصوف کے خصوصیتی اور صاف تھے۔ چنانچہ تذکرہ نگاروں نے فضل و ذکا کے ساتھ ساتھ ان کی نیکو کاری صلاح و تقویٰ اور زہد و رِع کو بھی خاص طور پر بیان کیا ہے۔ علامہ مرادی لکھتے ہیں۔

أشهر الفضل والذكاء والصلاح... وكان عالماً عاملاً
ورعاً زاهداً

(ج ۳ ص ۷۷)

علامہ حیات کا بیان ہے:

وكان زاهداً متورعاً كثيراً لاتباع لكتاب الله تعالى وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم ومتواضعاً (درج الدرر)

تہافت و کرامت

علامہ ابوالحسن کبیر کو حق تعالیٰ نے کرامت و تہافت کے شرف سے بھی نوازا تھا۔ علامہ عابد سندھی نے
”حصہ الشارح“ میں اس سلسلہ کے دو واقعات اپنے استاذ شیخ صاحب فلالی سے ابوالحسن کبیر
کے شاگرد محمد سعید سفر کی زبان سے فلالی کے شیخ تھے نقل کیے ہیں۔

۱۔ جب علامہ سندھی کا وقت رحلت قریب آیا تو تلامذہ نے موصوف کی خدمت میں درخواست
کی کہ تدریس کے سلسلہ میں اپنے تلامذہ میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کر جائیں۔ اس پر علامہ ابوالحسن
سندھی نے ان کو حکم دیا کہ شیخ محمد حیات سندھی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سن کر سارے تلامذہ
دم بخورہ گئے اس وقت تو کچھ نہ بولے، لیکن باہر آکر آپس میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں کہ بھلا یہ تدریس
کے لیے آگے بڑھیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ شیخ محمد حیات سندھی ایک تو اس قدر ہکلاتے تھے کہ ہنسل
کوئی لفظ ان کی زبان سے نکل پاتا تھا۔ پھر اپنے شیخ کے زمانہ حیات میں بات بھی بڑی دیر میں سمجھا
کرتے بہر حال شیخ کی تعمیل وصیت میں جب ان کے شاگردوں نے اکٹھے ہو کر شیخ محمد حیات سے
درخواست کی کہ آئیے سبق پڑھائیے۔ اور درپردہ مقصد یہ تھا کہ اس طرح ان کے عجز کا اظہار ہو جائے
اور وہ درس کے ارادہ سے اپنے آپ کو باز رکھیں مگر خلاف توقع ایسا نہیں ہوا۔ شیخ محمد حیات سندھی

پر جلوہ آزاد ہوئے۔ بیضادی کا درس شروع ہوا اور جب شاگرد عبارت پڑھ کر نماز میں بیٹھ گیا تو شیخ محمد حیات نے بہن کی اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ تقریر کی اور بحث میں وہ ذات تحقیق دی کہ سارے تلامذہ حیران و ششدر رہ گئے۔ درس ختم ہوا تو سب نے اُٹھ کر ان کے ہاتھ چومے ان کے فضل کا اعتراف کیا اور سمجھ گئے کہ استاذ فرحوم کی نسبت ان کی طرف منتقل ہو گئی ہے اور ان کا فیض ان میں سرایت کر گیا ہے۔

۲۔ شیخ ابوالحسن کبیر علیہ الرحمہ دینی مال و قناع کے جمع کرنے سے بالکل نفور تھے۔ دکان کے وقت آپ کی صرف ایک صاحبزادی بقید حیات تھیں۔ آپ نے شیخ محمد حیات سے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد جو کچھ میری لڑپی میں تمہیں ملے میری لڑکی کو دے دینا۔ شیخ محمد حیات کا بیان ہے کہ جس وقت شیخ ابوالحسن یہ فرما رہے تھے میری نظر اس لڑپی پر جمی ہوئی تھی وہ اس وقت بالکل خالی تھی اس میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن شیخ کی وفات کے بعد جب اس کو اُٹھا کر دیکھا تو سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور وہ سونا میں نے ان کی صاحبزادی کو پیش کر دیا۔

تلامذہ

علامہ سندھی کے تلامذہ کی تعداد شمار سے باہر ہے ملاحظہ سندھی لکھتے ہیں۔

واخذ عنہ جماعة
لا يحصون
ان سے اتنی بڑی جماعت نے علم اخذ کیا
کہ جو شمار نہیں کی جاسکتی۔

لیکن ان تمام تلامذہ میں ان کی جانشینی کا شرف جس خوش قسمت کے حصہ میں آیا وہ محدث محمد حیات سندھی مدنی ہیں۔ آزاد بلگرامی نے سبحة المرجان اور گائے الکرام میں اور نواب صدیق حسن خان نے تحائف النبلاء المتقین میں ان کا مسموط تذکرہ کیا ہے۔ علی شیر قانع نے تحفہ الکرام میں لکھا ہے کہ ملا حیات کے بعد ان کی سند درس کو جس بزرگ نے سنبھالا وہ ملا موصوف کے شاگرد رشید شیخ ابوالحسن صغیر محدث سندھی ثم المدنی ہیں۔ اس طرح حرم نبوی میں درس حدیث کا جو سلسلہ ہمارے علامہ ابوالحسن کبیر نے جاری کیا تھا وہ ان کے شاگرد کے شاگرد تک برابر قائم رہا، اور ایک عالم اس سے فیضیاب ہوا۔

لے کتب خانہ پیر وہب اللہ شاہ صاحب میں ایک مخطوطہ ہے جس کا اول غائب ہے۔ کتاب کا نام حبر الشار و لکھا ہوا ہے جو ملا عابد کا مشہور ثبت ہے۔ اسکی فصل ثانی میں یہ دونوں واقعات بہ تفصیل درج ہیں۔ لے بر صفحہ آئندہ۔

علماء کا ان کی خدمت میں خراج تحسین

علامہ مزہبی کے ”سلک الدرر“ میں ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں ”محمد السندی، ابن عبد الہادی السندی
الاصل والمولد الحنفی نزیل المہینۃ المنورۃ الشیخ الامام العالم العادل العلامة المحقق المدقق التحریر
الفرمانۃ ابوالحسن نور الدین..... درس بالحرم الشریف النبوی..... وکان شیعہ خاصاً
جلیلاً ماہراً محققاً بالحديث والتفسیر والفقه والاصول والمعانی والمنطق والفکر
وغیرہا“

شیخ جبرتی لکھتے ہیں۔

العلامة ذوالفنون ابوالحسن بن عبدالهادی الاثری شارح المسند
والکتاب الستۃ وشارح الهدایۃ۔

اور شیخ محسن ترمذی ایانۃ البجنی میں رقمطراز ہیں۔

وابوالحسن الکبیر..... کان عالماً جلیلاً فقیہاً اصولیاً محدثاً

من اصحاب الوجہ فی المذہب لہ

علامہ محمد عابد سندھی فرماتے ہیں۔

کان عالماً محدثاً ضابطاً متقناً حوی جمیع العلوم ونحاض فی

منطوقہا والمفہوم واختص بعلم الحديث وبلغ فیہ الغایۃ (درج الدرر)

شیخ محمد حیات کے الفاظ ہیں۔

کان شیعہ جلیلاً ماہراً محققاً فی النحر والمعانی

کہ قانع نے تحفۃ الکرام میں ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

”میاں غلام حسن المعروف بمخدوم ابوالحسن بحرین شریفین مرادہما اللہ شرفاً و تعظیماً

رفتہ نمود وافی کرو، بعد فوت مخدوم محمد حیات سندی کہ مدرسہ آرائے مدینہ منورہ بود و رآن سرزمین

اعلم علماء واقدم فضلاء زیستہ جانشین سرآمد محمد ثانی باکمال و سرکردہ مدرسان قال و حال می باشند“

(ج-۳ ص ۲۳۴)

لہ ص ۳۳ طبع دیوبند بر حاشیہ کشف الاستار عن رجال معانی الآثار۔ واضح رہے کہ سلک الدرر
عجائب الآثار، اور ایانۃ البجنی سے علامہ مدوح کا تذکرہ راقم الحروف نے اپنی عربی تالیف ہائیس البیہ الحاجۃ
لمن یطالع ابن ہاجۃ میں نقل کر دیا ہے۔

والمنطق والاصول والتفسير والحديث وله تحقیقی فی

الفقه

(درجہ الدرس)

صاحب فہرست الفہارسس شیخ عبدالحی کتانی نے ان کا تذکرہ ان لفظوں میں شروع کیا ہے

هو محدث المدينة المنورة واحد من خدم السنة من المتأخرين خدمة

لا يستهان بها۔

(ص ۱۰۳ - ج ۱۰)

منزلت علمی

ان علماء اعلام کی تصنیحات بالاسے معلوم ہوا کہ علامہ سندھی کو تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، نحو، عربیت، معانی، منطق تمام علوم میں تبحر کا درجہ حاصل تھا اور وہ ان سب فنون میں محققانہ امتیاز رکھتے تھے۔ خاص طور پر فقہ و حدیث میں ان کا درجہ بہت ہی اونچا تھا۔ علامہ سندھی کی مقصود تصانیف اب چھپ کر منظر عام پر آگئی ہیں جن سے ان کی جلالت علمی کا آج بھی اہل علم کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ صحاح ستہ پر حافظ سیوطی نے بھی تعلیقات لکھی ہیں اور علامہ سندھی نے بھی سنن نسائی اور ابن ماجہ پر ان دونوں حضرات کے حواشی طبع ہو چکے ہیں۔ دونوں کا موازنہ کر لیا جائے اس میں شک نہیں کہ حافظ سیوطی کے یہاں غرر نقول موجود ہیں اور علامہ سندھی نے خود ان کی ترویج سے کافی فائدہ اٹھایا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں نقل سے نہیں بلکہ عقل سے کام پڑتا ہے اور فہم مراد اور توضیح مطلب کی باری آتی ہے وہاں کس کا پلہ بھاری ہے یہ مختصر مقالہ بیان مسئلہ کا متحمل نہیں۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ حافظ سیوطی اگر وسعت نظر میں بڑھے ہوئے ہیں تو علامہ دقت نظر میں فائق ہیں اور جہاں پر دوسرے شارحین ترجیح حدیث سے عاجز ہوتے ہیں۔ وہاں علامہ سندھی بہترین توجیہ پیش کر دیتے ہیں، حافظ سیوطی کو سائنس علوم میں اجتہاد کا دعویٰ تھا۔ منجملہ ان کے نحو و عربیت بھی

سنن نسائی پر تو ان دونوں حضرات کے حاشیے ہندوتان و مصر میں کتاب کے ساتھ ہی طبع ہوئے ہیں۔ مگر سنن ابن ماجہ پر علامہ سندھی کا حاشیہ تو فتن کے ساتھ مصر میں طبع ہو گیا ہے، لیکن حافظ سیوطی کا حاشیہ کتاب کے ساتھ طبع نہیں ہوا بلکہ اس کا اختصار جو شیخ دفتی نے کیا ہے وہ مصر میں بغیر فتن کتاب کے الگ شائع ہوا ہے یہ اختصار کہنے کو اختصار ہے ورنہ اصل کتاب کی پوری نقل ہے۔ صرف کتب حدیث کے حوالوں میں نام ذکر کرنے کے بجائے ان کے رموز دے دیئے ہیں۔

ہیں لیکن نسائی کے دونوں حاشیے اس بات کے شاہد ہیں کہ متعدد مقامات پر علامہ سیوطی نے تحلیل صرفی یا ترکیب نحوی یا وجوہ معانی کے لحاظ سے کسی ایک خاص توجیہ کی صحت سے انکار کیا اور ہمارے علامہ نے اسی خاص توجیہ کو صرف یا نحو یا علم معانی کی روشنی میں مدلل و مبرہن کر دیا۔ سنن نسائی کے تراجم الباب پر جس طرح علامہ سندھی نے کلام کیا ہے کسی نے نہیں کیا اسی طرح سنن ابن ماجہ کے زوائد پر حافظ بوسیری کی تحقیقات کو نقل کر کے حافظ سیوطی کے مقابلہ میں انھوں نے اپنی شرح کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔

علم حدیث پر علامہ سندھی نے خاص توجہ کی ہے اور اس فن میں انھوں نے بڑی شاندار خدمات انجام دی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں یہی ایک بزرگ ہیں جن کو صحاح ستہ کی تمام کتابوں پر شرح لکھنے کا فخر حاصل ہے ان کی جلال قدر کا اعتراف عرب و عجم کے علماء کو ہے۔ شیخ اسماعیل بن محمد سعید نے جب اپنے مشہور شاگرد کو علم حدیث کی سند دی تو علامہ سندھی کے متعلق یہاں تک لکھ دیا کہ

”كان احد الحفاظ المحققين و البهاذة المدققين علامہ محدث کے محقق و مدقق اور جہد ہونے میں تو ہمیں کلام نہیں البتہ ان کو حافظ حدیث کہنا مبالغہ سے خالی نہیں۔ حافظ کی جو تعریف کتب اصول حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ان پر صادق نہیں آتی کیونکہ ان پر روایت سے زیادہ روایت کا غلبہ ہے۔ ہمارے نزدیک علم حدیث میں ان کا وہی درجہ ہے جو علامہ طیبی شارح مشکوٰۃ کا۔ حافظ سیوطی نے علامہ طیبی کے متعلق یہ رائے ظاہر کی ہے۔

وله الامام بالحديث لكنه لم يبلغ فيه درجة الحفاظ، و انتهي نظره الكتب الستة ومسند احمد والدارمي لا يخرج من غيرهما۔
ان کو علم حدیث پر توجہ رہی ہے، لیکن یہ اس فن میں حفاظ حدیث کے درجہ پر نہ پہنچ سکے، ان کا فہمائے نظر صحاح ستہ، مسند احمد اور دارمی ہیں ان کے علاوہ اور کتابوں سے یہ تخریج حدیث نہیں کرتے۔

۱۔ فہرست الفہارس والاثبات و معجم المعاجم والمشيخات از حافظ عبدالحی فاسی المتوفی ۱۳۸۰ھ

ج ۱- ص ۱۰۳

۲۔ شرح المواہب اللدنیہ از علامہ زرقانی ج ۵ ص ۶۶ طبع مصر۔

علامہ طیبی کی طرح علامہ سندھی کا انتہاء نظر بھی صحیح ستہ اور مسند احمد پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اس لیے حافظ حدیث کے بجائے ان کو محدث فقیر کہنا زیبا ہے۔ کتب مذکورہ کے متن احادیث پر ان کی بڑی گہری نظر ہے وہ شرح حدیث کے امام ہیں اور خوب ستہ خوب ترجمہ اور عمدہ ستہ عمدہ بیان کرتے ہیں۔

فقہ ہیں علامہ کے شاگرد ملا حیات ستہ ان کے بارے میں تصریح کی ہے کہ "ولہ تحقیق فی الفقہ" جو ایک حقیقت کا بیان ہے کہ بعض مسائل فقہ میں ان کی تحقیق حنفی مذہب سے الگ ہے مگر صاحب "الایانہ البنی" نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ "من اصحاب الوجہ فی المذہب" معاذم نہیں صاحب الایانہ البنی اصحاب الوجہ کی اصطلاح سے واقف بھی تھے یا نہیں "اصحاب الوجہ" کا درجہ مجتہد فی المذہب سے بڑھ کر اور مجتہد مطلق منتسب کے بعد ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو طحاوی کرخی عارفی اور جرجانی کا تھا، علامہ سندھی کو ان آئمہ سے وہی نسبت ہے جو ستارہ کو آفتاب سے۔ یہ تحقیقی وجہ جنہیں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے وہی ہیں جن کی داغ بیل ملا کو رانی کی درسگاہ میں پڑھی تھی۔ یہاں علماء شوافع کی بہترین کتابیں مطالعہ کے لیے موجود تھیں، مگر احناف کی ترجمانی کے لیے فقہ القدیر سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ امام شافعی کی کتاب الام اور بغوی کی شرح السنہ کا مقابلہ جبکہ صحاح ستہ کی تریب بھی سامنے ہو تھیں فقہ القدیر سے نہیں کیا جاسکتا اس لیے اثنائیں میں جن تحقیقات نے دل میں گھر کر لیا تھا وہ آخر تک اپنا رنگ دکھاتی رہیں۔ تاہم علامہ سندھی اپنے حنفی ہی کہتے اور سمجھتے ہیں۔ علامہ سندھی اور شاہ ولی اللہ یہ دونوں بزرگ حنفی مذہب کے مسائل کو صحاح ستہ اور مسند احمد کی روایات پر پیش کیا کرتے ہیں۔ اگر موافقت ہو تو قہراً، ورنہ در صورت اختلاف ان روایات کو ترجیح دیتے ہیں جن پر اباب صحاح ستہ نے تریب کی ہے۔ اس تحقیق میں ایک تو کمی یہ ہے کہ بعض اوقات ایک روایت ان ہی کتابوں میں موجود ہوتی ہے مگر وہ اس لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ اپنے مظان پر مذکور نہیں ہوتی جیسے روایت ہلال کا مسئلہ کہ جب مطلع صاف ہو تو جم غفیر کی شہادت درکار ہے کہ جس پر اطمینان کیا جاسکے یہ مسئلہ جس حدیث سے لیا گیا ہے وہ نہ کتاب الصوم میں ملے گا نہ ابواب عیدین میں بلکہ کتاب الصلوٰۃ باب سجود السہو میں ملے گی جس میں یہ مذکور ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں دو رکعت پر سلام پھیر دیا اور اٹھ

کر تشریف لے جانے لگے اس پر ذوالیہدین نامی ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا نماز کم گئی یا آپ بھول گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا یقین نہ کرتے ہوئے دوسرے صحابہ سے دریافت کیا ظاہر ہے کہ جس واقعہ سے سب کو سابقہ پڑا ہو وہاں تنہا ایک شخص کا بیان کس طرح کافی ہو سکتا تھا اور جب دیگر صحابہ نے بھی اس امر کی شہادت دی تو آپ نے بقیہ نماز ادا کر کے سجدہ سہو ادا فرمایا اس روایت سے فقہاء حنفیہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس مسئلہ میں ابتلاء عام ہو وہاں خبر احاد قابل قبول نہیں بلکہ اتنی وقیع شہادت درکار ہے جو قابل اطمینان ہو۔ اسی بناء پر مسئلہ رویت ہلال میں فقیہ ابوہب بلخی نے تصریح کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں پانچ سو آدمی بھی بلخ میں کم ہیں ظاہر ہے کہ جہاں لاکھوں نظر ہیں آسمان پر جمی ہوں وہاں محدود سے چند افراد کی شہادت کیسے قبول کی جا سکتی ہے، تاہم بعض فقہاء کی نظر اس روایت پر نہ گئی اور انھوں نے اس موقع پر بھی دو آدمیوں کی شہادت کو کافی سمجھ لیا۔

دوسری خرابی یہ ہے کہ حدیث کا ذخیرہ ان ہی چند کتابوں میں محدود نہیں بعض وقت یا تو سرے سے ایک مسئلہ کی روایت ان میں موجود ہی نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے تو وہ قابل ترجیح سند سے نہیں ہوتی ایسی صورتیں ہیں جس کی نظر میں جو روایت ہوگی وہ اسی کو ترجیح دے گا۔ علامہ مخدوم محدث محمد ہاشم سندھی اور علامہ ابوالحسن سندھی کی تحقیقات میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مخدوم صاحب جب کسی مسئلہ کی تحقیق کرنے بیٹھتے ہیں تو اپنی تحقیقات کا دائرہ مسند احمد اور صحاح ستہ تک محدود نہیں رکھتے بلکہ جیسا کہ ان کے نامور صاحبزادے مخدوم مولانا عبد اللطیف سندھی نے ذب ذبا بات الدراست (ص ۱۵-۱۶ ج ۱) میں تصریح کی ہے وہ حدیث کی سو ڈیڑھ سو کتابوں کا ایک ساتھ جائزہ لے ڈالتے ہیں اور جب تک پوری طرح اطمینان نہیں کر لیتے اپنی رائے ظاہر نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو حدیث وفقہ کی بیش بہا کتابوں کا ذخیرہ بھی ایسا عنایت کیا تھا کہ باید و شاید یہی وجہ ہے کہ اس دہائی میں مخدوم صاحب کے مقابلہ میں اور کسی عالم کا چراغ روشن نہ ہو سکا۔

تاہم اجتہادی مسائل میں طرفین سے مجال سخن تنگ نہیں، غلط فہمی نہ ہو مسائل فروعیہ کی الگ بات ہے۔ جہاں تک شرح حدیث اور ترجیح معانی کا تعلق ہے نہ علامہ ابوالحسن سندھی کی نظیر علمائے سندھ لے ان کے قیمتی کتب خانہ کی یادگاریں آج بھی آپ کو سندھ و ہند کے کتب خانوں میں بکھری ہوئی ملیں گی۔

میں ہے نہ شاہ ولی اللہ کی مثال علماء ہند میں، دقیقہ سنجی اور نکتہ آفرینی ان دونوں بزرگوں پر ختم ہے۔

تصانیف

(۱-۴) حاشی علی الصحاح الستہ یہ حدیث کی مشہور چھ کتابوں پر ان کے الگ الگ چھ حاشیے ہیں البتہ جامع ترمذی پر ان کا حاشیہ مکمل نہ ہو سکا۔ سنن ابن ماجہ کا حاشیہ سب سے زیادہ مبسوط ہے باقی حاشی مختصر ہیں ان حاشی میں مطبع نظر زیادہ تر کتاب کا حل اور مشکل مقامات کی توضیح ہے، ضبط لفظ، ایضاح غریب، تفصیل اعراب سے زیادہ اعتنا کیا ہے، جو کچھ لکھتے ہیں کام کی بات لکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ کے حاشی مصر میں مکرر طبع ہو چکے ہیں، سنن نسائی کا حاشیہ ہندوستان اور مصر دونوں جگہ سے شائع ہو چکا ہے۔ صحیح مسلم کا حاشیہ جو نہایت مختصر ہے ملتان سے شائع ہوا ہے۔ سنن ابی داؤد کا حاشیہ جس کا نام فتح الودود ہے اگرچہ علیحدہ طبع نہیں ہوا، لیکن سنن ابی داؤد کے تمام شروح و حاشی میں موقع بہ موقع منقول ہے اس کا قلمی نسخہ بھی کتب خانہ پیر چنڈو میں موجود ہے۔

۷۔ حاشیہ علی مسند الامام احمد۔ اس کا ربیع اول صاحب فرس الفہارس کے پاس موجود تھا جس کا تعارف انھوں نے ان لفظوں میں کرایا ہے۔ ”لا یتقنی عنہا مطالعہ و قاریہ“ (کہ جس کو مسند کا مطالعہ کرنا یا پڑھنا ہو وہ اس سے متقنی نہیں ہو سکتا) صاحب سلک الدرر لکھتے ہیں ”ولہ حاشیة نفیسة علی مسند الامام احمد۔ محمد حیات فرماتے ہیں وکتب علیہ حاشیة جلیلة لم یسبق الیہا۔“

۸۔ حاشیہ علی تفسیر البیضاوی ملاحیات اس کے بارے میں لکھتے ہیں وکتب علیہا حاشیة لطیفة

۹۔ حاشیہ علی فتح القدر شرح الہدایہ۔ یہ کتاب النکاح تک تو فتح القدر کا حاشیہ ہے اور پھر اس کے متن ہدایہ کا۔ ملاحیات اس کو حاشیہ ذات تحقیق بتاتے ہیں۔ اس حاشیہ کا نام البدرا المنبر ہے اس کا قلمی نسخہ مدینہ منورہ کے کتب خانہ محمودیہ اور پشاور کے اسلامیہ کالج کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

۱۰۔ حاشیہ کتاب الاذکار امام نووی۔

۱۱۔ حاشیہ علی الذہراوین ، ملا علی قاری

۱۲۔ تفسیر لطیف ۔ یہ ایک مختصر سی تفسیر ہے

۱۳۔ حاشیہ علی الجلالین

۱۴۔ حاشیہ علی شرح جمع الجوامع لابن القاسم اس کا نام آیات البینات ہے ۔

۱۵۔ فیوضات النبویہ فی حل المغازی البرکویۃ ۔ اس کا قلمی نسخہ ہنگال ایشیاٹک سوسائٹی میں موجود ہے

۱۶۔ حاشیہ علی شرح النخبہ ۔ اس کا ذکر صاحب فہرست الفہارس نے کیا ہے ۔ لیکن ہمارے

خیال میں ان کو مغالطہ ہوا ہے ۔ یہ حاشیہ ابوالحسن کبیر کا نہیں بلکہ ابوالحسن صغیر کا ہے جو لاہور سے طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے ۔

۱۷۔ الوجازہ فی الاجازہ لکتب الحدیث مع ذکر بعض الاحادیث المستانزہ ۔ اس

کا ذکر حافظ عبدالحئی فاسی کتانی نے ”فہرست الفہارس والاثبات“ میں کیا ہے ۔ یہ علامہ سندھی کا ثبت ہے جس میں علامہ موصوف نے کتب حدیث کی اسانید اپنے شیوخ سے لے کر مصنفین کتب تک بیان کی ہیں اور بعض خاص خاص حدیثوں کو سند کے ساتھ روایت بھی کیا ہے ۔

اس ”ثبت“ کو محدث عبدالحئی کتانی ”فہرست الفہارس والاثبات“ میں علامہ ابوالحسن سندھی کے شاگرد خاص محمد حیات سندھی کے واسطے سے متعدد اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں ۔ ان اسانید میں خاص طور پر یہ دو سندیں قابل ذکر ہیں ۔

۱۔ عن الشیخ محمد سعید نرمان السندی عن ابیہ الشیخ محمد زما

السندی عن الشیخ عابد السندی عن عمہ محمد حسین بن مراد

السندی عن ابی الحسن محمد بن صادق السندی عن محمد حیات

السندی عن الامام المحدث الکبیر الشیخ ابی الحسن محمد بن

عبد الہادی السندی المدنی

اس سند کی خصوصیت یہ ہے کہ ”مسلسل بالسندیین“ ہے یعنی اس سند میں کوئی غیر سندھی راوی

نہیں ہے حافظ عبدالحئی کے شیخ سے لے کر آخر تک مسلسل سب راوی سندھی ہی ہیں ۔ یہ مغرباً قاضی

کے محدث ہمارے شیخ ایشیخ شیخ عبدالحی کتانی المتوفی ۱۳۸۰ھ کا وہ امتیاز ہے جو شاید ہی برصغیر ہندوستان کے کسی محدث کو حاصل ہوا ہو۔

۲۔ اخیر فی الشیخ احمد المکی عن الموروی فرید الدین بن فیہم الدین
کا کوروی الحنفی عن الشیخ لقی الدین علی بن الشیخ تراب علی عن امین
الدین بن حمید الدین کا کوروی عن ابی الحسن السندی الصغیر عن
شیخہ محمد حیاة عن ابی الحسن الکبیر۔ اس سند کے بارے میں محدث کتانی کی تصریح
ہے۔ ”وہذا سیاق غریب (یعنی یہ نادر سلسلہ سند ہے)“
محدث صاحب فلاحی المتوفی ۱۶۱۸ھ نے ”قطف الثمر فی مرفع اسانید المصنفات فی الفنون والاثار“
میں لکھا ہے کہ

شیخ ابوالحسن سندھی کبیر نے ”صباح ستہ“ اور ”سند امام احمد پر جو حواشی
لکھے ہیں میں نے ان کے اوائل کو شیخ محمد سعید سفر سے پڑھا ہے اور شیخ
موصوف نے مجھے ان ساتوں کتابوں کی روایت کی اجازت عطا کی ہے۔ اور
شیخ محمد سعید نے خود مؤلف سے ان کتابوں کے راوی ہیں“
محدث عبدالحی کتانی نے ”فہرست الفہارکس“ میں شیخ صاحب فلاحی کے مذکور الصدر ثبت
”قطف الثمر“ کو یا سائد کثیرہ روایت کیا ہے جن میں مشہور ترین سند حسب ذیل ہے۔
عن الشیخ الوالد عبد الکبیر عن الشیخ عبد الغنی المجدی عن الشیخ
عابد السندی واسماعیل بن ادريس الرومی کلاهما عن القلاوی
اور خاکسار مقالہ نگار محمد عبد الرشید نعمانی کو محدث کتانی رحمہ اللہ سے بیک واسطہ اجازت
کا شرف حاصل ہے چنانچہ مجھے شیخ حسن مشاط اور سید علوی مالکی رحمہما اللہ سے روایت حدیث کی
اجازت حاصل ہے اور ان دونوں حضرات کو محدث کتانی سے اس طرح الحمد للہ امام ابوالحسن
کبیر سندھی تک اپنا سلسلہ اسناد بھی پہنچ جاتا ہے۔

فی الجملہ نسبت بہ تو کافی بود مرا۔ بلیل ہیں کہ قافیہ کل بود بس است

اور ہیں "فہرس الفہارس والاثبات" و "معجم المعاجم والمشیختات" کی روایت کی اجازت اپنے
 برادر خرد مولانا محمد عبدالحکیم چشتی اور فرزند عزیز مولوی محمد عبد الشہید سلمہما اللہ تعالیٰ کو دیتا ہوں
 امام البراحمن کبیر کی تمام تصنیفات بغایت نافع و مفید تھیں حق تعالیٰ نے قبول عام بھی انکے ثبایاں شان نصیب فرمایا
 مراد می کہتے ہیں۔ "الف مؤلفات نافعة... التي سارت بها الركبان"

اور صاحب الایانہ کی تصدیق ہے۔ لہ مؤلفات نافعة جداً

وفات : سنہ وفات میں عجیب اختلاف ہے۔ ملا عابد سندھی نے ۱۱۴۱ لکھا ہے (درج الدرر) ملا حیات
 ۱۱۳۹ بتاتے ہیں (درج الدرر) مرادی نے ۱۱۳۸ بیان کیا ہے اور جبرقی نے ۱۱۳۶ فہرس الفہارس اور الایانہ
 الجنی میں ۱۱۳۹... ہی مرقوم ہے، جنازہ میں بڑا ہجوم تھا، عورتیں تک شریک ہوئیں، بازار میں دکانیں
 بند رہیں حال حکومت ان کا جنازہ کا نہ ہوں پہلے ہوئے پہلے عرم نبوی میں حاضر ہوئے اور وہیں نماز
 جنازہ ادا کی گئی پھر بقیع میں تدفین عمل میں آئی لوگوں کو ان کی وفات کا سخت صدمہ تھا۔ ایک خلقت ان کے
 غم میں رو رہی تھی۔ غفر اللہ له مغفرة عامة ورحمة واسعة۔

محمد عبد الرشید نعمانی

یوم دو شنبہ ۹ شوال المکرم ۱۳۸۰ ہجری

مولانا عبدالرشید نعمانی

حضرت مولانا بنوری رحمہ اللہ

۱۳۴۷ھ (۱۹۳۸ء) کے غالباً درمیان سال کا واقعہ ہے، مہینے کی تعیین ذہن سے اتر گئی کہ مولانا محمد یوسف صاحب کامل پوری حیدر آباد دکن تشریف لائے۔ مولانا کو ”مجلس علمی ڈابھیل“ نے وہاں اس غرض سے بھیجا تھا کہ امام حافظ جمال الدین زلیحی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۶۲ھ کی علم حدیث میں مشہور و معروف تالیف ”نصب الراية فی تخریج احادیث الہدایہ“ کا جو قلمی نسخہ حیدر آباد دکن کے کتب خانہ ”سعیدیہ“ میں موجود تھا، اس کا مقابلہ مطبوعہ نسخہ سے کیا جائے، مجلس مذکور تصحیح و تخریج کے اہتمام کے ساتھ مصر میں دوبارہ طبع کرانا چاہتی تھی۔ چنانچہ مولانا کا قیام اس سلسلہ میں دو ماہ کے قریب حیدر آباد دکن میں رہا، اثناء قیام مولانا محمد یوسف صاحب کامل پوری دفتر ”معجم المصنفین“ میں صاحب ”معجم المصنفین“ حضرت الاستاذ مولانا محمود حسن خان صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۳۶۶ھ (۱۹۴۶ء) کی خدمت میں بھی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ میں بھی ”معجم المصنفین“ کے عملہ سے وابستہ ہو چکا تھا۔ مولانا کامل پوری سے میری ملاقات وہیں ہوئی۔ اثناء گفتگو انہوں نے ”نصب الراية“ اور ”فیض الباری“ کی مصر میں طباعت شروع ہونے کا حال بتلایا اور فرمایا کہ: ان دونوں کتابوں کی طباعت کے اہتمام کے لئے مجلس علمی نے مولانا محمد یوسف بنوری اور مولانا احمد رضا صاحب بجنوری کو مقرر روانہ کیا۔ بس یہ پہلا موقع تھا جب حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی میرے کانوں میں پڑا، پھر دونوں کتابیں چھپ کر آئیں۔ ان سے استفادہ کا موقع بھی ملا، لیکن حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا موقع نہ ملا۔ تا آنکہ ۱۹۴۷ء میں تقسیم ملک کی نوبت آئی اور مجلس علمی کا کتب خانہ ڈابھیل سے کراچی منتقل ہوا۔ پھر ۱۹۴۸ء میں حضرت مولانا بنوری اور مولانا احمد رضا خان بجنوری دونوں حضرات کی کراچی میں آمد ہوئی اور اس وقت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی پہلی مرتبہ زیارت

ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت مولانا کے ساتھ متعدد ملاقاتیں ہوئیں، جن میں اکثر علمی مذاکرہ کا سلسلہ چلتا۔ مذاکرہ میں ہمیشہ مولانا کو حاضر العلم بقوی الحافظ، متوقد الذہن پایا۔ اس موقع پر کراچی میں محض چند روز حضرت مولانا کا قیام رہا اور پھر واپس ڈابھیل روانہ ہو گئے اس کے بعد جب نڈوالہ یار میں دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا تو مولانا استاذ حدیث ہو کر وہاں تشریف لائے۔ صدر المدرسین اس زمانہ میں وہاں حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کیمپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا سے خاصہ ارتباط رہا۔ حضرت مولانا با طبیعت کے اعتبار سے بڑے ذکی اور حساس تھے، ہر چیز پر نظر رکھتے تھے اس لئے مدرسہ کی انتظامیہ سے ان کی نہ بن سکی حالات میں بگاڑ پیدا ہوا۔ میں تو صورتحال دیکھ کر پہلے ہی مستغنی ہو کر آ گیا تھا، لیکن مولانا نے اس امید پر شاید اصلاح احوال کی کوئی صورت پیدا ہو، وہاں مزید دو سال تک قیام فرمایا آخر میں پھر وہ بھی کراچی تشریف لے آئے اور یہاں آ کر مدرسہ عربیہ اسلامیہ واقع جامع مسجد نیوٹاؤن کی بنیاد ڈالی، جو ان کے خلوص اور کوشش کی برکت سے اس وقت پاکستان کے ممتاز ترین دینی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے اس فیض کو تابدار جاری رکھے۔ آمین۔

مولانا اپنی شخصیت کے اعتبار سے اپنے تمام علماء معاصرین میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے، نسب کے اعتبار سے ان کا سلسلہ حضرت سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، علمی حیثیت سے یہ برصغیر پاک و ہند کے واحد عالم ہیں جن کو براہ راست عالم اسلامی کی دو ایسی جلیل القدر اور عظیم الشان ہستیوں سے علمی استفادہ کا موقع ملا کہ جن کی نظیر علم و فضل، وقت نظر، وسعت مطالعہ کے اعتبار سے اس صدی میں تو کیا اگلی چند صدیوں میں بھی کم ہی ملے گی۔ ایک حضرت امام العصر حافظ حدیث علامہ یگانہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری محدث رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۳۵۲ھ اور دوسرے محدث ناقد امام علامہ محمد زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۳۷۲ھ مولانا مرحوم کو اگرچہ تلمذ کی خصوصی نسبت تو حضرت امام کشمیری سے حاصل ہے، تاہم اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے امام کوثری سے بھی اپنے زمانہ قیام مصر میں جو دس ماہ کے قریب تھا، بہت استادہ کیا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی علیحدہ علیحدہ خصوصیات تھیں۔ تمام علوم متداولہ پر ناقدانہ نظر رکھتے تھے، بہت سے علوم میں درجہ امامت پر فائز تھے۔ حضرت امام کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مشکلات علوم پر گہری نظر تھی۔ درس حدیث کے وقت آپ کے علمی خزانوں کے دروازے وا ہوتے تو طلباء و حاضرین میں سے ہر شخص فیض بقدر استعداد پاتا اور اپنی نظر و بصیرت کے مطابق علمی زرو جو اہر سے اپنے دامن کو مالا مال کر لیتا۔ علامہ کوثری کی نظر متقدمین کی تصانیف پر بڑی وسیع تھی اور عالم اسلامی کے منظومات اور نوادر کا ان کو پوری طرح علم تھا، تصنیف کا سلیقہ بھی حق تعالیٰ شانہ نے ان کو خوب عطا فرمایا تھا، ان کی تمام تصانیف حشو و زوائد سے پاک نہایت قیمتی علمی

معلومات سے پر ہیں۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی اخاذ طبیعت نے ان دونوں بزرگوں کے فیض علمی سے خوب ہی اخذ و استفادہ کیا۔ مولانا مرحوم کو حق تعالیٰ نے حافظہ غیر معمولی عطا فرمایا تھا، طبیعت میں ذکاوت تھی، عالی نسب والا حسب تھے۔ ان پر ان بزرگوں کی صحبت و برکت نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا، اس لئے بہت جلد عالم بحر بن کر اپنے تمام اقران پر گوئی سبقت لے گئے۔ بڑے بڑے علمی غامض مضامین، جن کو اکابر علماء، متعدد اوراق میں سپرد قلم فرماتے ہیں، مولانا ان کو چند جملوں میں نہایت مختصر اور مخفف الفاظ میں پیش کر دیتے تھے۔ جن ذی استعداد طلباء کو ان کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، ان کے لئے تو یہ بات واضح ہے۔ علماء مولانا کی تالیفات ”معارف السنن“ وغیرہ کا مطالعہ کرتے وقت حدیث کی دوسری شروع کو سامنے رکھ کر اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مولانا نے جو کچھ مطالعہ کیا تھا اس کا بیشتر حصہ مختصر تھا۔ ”معارف السنن“ کی تالیف کے وقت ہمیشہ یہ کوشش رہتی کہ حضرت امام العصر نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کو اصل ماخذ میں تلاش کیا جائے۔ اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اصل ماخذ تک رسائی ممکن نہ ہوتی، کتاب مطبوعہ نہ ہوتی اور مخطوطہ کا کوئی نسخہ برصغیر ہند و پاک کے کتب خانہ میں موجود نہ ہوتا، ایسی صورت میں بڑے غور و فکر سے کام لے کر حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ذوق مطالعہ کا جائزہ لیتے اور پھر حضرت ممدوح کا مزاج شناس ہونے کی بناء پر فیصلہ کرتے کہ یہ بہت حضرت امام العصر رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں مطبوعہ کتاب سے لی ہوگی، چنانچہ اس کا بالاستیعاب مطالعہ شروع کر دیتے اور بالآخر بمصدق من جدد وجد گوہر مراد ہاتھ آ جاتا۔ فرماتے تھے: ایک بار حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس میں فرمایا کہ: امام ابو زید دہلوی نے لکھا ہے کہ ”جب فقہاء صحابہ میں کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر کسی ایک جانب کو ترجیح دینا دشوار ہے۔“ ”معارف السنن“ کی تصنیف کے وقت حوالہ دینے کا خیال آیا تو سوچا۔ یا الہی! ابو زید دہلوی کی ”تقویم الادلہ“ اور ”کتاب الاسرار“ تو ناپید ہیں اب کیا کیا جائے؟ سوچتے سوچتے خیال آیا کہ غالباً حضرت شاہ صاحب نے یہ بات امام عبدالعزیز بخاری کی ”کشف الاسرار“ میں دیکھی ہوگی، چنانچہ اس کا مطالعہ شروع کیا تو الحمد للہ! امام دہلوی کی بات مل گئی۔ اسی طرح بارہا ایسا ہوا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات حافظ ابن حجر کے حوالہ سے سنی تھی، مگر اس کا مظان اور موقع سمجھ میں نہ آیا تو ساری ”فتح الباری“ کا مطالعہ شروع کر دیا اور آخر کو وہ بات کہیں نہ کہیں مل گئی۔ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ غیر معمولی قوی تھا، جو کچھ پڑھ لیتے تھے وہ مدت تک ذہن سے محفوظ رہتا تھا اور اس میں علمی، غیر علمی، موضوع، غیر موضوع کی قید نہ تھی۔ وہ عام معلومات کا انسائیکلو پیڈیا تھے۔ ابھی چند ماہ کا ذکر ہے ایک مرض کا تذکرہ کیا تو اس کے علاج کے سلسلہ میں دس بارہ انگریزی دواؤں کے نام فر فرنا دیئے۔ یہ بھی تجربہ ہے کہ مولانا کے درس و تصنیف میں برکت تھی، دوسرے لوگ جو علمی کام مہینوں اور ہفتوں میں بدقت انجام دیتے تھے، مولانا وہ دنوں اور گھنٹوں میں بہولت پورا کر دیتے۔

مولانا مرحوم کو حق تعالیٰ نے تقویٰ اور خشیت سے بھی نوازا تھا، بڑے عقیف اور پارسا تھے۔ ادھر تلاوت قرآن کریم کی آواز مولانا کے کانوں میں پڑی اور ادھر آنکھوں سے سیل اشک رواں ہوا۔ مدرسہ کے تمام مالی معاملات ایسے صاف رکھتے کہ کیا مجال ایک پیسہ ادھر ادھر ہو جائے، یا ایک مد کی آمدنی دوسری مد پر صرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور اہل دنیا کو ان کی نظروں میں ہیچ کر رکھا تھا۔ دنیا طلبی کی ان کے یہاں مدہی نہ تھی۔ جو دو کرم کا یہ حال تھا کہ بے تحقیق سالکوں کو دیتے رہتے تھے۔ ایک بار بیٹھا ہوا تھا، عصر سے پہلے دو صاحب مولانا کو پوچھتے ہوئے آئے۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگے: مکان بنوانا ہے۔ مولانا سے اعانت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو سوچنا چاہئے کہ مولانا کے پاس کوئی دولت ہے جو وہ تمہیں مکان بنانے کے لئے دیں گے، تمہیں مولانا کو تنگ نہیں کرنا چاہئے، مگر وہ اپنی بات پر مصر رہے۔ اتنے میں مولانا بھی تشریف لے آئے اور صورت حال معلوم کر کے اپنی جیب سے کچھ رقم نکالی اور بڑی معذرت کے ساتھ ان کے حوالہ کر دی، میں صورت دیکھتا رہ گیا۔ اس طرح میں ایک دفعہ مولانا کے پاس دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اٹھ کر گھر جانے لگے تو صاحبزادہ محمد بنوری نے بتایا کہ فلاں صاحب اس لئے بیٹھے ہیں کہ ان کے یہاں میت ہو گئی ہے، تجہیز و تکفین کی ضرورت ہے۔ مولانا فوراً گھر تشریف لائے اور بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے سو روپے کا نوٹ صاحبزادہ صاحب کے حوالہ کیا کہ ان کو دے دو۔ میں نے اس واقعہ کا ذکر حضرت مولانا ولی حسن صاحب سے کیا اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ حضرت کی سخاوت تو بجا، مگر اتنی سی تحقیق کر لی جاتی کہ واقعی کوئی میت ہوئی بھی ہے یا نہیں تو زیادہ اچھا تھا۔ اس پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ: میرا بھی یہی ذوق ہے، میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ بہر حال اللہ والوں کی شان ہی الگ ہے۔

حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی کس کس بات کو یاد کیا جائے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے مولانا ارشد مدنی کراچی تشریف لائے، حضرت مولانا کے مہمان ہوئے، میں ان سے مل نہ سکا تھا۔ ”مجلس دعوت و تحقیق اسلامی“ سے اٹھا تو ان کی ملاقات کے ارادے سے نکلا۔ راہ میں مولانا حبیب اللہ مختار صاحب ملے، میں نے ان سے دریافت کیا کہ مولانا ارشد صاحب مدنی کہاں تشریف فرما ہیں؟ کہنے لگے: حضرت کے یہاں دسترخوان، بچہ چکا ہے آپ بھی چلے چلیں۔ میں نے مولانا حبیب اللہ صاحب سے کہا کہ آپ کو دوسرے کے دسترخوان پر دعوت دینے کا حق نہیں، میں پھر ملوں گا۔ یہ کہہ کر میں تو چلا گیا۔ مولانا حبیب اللہ صاحب نے حضرت مولانا کو بتایا ہوگا۔ دوسرے روز ظہر کی نماز پر مولانا ملے تو فرمانے لگے: ”آپ نے بڑا تکلف کیا۔ میں تو آپ جیسے احباب کے یہاں باسی روٹی مانگ کر کھانے میں بھی تکلف محسوس نہیں کرتا۔“ میں نے مولانا کی زبان سے یہ کلمات سنے تو بڑا اندام ہوا۔ مولانا سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ انشاء اللہ! ایسا نہ

ہوگا۔ ہائے اب دوبارہ یہ موقع کہاں؟

میں جب ستمبر ۱۹۶۳ء کو مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن سے جامعہ اسلامیہ بہاولپور جانے لگا تو مولانا کو میرا وہاں جانا گراں گزرا، جب ملتا ہمیشہ شکایت فرماتے۔ گزشتہ سال جب میں وہاں سے فارغ ہو گیا تو آتے ہی مولانا نے فرمایا کہ: آپ یہاں آجائیے۔ ہم آپ کو تنخواہ کم دیں گے۔ میں نے عرض کیا: بسرو چشم۔ ”مجلس دعوت و تحقیق“ میں حاضری کے دوسرے ہی دن فرمایا کہ: آپ پہلے مسجد میں دو رکعت پڑھ کر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لئے آپ کو قبول فرمائے۔ کیا تعجب ہے جو آپ کے آنے سے یہاں سے دارالمصنفین بن جائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لیں۔ خدا کرے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا اور دعا پوری ہو۔

ایک روز حضرت مخدومی مولانا مفتی ولی حسن صاحب ٹوکی مدظلہ العالی کی معیت میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ امام مہدی کا تذکرہ آیا تو مجھ سے فرمایا: اس موضوع پر ایک تحقیقی رسالہ لکھ دیجئے، حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی اجازت تو میں نے پہلے بھی لی تھی، مگر اس سال تحریری اجازت کے لئے بھی عرض کیا تھا، اس پر مولانا نے ظہر کی نماز کے لئے مسجد میں جاتے وقت وضو خانہ کے قریب جب میں وضو کے لئے کھڑا تھا فرمایا: ”میری طرف سے آپ کو میری تمام روایات کی عامۃ تامۃ ہر طرح روایت کی اجازت ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک۔“

چہار شنبہ ۲۷ شوال ۱۳۹۷ھ، ۱۲ نومبر ۱۹۷۷ء کو بعد نماز عصر جامع مسجد نیوٹاؤن میں، میں نے حضرت مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ رائے وند تشریف لانے والے ہیں، بندہ حضرت موصوف کی خدمت میں حاضری کا ارادہ رکھتا ہے، دعا فرمائیں حق تعالیٰ ان کی برکات سے مجھے بھی متمتع فرمائے۔ مولانا نے آمین کہی۔ دعا کا وعدہ فرمایا۔ حضرت شیخ الحدیث کی تشریف آوری کا پروگرام بتایا اور سفر پر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ کیا خبر تھی کہ بس یہ آخری ملاقات ہوگی اور اس کے بعد پھر کبھی دنیا میں ملنا نصیب ہی نہ ہوگا۔ میں جمعہ کو شام ۴ بج کر ۴۰ منٹ پر چناب ایکسپریس سے پنجاب کے سفر پر روانہ ہوا اور مولانا دوسرے دن ہوائی جہاز سے اسلام آباد تشریف لے گئے۔ دوشنبہ کو ملتان سے لاہور ٹرین پر سفر کر رہا تھا کہ اخبار میں یہ خبر پڑھی۔ مولانا پر دل کا دورہ پڑا، لیکن اب افاقہ ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد شیخ پورہ میں ایک صاحب نے یہ وحشت اثر خبر سنائی کہ ریڈیو پر اطلاع آئی ہے کہ حضرت مولانا کا آج انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر اول تو دل ماننے کے لئے تیار ہی نہ ہوا۔ پھر جو گزرا وہ کیا بیان کیا جائے۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ اللّٰہُمَّ اغْفِرْ لَہٗ مَغْفِرَۃً تَامَۃً وَّارْحَمْہٗ رَحْمَۃً عَامَۃً۔

(۹ محرم ۱۳۹۸ھ)

اللّٰہُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اِجْرَہٗ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَہٗ

شاہ صاحبؒ میری نظر میں

مولانا محمد عبدالرشید نعمانیؒ

یہ دین جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں، اس دین متین کے تین جز ہیں: ایک جز کا تعلق ہے قلب کے یقین اور ایمان سے جس کی تشریح علم کلام سے متعلق ہے اور اس فن کے مدون اور جمع کرنے والے حضرات کو متکلمین کہا جاتا ہے، اور کوئی انسان اس وقت تک راہ ہدایت پر نہیں آسکتا، جب تک کہ وہ ”اہل السنۃ والجماعت“ کے طریقے کے مطابق اپنے عقائد کو درست نہ کر لے۔ اس سلسلے کے ائمہ امام ابوالحسن اشعریؒ اور امام ابو منصور ماتریدیؒ جیسے حضرات ہیں اور ان کی تعلیمات علم کلام اور عقائد کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمۃ نے جاہ جا اس بات پر زور دیا ہے کہ اصلاح کے سلسلے میں سب سے پہلے ”اہل السنۃ والجماعت“ کے عقیدے کے مطابق اپنے اعتقاد کو درست کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔

دین کا دوسرا جز یہ ہے کہ جس قدر اعمال شرعیہ بھی انجام دیے جاتے ہیں اور جو بھی احکام الہی بجالائے جاتے ہیں، ان کے متعلق حلال و حرام، مکروہ، مباح، مستحب، واجب اور فرض کی تفصیل معلوم کی جائے۔ شریعت کی اس تفصیل و تحقیق کا تعلق علم فقہ سے ہے۔

حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا

عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (۱)

حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر (بڑا) احسان کیا جب کہ ان ہی میں سے --
ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان
لوگوں کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ شانہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چار منصب بیان
فرمائے ہیں:

۱۔ تلاوت کتاب

۲۔ تزکیہ

۳۔ تعلیم کتاب اور

۴۔ حکمت

اگلے انبیاء علیہم السلام جتنے بھی آئے ہیں، ان میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت
یہ ہے کہ آپ پر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد
کسی قسم کا کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اگلے انبیاء چوں کہ مختلف بستیوں کے لیے مختلف زمانوں
کے لیے مختلف ممالک کے لیے ہوتے تھے اور ان کی تعلیم کو دوام نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے
ان کی تعلیم کی حفاظت کا انتظام بھی نہیں کیا۔ جس نبی کی تعلیم کو جس حد تک چلنا تھا، اس حد تک وہ
چلتی رہی اور اس کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے دوسری شریعت بھیج دی۔ لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام ابد الابد کے لیے آئے ہیں، جب تک یہ عالم قائم ہے، ان کی شریعت اس وقت تک
نافذ العمل رہے گی، اس لیے حق تعالیٰ کی توفیق سے آپ ﷺ کی ساری تعلیمات کی حفاظت
اس امت نے خوب اچھی طرح کی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رزیکارڈنگ کا کوئی سلسلہ نہ تھا جو آواز کو منضبط
کر لیا جاتا مگر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس نے تلاوت کتاب کے سلسلے میں
حروف کی صفات خارج، ان کی لبائی چوڑائی، غرض وہ تمام اوصاف جو حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کے زمانے میں تلاوت کے اوصاف تھے، آج تک بعینہ اسی طرح سے محفوظ ہیں۔
اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کتاب اللہ کی تشریح میں جو کچھ کر کے دکھایا اور جو
کچھ زبانی بتایا، کتاب اللہ کو جس ٹون اور لہجے میں جس انداز اور جن صفات کے ساتھ سنایا، وہ

سب محفوظ ہیں اور جو کچھ اس کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کر کے دکھایا، وہ بھی محفوظ ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیم و اشاعت کے لیے محدثین نے اپنی عمریں وقف کیں، فقہانے اپنی قوتیں اور توانائیاں اس میں لگا دیں اور مفسرین نے اس کی تشریح کو پورے طور پر محفوظ رکھا۔

تصحیح عقائد اور احکام شرعیہ کی تفصیل کے بعد دین کا تیسرا جز جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ اصلاح باطن ہے۔ یہ اعمال کی اندرونی کیفیات سے متعلق ہے جس کا تعلق قلب کی اصلاح سے ہے۔ جب قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اعمالِ صالحہ سے اخلاص کی بہ دولت، انوار پیدا ہوتے ہیں جن کی بنا پر قرب حق نصیب ہوتا ہے، اسی اخلاصِ عمل کا نام درحقیقت تصوف ہے اور جن حضرات کے حصے میں یہ دولت آئی ہے وہ حضرات صوفیہ کہلاتے ہیں۔ متکلمین، محدثین، مفسرین، فقہان اور صوفیہ یہ وہ حضرات ہیں جو سب کے سب شریعتِ محمدیؐ اور تعلیمِ مصطفویٰ کے حامل ہیں اور ان ہی کا صدقہ ہے کہ اس امت میں یہ دینِ حق جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اسی طرح آج بھی اپنی اصل شان کے ساتھ قائم ہے اور ہر طبقے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا رہتا ہے، جو اس دین کے حامل ہوتے ہیں اور ان کیفیات اور تعلیمات کے علم بردار ہوتے ہیں۔ لہذا یہ دین پہلے کی طرح آج بھی اسی طرح تروتازہ ہے۔ اس بات کو پھر ذہن میں رکھیے کہ عقیدے کا تعلق علمِ کلام سے ہے، اصلاحِ عمل کا تعلق فقہ سے اور اندرونی کیفیات کا تعلق تصوف سے۔ یہاں ہندوستان میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والے بہت سے بزرگ آئے، ان کی مساعی جیلہ سے یہاں اسلام کا نور چمکا، روح کو غذا ملی۔ روحانی اصلاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے طائفہ اولیا کو توفیق دی اور یہ حضرات گروہ در گروہ یہاں آتے رہے۔ پہلے اس ملک میں چشتی حضرات آئے، ان ہی کے ساتھ فردوسی بھی آئے، پھر سہروردی آئے، قادری آئے، پھر آخر میں نقشبندی آئے۔

برصغیر پاک و ہند کا علاقہ اصل میں تو حضراتِ چشت اہل بہشت کا مفتوحہ علاقہ تھا اور اقلیمِ دل پر اصل فرماں روائی ان ہی کی تھی، لیکن ہزارہ دوم کے آغاز پر نقشبندی حضرات اس زور کے ساتھ یہاں آئے کہ ان کی نسبت سب پر چھا گئی۔ پوری اقلیمِ ہند کے اندر ان کے بڑے بڑے خانوادوں نے دین کا نور پھیلانے میں وہ شان دار خدمات انجام دیں کہ باید

وشاید۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان اس سلسلے کا کل سرسبز ہے۔ ان حضرات کے بڑے اثرات و برکات ہیں جن سے ہندوستان سے لے کر کابل و خراسان تک سب نے یک ساں فیض پایا اور یہ سلسلہ فیض روم تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کا خاندان ہوا، اس خاندان کے سب افراد اسی نقشبندی سلسلے کے حامل تھے اور ان کی غالب نسبت یہی نقشبندی نسبت ہے۔ ان حضرات سے اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کی بھی بڑی خدمت لی اور ان کے ذریعے ایک عالم کی تربیت بھی ہوئی۔ حضرت مجدد و صاحبؒ کے طفیل ولایت کا وہ سلسلہ قائم ہوا اور ایسا طبقہ پیدا ہوا کہ جن کو بہت جلد قرب حق حاصل ہوتا چلا گیا، نیز ان حضرات نے تصوف کو بھی بہت ہی قریب سے مرتب کیا اور خاص طریقے سے اس کو مدون فرمایا۔ لہذا جو حضرات اس راستے سے گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے ولایت صغریٰ پھر ولایت کبریٰ اور پھر ولایت علیا کے مدارج کس طرح طے ہوتے ہیں۔

حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے بعد پھر قیم طریقہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں علیہ الرحمہ ہوئے، پھر ان کے بعد شاہ غلام علی صاحب علیہ الرحمہ نے اس سلسلے کو سنبالا، پھر حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے بعد حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی سلسلے کے ساتھ وابستہ حضرت مولانا سید زوار حسینؒ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کے علم و عمل کا ظہور ان کی جامع و بسیط تالیفات اور ان کی مخلص جماعت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اس جماعت کو جو کچھ بھی توفیق حاصل ہوئی ہے یہ سب ان ہی کی صحبت کی برکت سے ہے۔

در حقیقت توبہ کر لینا، برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا اور معصیت کی زندگی سے اطاعت کی طرف لوٹ آنا جس بندہ خدا کی صحبت سے یہ بات پیدا ہو جائے، وہ بڑا ولی اللہ ہے اور سب سے بڑی کرامت یہی ہے۔

اَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ (۲)

کیا (ایسا نہیں ہے کہ) جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا، جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔

۔۔۔ پس جو قلب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے وہ میت ہے اور جو قلب اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور ہو وہ جی یعنی زندہ ہے۔ لہذا جن بزرگوں کی صحبت میں یہ بات پیدا ہو جائے وہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے۔

شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے میرا تعلق بہت پرانا، تقسیم سے پہلے کا ہے۔ شروع میں تو کچھ پتا نہیں چل سکا۔ ہمارے ایک دوست مولانا ادریس صاحب دہلوی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے۔ اس زمانے میں مجھے خوش نویسوں کی و صلیوں کو دیکھنے کا شوق تھا، چنانچہ مولانا ادریس صاحب سے اس کا ذکر آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک دوست خوش نویس ہیں، آپ کو ان کے پاس لے چلتے ہیں، چنانچہ وہ مجھ کو لے کر مولانا مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب یاد نہیں کہ مولانا اس زمانے میں کس جگہ رہتے تھے۔ مولانا صاحبؒ سے ہماری یہ پہلی ملاقات تھی۔ مولانا کو دیکھ کر جو پہلا اثر طبیعت پر ہوا وہ یہ کہ یہ مولوی صاحب خاموش طبیعت بالکل چپ رہنے والے ہیں۔ و صلیوں کے متعلق مولانا نے معذرت کر دی کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی دو ایک مرتبہ مولانا ادریس صاحب کے ہم راہ آپ کی خدمت میں جانے کا اتفاق ہوا، پھر ایک عرصے بعد ۱۹۴۲ء میں دہلی پہنچا تو مولانا ادریس صاحب نے میری دعوت کی، اس میں حضرت مولانا سید زوار حسین صاحب بھی مدعو تھے، پوری دعوت میں ہم تو یا وہ گو فضول باتیں کرنے والے تھے مگر مولانا پر وہی خاموشی کی کیفیت طاری تھی جو نقشبندیوں کی نسبت بھی ہے۔ ربودگی کی ان کے ہاں کیفیت ہی دوسری طرح کی ہوتی ہے، وہاں تو ”دل بہ یار دست نہ کار“ کا معاملہ ہے، شاید وہ بھی اپنے اسی شغل میں ہوں گے، میں اس واقعہ کی کا شناور کیا، آشنا بھی نہیں، مجھے پتا بھی نہیں تھا، سمجھتا تھا کہ مولانا کم گو، بزرگ، نیک آدمی ہیں، بس شروع میں یہی ایک تاثر تھا۔

اس کے بعد پھر مولانا کو اس وقت دیکھا، جب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، خانہ اہل میں ذکر کرنے والوں کا حلقہ جمع تھا۔ مولانا آئے اور خاموشی کے ساتھ ذکر کے علاقے میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اب متناہم ہوا کہ ان کو بھی اس سے بڑی مناسبت ہے۔

۔۔۔ اس کے بعد کراچی میں منشی محمد اعلیٰ صاحب نے جب وہ جہانگیر روڈ کے کوارٹرز میں رہتے

تھے، دعوت کی، جس میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب علیہ الرحمہ اور مولانا زوار حسین صاحبؒ بھی تشریف فرما تھے، اپنی کرم فرمائی کے سبب سے حاجی محمد اعظمی صاحب نے مجھے بھی دعوت دے دی تھی۔ میں گنہگار کھانے کا رسیا، دعوتوں میں شرکت موجب برکت سمجھتا ہوں، فوراً آ موجود ہوا۔ اسی اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں نماز باجماعت ادا کی گئی۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحبؒ نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا:

”بھئی کوئی صاحب نسبت ہوا کرے تو بتا دیا کریں۔“
اب معلوم ہوا کہ یہ خاموش بزرگ صاحب نسبت بھی نہیں، ورنہ ہم تو اب تک مولانا کو بس ایک خاموش، کم گو آدمی سمجھتے تھے۔ مولانا کی بزرگی کے بارے میں یہ پہلا تاثر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مولانا سے تعلق بڑھتا گیا۔

مولانا کی ولایت اور کمالات سے متعلق تو مولانا کے خلفاء اور متسبین جانیں، جنہوں نے مولانا سے استفادہ کیا ہے، مجھ پر تو مولانا کا جو سب سے بڑا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مولانا بڑے بزرگ آدمی تھے، علم سے بھی بہرہ ور تھے اور تعلق باللہ کے سلسلے میں بھی وہ مجاز اور مرشد تھے، اس کے باوجود مولانا سے زندگی میں برسوں ہی تعلق رہا اور مولانا بے تکلفی کے ساتھ غریب خانے پر رونق فرما بھی ہوتے رہتے تھے، بہاول پور میں بھی، یہاں بھی مگر کبھی یہ بات نہیں دیکھی کہ ان کی زبان پر کسی قسم کا اپنا کوئی تعارف آیا ہو اور اپنے آپ کو کہیں وہ سامنے لائے ہوں، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (۳)

اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کی تعریف مت کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔

بزرگ ہونے کے باوجود اور بڑا ہونے کے باوجود یہ کمال کہ اپنے کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے اور اپنی عظمت کو بالکل محو کر دیا جائے، بہت بڑی بات ہے ورنہ عام طور پر تو جس کو اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتا ہے، اس کا یہ حال ہوتا ہے:

اعرفونی اعرفونی

مجھے پہچان لیجیے، مجھے پہچان لیجیے۔

چنانچہ اب لوگوں کی یہ عام عادت سی ہو گئی ہے، مولوی ہو یا صوفی وہ اپنا تعارف کرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورے منکے میں جب پانی بھرتے ہیں تو سوسوں ضرور کرنا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ خود اپنی کوئی کرامت بتا دیں گے، کوئی کشف بتا دیں گے۔ بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے قلب سے ٹھوکر دے کر بتایا کہ ہمارا قلب بھی جاری ہے۔ ہم نے مولانا کی جو صفت دیکھی وہ یہ تھی کہ ان میں ایسی باتوں کا مطلقاً شائبہ بھی نہیں پایا جاتا تھا اور میرے نزدیک یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ صدیقیت کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آدمی بہت اونچا ہونے کے باوجود اپنے کو کچھ نہ سمجھے، مجھے تو سب سے زیادہ مولانا کی جس چیز نے اپیل کی، وہ یہی ہے۔

دوسری چیز جو مولانا میں دیکھی وہ یہ کہ پہلے تو مولانا خاموش ہی رہتے تھے، مگر پھر جب تعلقات بڑھے تو مولانا کو دیکھا، تقریر بھی کرتے تھے، معارف اور تصوف کے سلسلے میں بھی گفت گو فرماتے تھے، علمی گفت گو بھی فرماتے تھے۔ مسائل کے سلسلے میں اگر کسی عبارت میں کوئی اشکال پیش آ جاتا تو پوچھنے میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ مسائل میں تو میرا کچھ بس نہیں چلتا تھا وہ تو میں مفتی ولی حسن صاحب کے حوالے کر دیتا تھا۔ بہ ہر حال مولانا میں بہ ایں ہمہ بزرگی و علم کسی بات کے دریافت کرنے اور کسی اشکال کو پیش کر کے اس کے حل کی درخواست میں کسی قسم کی جھجک نہ تھی۔ حال آں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا۔

تیسری بات جو ان میں محسوس کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں غیر معمولی برکت عطا فرمائی تھی۔ چند سالوں میں ان کے قلم سے ضخیم ضخیم جلدیں نکلیں۔ تصوف کے سلسلے میں، فقہ کے سلسلے میں۔ یہ بات ویسے تو شاید اہم نہ معلوم ہو، لیکن آدمی جب تصنیف کرنے بیٹھتا ہے اس وقت اس بات کا صحیح اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کام کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے اور کتنی مدت صرف ہوتی ہے۔ مولانا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اور احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں وسعت اور برکت عطا فرمائی تھی کہ یہ ضخیم ضخیم جلدیں مرتب ہو گئیں، یہ بھی میرے نزدیک ایک کرامت ہے۔ غرض ایک کرامت تو مولانا کی جماعت، دوسری ان کی بے نفسی، تیسری تصنیفات میں برکت، اور پھر یہ دیکھا کہ پوری زندگی میں عام طور پر

من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیه (۴)

انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیز کو چھوڑ دے۔

کا نمونہ تھے۔ ان کی گفت گو کے اندر کبھی ادھر ادھر کی بات ہوتی ہی نہیں تھی، کام کی بات ہوتی تھی، باقی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ بھی کہنے کو تو معمولی باتیں ہیں مگر زندگی میں جب یہی چیزیں معمول بن جاتی ہیں تو یہی ولایت کی دلیل ہوتی ہیں اور مولانا کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے نوازا تھا، جن میں سے یہ چند چیزیں بھی تھیں جو میں نے ذکر کیں اور جن کا میرے اوپر خاص اثر ہے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے مراتب کو بلند فرمائے اور ان کی برکات سے ہمیں محروم نہ رکھے، ان کے فیوض سے ہمارے قلب کو آراستہ فرمائے اور ان کی صحبت اور توجہ جیسی دنیا میں ہمارے حال پر تھی، آخرت میں بھی ہمارے کام آئے اور وہ ہمارے لیے باعث شفاعت ہوں۔

والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

برصغیر کے علماء اور ان کی خدمات

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَحَمَلَتِہٖ مِنْ اٰوْلِیَآءِ اٰمَتِہٖ اَجْمَعِیْنَ

اما بعد

اللہ جل شانہ کی آخری کتاب جو اس نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور جو عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے یعنی قرآن مجید سب جانتے ہیں کہ اس وحی ربانی کا آغاز سورۃ العلق کے نزول سے ہوا۔ جس کی ابتدا ہی ان مبارک الفاظ میں ہوتی ہے :-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

یعنی اللہ کی طفتِ خالقیت اور ربوبیت کے بعد سب سے پہلے انسان کو اس کی جس صفت سے روشناس کرایا گیا وہ صفتِ تعلیم ہے۔ اللہ جل ذکرہ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اور اس سکھانے کا ذریعہ قلم کو بنایا۔ انسان اور حیوان میں اگر فرق ہے تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعہ وہ تعلیم دی ہے کہ

برابر اس کی معلومات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں جس دُعا کی ہدایت کی گئی ہے وہ

سَرِّبْ رِزْدِیْ عِلْمًا

ہے۔ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا تعارف انھی لفظوں میں کرایا ہے کہ
رَأٰنِمَا بُحِثْتُ مُعَلِّمًا میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ مطلوب و محمود علم، علم نافع ہے۔ ادعیہ مسنونہ میں جہاں یہ آتا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم نافع کی دُعا مانگی ہے۔ چنانچہ آپ کی دُعا کے
الفاظ ہیں :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، اَللّٰهُمَّ اَنْفَعْنِیْ بِمَا عَلَّمْتَنِیْ وَ
عَلِّمْنِیْ مَا یَنْفَعُنِیْ

اے اللہ! میں تجھ سے علم نافع کو مانگتا ہوں۔ اے اللہ جو تو نے مجھے سکھایا
ہے اس سے مجھے نفع دے اور جو مجھے نفع بخشے اسی کی مجھے تعلیم دے۔

وہیں حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ

اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔

غرض یہ ہے کہ جس امت کو آغاز وحی ہی میں تعلیم کی اہمیت سے روشناس
کرایا گیا اور جس کے نبی نے ہمیشہ علم نافع کی تحصیل پر امت کو متوجہ کیا۔ اس امت کو علم
نافع سے جو قدرتی لگاؤ اور تعلق ہونا چاہیے وہ محتاج بیان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس
امت کے قدم جس خطہ زمین پر جم گئے وہ علم نافع کی ضیا پاشیوں سے بقیعہ نور بن گیا۔ دنیا
میں جہاں جہاں اسلام پھلا پھولا ہے وہاں کی تاریخ کا ہر ورق ہمارے اس دعوے کا شاہد
عدل ہے۔ دُور جانے کی ضرورت نہیں۔ برصغیر ہندو پاک میں مسلمانوں کے علمی کارناموں
پر نظر ڈالیے۔ یہاں کے اہل علم نے علوم و فنون کی کوئٹہ سی شاخ ہے جس میں قابل قدر
خدمات انجام نہ دی ہوں۔

مؤرخین میں باہم اختلاف ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں کس نے تصنیف کی۔ بعض اس سلسلے میں اولیت کا سہرا امام عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج المالکی المتوفی ۱۵۸ھ کے سر رکھتے ہیں۔ اور بعض حافظ سعید بن ابی عروبہ البصری المتوفی ۱۵۶ھ کے۔ جہاں چہ محدث خطیب بغدادی المتوفی ۳۶۲ھ نے اس سلسلہ میں ان ہی دونوں حضرات کا ذکر کیا ہے۔ لیکن خطیب سے بھی ایک سو سال پہلے حافظ ابو محمد حسن بن خلاد رام ہرمزی المتوفی ۳۶۲ھ جنہوں نے فن اصول حدیث پر سب سے پہلے ایک مفصل اور مبسوط کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی لکھی ہے، محدث ربیع بن صبیح المتوفی ۱۶۸ھ کی بابت یہی تصریح کر چکے ہیں۔ یہ ربیع بن صبیح کون ہیں؟ شیخ محدث محمد طاہر بیٹنی صاحب مجمع البحار نے اپنی کتاب "المغنی فی ضبط الاسماء فی لفظ صبح" کا ضبط بیان کرتے ہوئے ان کے متعلق یہ مختصرے دو جملے لکھے ہیں جن سے ان کا پورا پورا تعارف ہو جاتا ہے:

هو ابو حفص سمع الحسن وعنه الثوري مات بالسند
یعنی یہ امام حسن بصری کے شاگرد اور امام سفیان ثوری کے استاد ہیں اور سندھ کی خاک میں آسودہ ہیں۔ فن رجال کے عالم جانتے ہیں کہ ان ہی دو لفظوں میں ان کی عظمت کی تصویر آنکھوں کے سامنے آگئی۔ کتب اسماء الرجال میں ان کا مفصل تذکرہ موجود ہے صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ:

"اسلام کے ابتدائی دور کے مشہور مصنفین سفیان بن عیینہ،

امام مالک، عبداللہ بن وہب، معمر، عبدالرزاق، سفیان ثوری،

حماد بن سلمہ، ہشیم اور عبداللہ بن مبارک ان سب حضرات نے

ان ہی کے بعد اپنی اپنی تصنیفات قلم بند کی ہیں۔"

یہ وہ دور ہے کہ جب مصنفین اسلام کے پیش نظر قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیمات کا انضباط اور اس کے معنی کی تدوین تھی۔ علوم آلیہ یعنی کنت، نحو، صرف، بلاغت

وغیرہ کی تدوین اس کے بعد عمل میں آئی ہے۔

اسی دور میں ایک اور سندھی عالم ابو معشر نجیح بن عبدالرحمن سندھی بھی گزرے ہیں جن کی وفات سنہ ۱۱۸۷ھ میں دار الخلافہ بغداد میں ہوئی اور خود امیر المؤمنین ہارون الرشید نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یہ علم حدیث کے حافظ اور مغازی و سیر کے امام ہیں۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں ان کی کتاب المغازی کا ذکر کیا ہے۔

بلکہ ان سے بھی پہلے امام مکحول شامی کی نسبت جن کا شمار کبار تابعین میں ہے اور جو امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی دونوں کے اُستاد ہیں۔ ان کے متعلق حافظ ابن حبان کی کتاب الثقات میں ہم کو یہ تصریح ملتی ہے کہ

”مکحول بن عبد اللہ ابو عبد اللہ کان ہندی“

امام مکحول کا سنہ وفات ۱۱۸۷ھ ہے۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں ان کا ذکر فقہاء المحدثین و اصحاب الحدیث کے زیر عنوان کیا ہے۔ اور ان کی تالیفات میں یہ دو کتابیں ذکر کی ہیں۔

(۱) کتاب السنن فی الفقہ اور (۲) کتاب المسائل فی الفقہ۔

ابن ندیم کی مذکورہ بالا تصریح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام کے پہلے مصنفین کے سلسلہ میں خطیب بغدادی اور رامہرمزی نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں ان کا تعلق خود ان کی معلومات کی حد تک ہے ورنہ اسلام میں تصنیف کا آغاز ان حضرت سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں بعض تفصیلات ہم نے اپنی کتاب ”امام ابن ماجہ اور علم حدیث“ میں ذکر کی ہیں۔

شروع عربیت کے لحاظ سے ابو عطاء السندی کا جو مقام ہے اسی سے ادب کا ہر وہ طالب علم جس نے ابو تمام کی کتاب الحماہ کا مطالعہ کیا ہے، واقف ہے۔ دیوان الحماہ میں جا بجا اس کے اشعار کا انتخاب موجود ہے۔ ابو عطاء کا شمار مختصری الدولتین میں ہے۔

کیونکہ اس نے خلافت اموی و عباسی دونوں کا زمانہ پایا ہے اور اموی و عباسی دونوں خلفاء کی مدح کی ہے۔ ابو عطاء سندھی کا انتقال ۱۸۷ھ میں ہوا ہے۔ مؤرخ ابن شاکر لکھتی نے فوات الوفيات میں اس کا مفصل ترجمہ لکھا ہے۔ بعد کے دور میں سرزمین سند سے بڑے بڑے علماء، فقہاء اور حفاظ حدیث نکلے، جن میں سے بعض کا تذکرہ حافظ سماعتی نے کتاب الانساب میں الدیلمی کے ضمن میں کیا ہے۔ جن حضرات کو ان مشاہیر اہل علم کا تفصیل سے جائزہ لینا ہو وہ مولانا سید عبدالحی لکھنوی کی مشہور کتاب ”نزہۃ الخواطر“ کی جلد اول اور اظہر مبارک پوری کی ”رجال السند والہند“ کا اس سلسلے میں مطالعہ فرمائیں یہ دونوں کتابیں اس موضوع کی جامع ترین کتابیں ہیں۔

تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ابتدائی چند صدیوں میں برصغیر ہندوپاک کو علمی حیثیت سے یہ مقام حاصل نہ ہو سکا کہ جس طرح اور بلاد اسلامیہ کی طرف اس زمانے میں تشنگان علم نبوی تحصیل علم کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے، اس کی طرف بھی کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ محدثین اور ارباب روایت نے جس طرح ان شہروں کی تاریخ میں مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ حدیث و روایت کا غیر معمولی چرچا تھا اور حفاظ و مسندین اور مشاہیر اہل علم کی کثیر تعداد وہاں موجود تھی اور اس لیے لوگ دور دراز کا سفر کر کے سماع حدیث کے لیے وہاں پہنچتے تھے۔ اس طرح ہندو سندھ کی تاریخ پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اس دور میں برصغیر کی وہ علمی حیثیت نہ تھی جو اس زمانے میں دیگر ممالک عجم فارس، خراسان اور ماوراء النہر کی تھی۔

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوئی۔ شروع شروع میں ان کے قدم سندھ اور ملتان کی حدود سے آگے نہ بڑھے پھر ایک زمانہ تک سندھ مرکز سے کٹا رہا اور ملتان میں باطنیوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ ۳۹۰ھ سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کی توجہ ہو۔ وہ ہند کی طرف ہوئی اور رفتہ رفتہ ہندوستان کا مغربی حصہ اسلام کے زیر اثر آتا چلا گیا۔ ۵۸۶ھ میں شہاب الدین محمد غوری نے اجمیر کو فتح کیا۔ اس وقت تک ہندوستان سلطنت غزنوی کے تابع تھا۔

شہاب الدین غوری کے بعد قطب الدین ایبک نے ۱۲۰۶ء میں لاہور کی بجائے دہلی کو ہند کا دارالسلطنت قرار دیا اور اس وقت سے لے کر ۱۲۹۳ء تک ہندوستان میں مسلمانوں کا پرچم لہراتا رہا۔

دہلی کے دارالسلطنت ہونے کے بعد یہاں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور اس سرزمین میں اسلام کو پھیلنے پھوٹنے کا موقع ملا۔ اس عرصہ میں سرزمین ہند و پاک میں کیسے کیسے نامی گرامی علماء اٹھے، انھوں نے کیا کیا علمی خدمات انجام دیں، مدارس کے قیام کی کیا صورت رہی، نصاب تعلیم کیا کیا رہا، تعلیم و تربیت کا نظام کس اصول پر چلتا رہا کیسی کیسی بیش قیمت تصانیف مختلف علوم و فنون میں مدون ہوئی رہیں۔ ان میں سے ہر ایک تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے علماء نے ان میں سے ہر ایک موضوع پر بڑی ضخیم کتابیں تیار کر دی ہیں۔ چنانچہ مولانا سید عبدالحی حسنی لکھنوی ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء المتوفی ۱۳۲۲ھ نے آٹھ ضخیم جلدوں میں عربی زبان کے اندر یہاں کے علماء کا ایک مبسوط تذکرہ لکھا ہے، جس کا نام ہے، ”زہرۃ النواظر و بہجۃ المسامع والنواظر“ یہ کتاب آٹھ جلدوں میں دائرۃ المعارف حیدر آباد دکن سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں ساڑھے چار ہزار سے زائد مشرک ہندوستان کے اعیان و علماء کا تذکرہ ہے جو اردو، فارسی، عربی کی تین سوں قلمی اور مطبوعہ کتابوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے اور یہ صرف ایک فرد واحد کی تنہا کوشش ہے جس میں ظاہر ہے کہ اضافہ کی بڑی گنجائش ہے۔ لیکن اس پر اضافہ کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں بلکہ اس کے لیے بڑے گہرے مطالعے اور وسیع معلومات کی ضرورت ہے۔ مصنف مرحوم کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے جو نہایت متقی عالم تھے اور علم حدیث میں حافظ عصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ رکھتے تھے۔ اس کتاب جو قیمتی بیش قیمت الہند و مکتہ تہافتی تاریخ الاسلام کے عنوان سے لکھا ہے اس میں فاتحین و غزواء، داعیان حق، مصلحین امت، اہل ورع و زہد، خادمانِ دین، صاحبِ دلان قوی تاثیر، علماء و سنجین محمدین کرام، اربابِ معارف و اسرار، صاحبانِ توحید و جود، محققین لغت و عربیت، ماہران

فنونِ حکمیہ و علوم عقلیہ، عالمانِ ریاضی و ہیئت و نجوم، مدرسین و اہلِ افتادہ، حاملینِ غیرتِ دینی، قوی الحافظہ، وسیع الاطلاع، سرعتِ تالیف و کثرتِ تصنیفات میں ممتاز، مورخین، حکمتِ سنجانِ بلاغت، عربی، فارسی اردو کے نامی گرامی شعراء، بادشاہانِ دیندار، امرائے یک کر و ار، اہل فضل۔ ان میں سے ہر عنوان کے تحت اس شعبہ کے سربراہ اور وہ افراد کو نام بنام گنایا گیا ہے۔

اور یہاں کی تصنیفات کی تفصیلی حالات میں انھیں مولانا عبدالحی صاحب کی ایک دوسری قیمتی کتاب ہے جس کا اصل نام ہے ”معارف التوارف فی انواع العلوم والمعارف“ آٹھ سال کے قریب رونے آئے کہ دمشق سے الجمع العلمی العربی نے اس کتاب کو ”الثقاف الاسلامیہ فی الہند“ کے نام سے طبع کر دیا ہے۔ مصنف نے اس کتاب کے مقدمہ میں ”اولاً یہاں کے نظامِ درس کی سجدہ بچہ تاریخ لکھی ہے، پھر فنونِ ادبیہ، نحو، صرف، اشتقاق، لغت، عروض، قافیہ، انشاء، شعر، تاریخ اور جغرافیہ کے سلسلے میں جتنی تصنیفات بیان ہوئی ہیں ان کو نام بنام گنایا گیا ہے۔ پھر دینی و شرعی علوم فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر، تصوف اور کلام کی تاریخ لکھ کر ان کی تصنیفات کا ذکر کیا ہے۔ پھر فنونِ عقلیہ، آدابِ البحت، منطق، طبیات، الہیات، حکمتِ عملیہ، ریاضی اور طب کی تصنیفات کا بیان اور ان کی تاریخ لکھی۔ اخیر میں شعر و شعراء کی تاریخ اور ان کی تصنیفات کا بیان ہے۔ یہاں کے مدارس کی تاریخ پر اردو زبان میں مولانا ابوالحسنات ندوی مرحوم کی ایک نہایت عمدہ کتاب ”عمدہ ہوا کہ دارالمصنفین اعظم گڑھ سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ”ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں“۔ اس کتاب میں مصنف مرحوم نے غوثی دور سے لے کر مغلوں کے عہد تک کے ان تمام مشہور مدارس کا ذکر کر دیا ہے جن کی ان کو اطلاع ہو سکی۔

اور یہاں کے نظامِ تعلیم و تربیت پر مولانا مناظر احسن گیلانی نے دو ضخیم جلدوں میں نہایت ہی نفیس کتاب سپردِ قلم کی ہے جو ندوۃ المصنفین سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب اس سلسلے میں نہایت ہی نادر معلومات کا گنجینہ ہے اور اس میں بہت سے ان

ہمارے حقائق کا انکشاف ہے کی جن کی طرف اب تک ہمارے مؤرخین نے توجہ نہ دی تھی۔
تفسیر و اصول تفسیر

اس مختصر مقالے میں برصغیر کے علمی کارناموں کے متعلق بجز اس کے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ ان نہایت اہم علمی خدمات کی طرف ایک سرسری سا اشارہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے علوم دینیہ کو لیتے ہیں۔ علم التفسیر میں یہاں اگرچہ بڑا کام ہوا، شیخ نعمت اللہ بن عطاء اللہ نازولی المتوفی ۱۰۷۷ھ اور مولانا جعفر بن جعفر گجراتی نے تفسیر جلالین کے طرز پر اور سید محمد گیسو دراز نے کشاف کے نہج پر تفسیریں لکھیں، لیکن خاص طور پر قابل ذکر یہ چار تفسیریں ہیں :-

۱۔ البحر المواج از قاضی شہاب الدین دولت آبادی

یہ تفسیر فارسی زبان میں چار ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس کی پہلی جلد مطبع نول کشور لکھنؤ میں طبع ہو چکی ہے۔ اس کا قلمی نسخہ اسلامیہ کانپشاور میں موجود ہے۔ یہ بڑی جامع تفسیر ہے جس میں تراکیب نحو یہ اور وجوہ فصل و وصل وغیرہ کے بیان پر خصوصی اعتناء کیا گیا ہے۔ شیخ منور بن عبد المجید لاہوری نے قاضی صاحب کے اس کارنامے کو عربی میں بھی منتقل کر دیا ہے۔

۲۔ تبصیر المنان و تیسیر المنان فی تفسیر القرآن از مخدوم علی مہاشمی
(المتوفی ۱۱۳۵ھ)

یہ تحسین انشاء، ایراد لطائف اور ربط آیات کے بیان میں یکتا کتاب ہے۔ مصر سے دو جلدوں میں طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔

۳۔ تفسیر مظہری از قاضی شاد اللہ پانی پتی

یہ تفسیر ندوۃ المصنفین دہلی سے دس جلدوں میں طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ نکات تصوف اور فقہی مباحث جس جامعیت کے ساتھ اس کتاب میں ہیں اور تفسیروں میں نہیں پائے جاتے۔

۴۔ تفسیر فتح العزیز از شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی

یہ تفسیر اگرچہ مکمل نہیں بلکہ شروع میں صرف سورہ بقرہ کی آیت "وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ" پر ختم ہو جاتی ہے اور اخیر میں صرف دو پاروں کی تفسیر ہے مگر حسن بیان اور نکات تفسیری کے اعتبار سے اپنی نظیر آپ ہے۔

یہ چاروں تفسیریں اپنے اپنے اعتبار سے اس قدر اہم اور مفید ہیں کہ عالم اسلام کی بہترین تفسیر کے مقابلہ میں ان کو رکھا جاسکتا ہے۔

اصول تفسیر میں شاہ ولی اللہ صاحب کی "الفوز الکبیر فی اصول التفسیر" کے مقابلہ میں عالم اسلام کے تمام تصنیفی ذخیرہ میں سے کوئی کتاب نہیں پیش کی جاسکتی۔ الفوز الکبیر کا عربی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے جو نہایت متداول ہے۔

قاضی بیضاوی کی تفسیر پر اگرچہ یہاں کے متعدد اہل علم نے حواشی لکھے ہیں لیکن ان سب میں اہم ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کا حاشیہ ہے جو نہایت مقبول و متداول ہے اور زلیور طباعت سے آراستہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کا انڈیکس بھی نجوم الفرقان کے نام سے سب سے پہلے ہندوستان ہی میں مرتب ہوا ہے جو عالمگیر کے بیٹے شہزادہ اعظم کی فرمائش پر تیار کیا گیا ہے۔ یہ انڈیکس بہت عرصہ ہوا کہ مدارس میں اور اس سے پہلے غالباً دہلی یا لکھنؤ کے کسی مطبع میں طبع ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کا نسخہ مدرسہ مظاہر العلوم کے کتب خانہ میں دیکھا تھا۔

حدیث و اصول حدیث

علم حدیث کا مشہور متن مشارق الانوار جس پر عرب و عجم کے بہت سے علماء نے شرحیں لکھی ہیں۔ وہ امام حسن صغانی لاہوری (المتوفی ۱۲۵۷ھ) کی تصنیف ہے۔ واضح رہے کہ یہ کتاب ایک زمانہ تک داخل درس رہی ہے اور لوگ یوں سمجھا کرتے تھے کہ جس نے مشارق الانوار امام صغانی اور مصابیح السنۃ امام بغوی پر عبور کر لیا وہ محدث بن گیا۔

دوسرا کارنامہ علامہ متقی المتوفی ۱۲۹۷ھ کی مشہور کتاب "کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال" ہے جس کو علم حدیث کا دائرۃ المعارف خیال کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں

شیخ موصوف نے امام سیوطی کی جامع صغیر، زوائد جامع صغیر اور جمع الجوامع کی تمام احادیث کو جو حروف، تہجی پر مرتب تھیں۔ ابواب فقہیہ پر مرتب کر دیا ہے۔ جمع الجوامع کے بارے میں امام سیوطی کا دعویٰ تھا کہ انھوں نے اس کتاب میں تمام احادیث نبویہ کا احاطہ کر دیا ہے۔ کنز العمال کے متعلق شیخ ابوالحسن بکری شافعی کا مقولہ ہے :

للسیوطی منة علی العالمین وللمتقی منة علیہ

امام سیوطی کا احسان تو سارے عالم پر ہے اور متقی کا احسان خود سیوطی پر ہے۔

کنز العمال عرصہ ہوا کہ بڑی تقطیع کی آٹھ ضخیم جلدوں میں جو نہایت باریک ٹاپ ہیں میں حیدر آباد دکن سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو رہا ہے۔ شیخ علی متقی نے کنز العمال کا منتخب بھی تیار کیا تھا جو چھ جلدوں میں مسند امام احمد کے حاشیہ پر طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے۔

اسی دور کے ایک اور نامور محدث جو شیخ علی متقی ہی کے ساختہ و پر داختر ہیں ، محدث محمد طاہر بیٹنی حنفی المتوفی ۱۲۸۶ھ ہیں جن کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں :-

”در علم حدیث تواریف جمع کرد، ازان جملہ کتابے است متکفل شرح

صحاح ستہ مسمی الجمع البجار، ورسالہ دیگر مختصر مسمی بمنہی تصحیح اسماء

رجال کردہ بے تعرض بہ بیان احوال بغایت مختصر و مفید“

سچ یہ ہے کہ سارے اسلامی لٹریچر میں شرح غریب الحدیث پر جمع البجار سے زیادہ جامع کتاب اس وقت نہیں مل سکتی۔ محدث بیٹنی کی ایک اور اہم کتاب تذکرۃ الموضوعات اور اس کا ذیل ”قانون الموضوعات والاضفاء“ جن کا موضوع ان کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ احادیث موضوعہ کے بیان میں ہیں، عرصہ ہوا مصر سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ محدث بیٹنی کی تذکرۃ الموضوعات اس موضوع پر ملا علی قاری اور قاضی شوکانی کی کتابوں سے زیادہ مفید اور زیادہ مفصل ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی اولاد واحاد نے

اس ملک میں علم حدیث کی درساؤ تصنیفاً جو خدمت کی ہے اس کا تو اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ میں جب حجاز مقدس سے علم حدیث کی تکمیل کر کے دہلی آئے تو ان کی ذات بابرکات سے اس برصغیر میں علم حدیث کی بڑی اشاعت ہوئی۔ شیخ مہدوح کی وفات ۱۲۵۲ھ میں ہوئی ہے اور انھوں باون برس کی یہ طویل مدت یہاں علم حدیث کی تصنیف و تدریس اور اس کی نشر و اشاعت ہی میں گزاری ہے۔ ہندوستان کے تمام نامور علمی خانوادوں کا سلسلہ تلمذ علم حدیث میں شیخ تک منتہی ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کا سلسلہ سند بواسطہ شیخ ابوطاہر کردی عن الشیخ عبداللہ اللہ دہلوی عن عبداللہ اللیب عن ابیہ ملا عبدالحکیم السیالکوٹی آپ تک پہنچتا ہے۔ اور ملا نظام الدین دہلوی بانی درس نظامیہ جن سے علماء فرنگی محل کا سلسلہ چلتا ہے صرف دو واسطوں سے علم حدیث میں آپ کے شاگرد ہیں۔ کیونکہ انھوں نے حدیث شاہ پیر محمد لکھنوی المتوفی ۱۲۵۲ھ سے پڑھی ہے اور شاہ پیر محمد نے شیخ نورالحق بن شیخ عبدالحق سے جو اپنے والد کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی لمعات المتقیع شرح مشکوٰۃ المصابیح، جو مشکوٰۃ کی تمام شرحوں میں نہایت عمدہ شرح ہے اب زبور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آرہی ہے اب تک اس کی چار جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ بعد کے تمام شارحین حدیث نے ان کی اس کتاب سے اپنی تالیفات میں استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح شیخ کی دوسری کتاب شرح سفر السعادت اپنے موضوع پر وہ بہترین کتاب ہے کہ جس کی نظیر سارے مسند اول اسلامی لکچر میں۔ بحر ابن القیم کی زاد المعاد کے پیش نہیں کی جاسکتی۔ سیرت پر شیخ کی مشہور تصنیف مدارج النبوة کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے عجاظہ نافعہ میں لکھا ہے کہ

”مدارج النبوة شیخ عبدالحق محدث دہلوی و سیرت شامیہ و

مواہب لدنیہ مبسوط ترین سیرتہ اند“

اور شیخ کی مشکوٰۃ کی فارسی شرح اشعۃ اللمعات سے تو ہر خاص و عام نے فائدہ اٹھایا۔ نواب صدیق حسن خان نے اتحاد النبلاء میں شیخ کی اس شرح کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے :-

در سہولت تناول، و شرح غریب و ضبط مشکل و ذکر مسائل
فقہ حنفی بے نظیر است و مزید شہرت و قبول وے مستغنی از بیان
است۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خاندان میں علم حدیث کی خدمت کا سلسلہ دو سو سال
تک برابر جاری رہا۔ اور ان کے خاندان میں بہت سے شارحین و مدرسین علم حدیث پیدا
ہو گئے، جیسے شیخ نورالحق شارح صحیح بخاری جو خود ان کے فرزند ارجمند ہیں اور شیخ نورالحق
کے پوتے شیخ سیف اللہ بن نور اللہ بن نورالحق صاحب اشرف الوسائل فی شرح اشمال
اور ان ہی کے دوسرے پوتے شیخ محب اللہ بن نور اللہ شارح صحیح مسلم اور محب اللہ کے
فرزند اکبر شیخ فخر الدین شارح حصن حصین اور شیخ فخر الدین کے صاحبزادے محمد شیخ الاسلام
شارح صحیح بخاری اور شیخ الاسلام کے صاحبزادے سلام اللہ محدث رام پوری جنہوں نے
موطا امام مالک کی دو ضخیم جلدوں میں نہایت عمدہ شرح لکھی ہے جو ”المحلی بحلی اسرار الموطا“
سے موسوم ہے۔ یہ شرح شاہ ولی اللہ صاحب کی مسوی اور مصنفی دونوں شرحوں سے زیادہ
جامع ہے۔ خاکسار کے پاس اس کا قلمی نسخہ موجود ہے۔ فاضل لکھنوی مولانا عبدالحق فرنگی محلی
کی مشہور شرح التعلیق المجد علی موطا الامام محمد کا سب سے بڑا ماخذ یہی محلی ہے۔ اور حق
یہ ہے کہ موطا کی ان تمام شروح میں جو متاخرین کے قلم سے نکلی ہیں، سوائے محدث عبدالباقی
زرقانی مالکی کی شرح کے اور کوئی شرح جامعیت اور وسعت معلومات کے لحاظ سے اس شرح
کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خاندان کے علاوہ دوسرا خاندان جس نے سب سے زیادہ
اس برصغیر میں علم حدیث کے فروغ و ترویج میں حصہ لیا وہ شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے
جس کا اعتراف نواب صدیق حسن خان نے اتحاد النبلاء میں حضرت شاہ عبدالعزیز کے
تذکرہ میں ان الفاظ میں کیا ہے :-

”خاندان ایشان خاندان علوم حدیث وفقہ حنفی است۔ خدمت

این علم شریف چنانکہ از اہل بیت بوجود آمدہ، مدرین کشور از خانمان

دیگر معلوم نیست۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے ۱۱۳۳ھ میں فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد کامل ایک سال تک حرمین شریفین میں علم حدیث کی تحصیل کی اور ۱۱۳۵ھ میں دہلی واپس ہوئے۔ یہاں آکر انھوں نے اور ان کے بعد ان کی اولاد امجاد نے اس کی اشاعت میں ایسی سرگرمی دکھائی کہ آج کلکتہ سے لے کر پشاور تک ہند و پاک کے جس مدرسہ میں بھی قال الرسول کی صدا بلند ہے اس کا سلسلہ اسناد بالعموم حضرت عشاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہی پر منتہی ہوتا ہے۔ حدیث میں شاہ ولی اللہ صاحب کی تصانیف میں مصنفی و مسوی کے علاوہ جو انھوں نے فارسی و عربی میں مؤطا امام مالک کی دو شرحیں لکھی ہیں۔ ان کی کتاب حُجَّۃُ اللہ الباقیہ اور ازالۃ الخفاء ایسی مفید اور قیمتی کتابیں ہیں کہ تمام عالم اسلام میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی۔ شاہ ولی اللہ صاحب مصالح و اسرار شریعت کے امام ہیں اور ان کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی و رازی کے کارنامے ماند۔ احادیث کے معانی و توجیہات میں ان کا مقام خطابی، بغوی اور نووی کے دوش بدوش ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں فرماتے ہیں :-

”حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ طریقہ جدیدہ بیان نمودہ اند، در تحقیق اسرار معرفت و غوامض علوم طرز خاص دارند، باہن ہمہ علوم و کمالات از علماء ربانی اند، مثل ایشان در محققان صوفیہ کہ جامع اند، در علم ظاہر و باطن و علم نو بیان کردہ اند چند کس گزشتہ باشند“ (کلمات طیبات صفحہ ۸۴ جتیلی دہلی)

علم حدیث میں محدثین سندھ کی جو خدمات ہیں وہ بھی عالم آشکارا ہیں۔ محدث محمد عابد سندھی کی المواسب اللطیفہ شرح مسند الامام ابی حنیفہ ایسی بہترین شرح ہے کہ فتح الباری کا مقابلہ کرتی ہے۔ شیخ ابوالحسن کبیر سندھی کو یہ فخر حاصل ہے کہ انھوں نے صحاح ستہ کی ہر کتاب پر ایک مستقل حاشیہ لکھا ہے اور مسند احمد جیسی ضخیم کتاب پر ان کا حاشیہ اس کے علاوہ ہے۔ صحیح بخاری، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ پر ان کی شروح حواشی مصر میں بار بار طبع ہو چکے ہیں اور صحیح مسلم کا حاشیہ ہندوستان میں مکر طبع ہو چکا ہے۔ صحاح ستہ پر

جون - جولائی ۱۹۷۹ء

حافظ سیوطی نے بھی تعلیقات لکھی ہیں اور ابوالحسن سندھی نے بھی۔ دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ سیوطی کے یہاں غرر نقول موجود ہیں اور علامہ سندھی نے بھی خود ان کی شروح سے استفادہ کیا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں نقل سے نہیں بلکہ عقل سے کام چلتا ہے اور فہم مراد اور توضیح مطلب کی باری آتی ہے وہاں کس کا پتہ بھاری ہے۔ سیوطی کو بہت سے علوم میں اجتہاد کا دعویٰ ہے لیکن جن لوگوں نے علامہ سندھی کی ان شروح کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ متعدد مقامات میں سیوطی نے اپنی معلومات کی روشنی میں حدیث کی کسی خاص توجیہ کی صحت سے انکار کیا ہے اور علامہ سندھی نے اسی علم کی روشنی میں اس توجیہ کی صحت بدلائل ثابت کر دی ہے۔ کاش علامہ سندھی کی یہ ساری شروح و تعلیقات چھپ کر منظر عام پر آجائیں۔

أصول حدیث میں علامہ سید مرتضیٰ بلگرامی کا متن "بلغة الغریب فی مصطلح آثار الجلیب" عرصہ ہوا کہ مصر سے طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ حال میں فاضل گھنوی کی "الرفع والتکلیل فی الجرح والتعديل" اور "الابواب الفاضلة للاستئثار العشرة الكاملة" بھی شام سے طباعت کی بہترین قویوں کو لیے ہوئے نہایت عمدہ کاغذ پر طبع ہو کر آگئی ہیں۔ ان دونوں کتابوں کو ہمارے فاضل دوست محمد عبدالفتاح ابو غندہ نے جو دمشق کی یونیورسٹی میں علوم حدیث کے استاذ ہیں اپنی قیمتی تعلیقات و حواشی سے مزین فرمایا ہے اور متعدد مقامات پر اپنے حواشی میں اس خاکسار کی تحقیقات کو جگہ دی ہے۔ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی نے حافظ ابن حجر عسقلانی کی زہدہ النظر شرح نخبہ الفکر کی جو شرح لکھی ہے اس سے محدث حرم ملا علی قاری نے اپنی شرح غنہ میں بڑا استفادہ کیا ہے۔ علماء سندھ میں ملا اکرم سندھی کی امعان النظر اور شیخ ابوالحسن صغیر کی بحبہ النظر شرح نخبہ کی بہترین شرحیں ہیں۔ آخر الذکر کتاب عرصہ ہوا لاہور میں طبع ہوئی تھی۔

فقہ و اصول فقہ

فقہ اور اصول فقہ غیر منقسم ہندوستان کے خاص علوم ہیں اور جتنی اس فن پر یہاں کے علماء کی تصنیفات ہیں اور فنون میں نہیں ہیں۔ اس فن پر یہاں کی بہت سی تصانیف کا

ذکر صاحب کشف الظنون نے کیا ہے۔ فتاویٰ، شروح اور حواشی کا ایک انبار ہے حیدر آباد کے اہل قلم کا مرہونِ منت ہے۔ ہدایہ، مشرح وقایہ، قدودی، کنز الدقائق، در مختار، ان میں سے ہر کتاب پر متعدد شروح و حواشی لکھے گئے ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری کو جو شہرت عالمی ہوئی سب کو معلوم ہے۔ جب سے یہ کتابیں مدون ہوئیں تمام عرب و عجم کے علماء ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تاتار خانیہ کے حوالہ جات بحر الرائق میں بکثرت ملتے ہیں۔ فتاویٰ حمادیہ بہت زمانہ ہوا جب کلکتہ میں طبع ہوا تھا۔ یہ نہایت جامع فتاویٰ ہے۔ فتاویٰ غیاثیہ جو سلطان غیاث الدین بلبن کے نام سے معنون ہے ۶ حصہ ہوا کہ مصر سے طبع ہو چکا ہے۔ فتاویٰ ابراہیم شاہیہ کے لیے صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ

کتاب کبیر من افخر الکتب کقاضی خان
گویا ان کی نظر میں یہ فتاویٰ اپنی افادیت کے اعتبار سے فتاویٰ قاضی خان کا نمائندہ

ہے۔
اصول فقہ میں اصول بزدوی، منتخب حسامی، منار الاصول نسفی، توضیح، تلویح، تحریر الاصول، اصول شاشی وغیرہ پر بیسیوں شروح و حواشی لکھے گئے جن میں ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کا حاشیہ جو توضیح تلویح پر ہے، مصر، استنبول اور ہندوستان میں بار بار طبع ہو چکا ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ منار کی جیسی عمدہ شرح نور الانوار ہے اور جو قبولیت اس کتاب کو نصیب ہوئی ہے وہ منار کی کسی اور شرح کو نہ ہو سکی۔

اصول فقہ میں ملا صاحب الدرباری کی مسلم الثبوت کا متن ابن حاجب کی مختصر، ابن ہمام کی تحریر الاصول اور قاضی بیضاوی کی منہاج الاصول سے چشمک زنی کرتا ہے۔ تصوف و سلوک تو یہاں کا خاص حصہ ہے۔ اس موضوع پر یہاں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے بارے میں حضرت مرزا مظہر جان جاناں کی تصریح ابھی آپ کی نظر سے گزری۔ جس سرزمین سے مجدد الف ثانی کا ظہور ہوا، موطا ہے کہ بیان حقائق میں اس کا کیا درجہ ہونا چاہیے۔

قدیم کتابوں میں شیخ علی ہجویری علیہ الرحمۃ کی کشف المحجوب تصوف کی نہایت اہم کتاب ہے

حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات سے ایک عالم نے فیض اٹھایا ہے اور متاخرین کے سب سے بڑے مفسر علامہ العراق محمود آلوسی کی روح المعانی میں جا بجا اس کے حوا موجود ہیں۔ مکتوبات شریف کا ان کی اہمیت کے پیش نظر عربی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے جو مدت ہوئی کہ مصر میں طبع ہو کر اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی محققانہ اس موضوع پر اپنی نظر آپ ہے۔ بزرگوں کے ملفوظات اور مکتوبات کا ایک بے پایاں سلسلہ ہے جو تصوف و سلوک کے بیان پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ حقائق و معارف، ادعیہ و اذکار، پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں فیض الحکم، ابن عربی، عوارف المعارف، شیخ شہاب الدین سہروردی، رسالہ مکیہ، شیخ قطب الدین دمشق، آداب المریدین، شیخ ضیاء الدین سہروردی، رسالہ تشریحی، ملحقات، عراقی، نرہتہ الارواح، میر حسین غزنوی، لوائح، جامی، جام جہاں نما، مرآۃ الحقائق، رسالہ تسویہ، شیخ محب اللہ آبادی، مثنوی مولانا رومی، حدیقہ حکیم ثنائی، فتوح الغیب شیخ جیلانی وغیرہ بہت سی کتابوں پر یہاں کے علماء نے بسیوں شروع و حواشی سپرد قلم کیے ہیں۔ اور علامہ سید مرتضیٰ بکرامی کی اتحاد السادة المتقین بشرح احیاء العلوم الدین تو اس فن کی وہ کتاب ہے کہ تمام عالم اسلام میں ایسی جامع اور مفصل کتاب آج تک اس موضوع پر نہیں لکھی گئی۔ یہ کتاب دس ضخیم جلدوں میں مصر سے طبع ہو کر شائع ہو گئی ہے۔ عقائد و کلام میں اس فن کی تمام بنیادی کتابوں پر جیسے کہ فقہ اکبر، قصیدہ بدو الامالی، عقائد نسفیہ، شرح تجرید اصفہانی، شرح عقائد عضدیہ دوانی، شرح عقائد نسفیہ، تقارانی، تہذیب الکلام، حاشیہ خیالی علی شرح العقائد، شرح مقاصد، شرح صحائف، شرح مواقف وغیرہ ہیں، یہاں کے علماء نے بڑی مفید اور محققانہ شرحیں لکھی ہیں، جن میں ابن راس، شرح شرح عقائد نسفیہ مولانا عبدالعزیز فرہاروی کی لاجواب کتاب ہے اور ملا عبد الحلیم سیالکوٹی کا حاشیہ بر شرح عقائد خیالی مصر و قسطنطنیہ تک سے طبع ہو چکا ہے۔

در نصاریٰ و ہنود اور دیگر فرق باطلہ کی تردید میں یہاں کے علماء نے بڑی شاندار

خدمات انجام دی ہیں۔ پادری قنڈر کو جو دنیائے نصرانیت کا سب سے بڑا مناظر تھا شکست بھی یہیں کے مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے دی تھی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی تحفہ آشنا عشریہ کا اس کی افادیت کے پیش نظر علامہ آلوسی نے اختصار کیلئے اور وہ مصر سے طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے۔

علوم ادبیہ میں نحو کے اندر قاضی مہتاب الدین دولت آبادی کی شرح ہندی کا غلغلہ عرصہ تک عالمی اسلامی میں بلند رہا ہے۔ یہ کافیہ ابن صاحب پر قاضی صاحب موصوف کی شرح ہے اور ملا جامی نے اسی کتاب کو سامنے رکھ کر اپنی شرح فوائد ضیائیہ لکھی ہے۔ شرح ہندی پر بڑے بڑے اہل فن نے طبع آزمائی کی ہے۔ چنانچہ علامہ توقانی، گازرونی، غیاث الدین منصور شیرازی وغیرہ علماء ایران نے اس پر حاشیے لکھے ہیں۔

علم صرف پر یہاں بعض ایسی مفید کتابیں لکھی گئی ہیں کہ گویا اس فن کی جان ہیں جیسے سراج الدین عثمان اودوہی کی میزان الصرف اور شیخ حمزہ بدایونی کی منشعب فی الصرف الصغیر اور شیخ علی اکبر کی فصول اکبری فارسی میں اور اصول اکبری عربی میں اور ہدایت الصرف بحر العلوم کی ہفتی عنایت احمد صاحب کی علم الصیغہ کہ اپنی عمد تصنیف سے لے کر آج تک طلبہ میں متداول اور داخل درس ہیں۔

علم الاشتقاق میں اس فن کی سب سے بہترین کتاب مولوی کرامت حسین کنٹوری کی فقہ اللسان ہے جو تین جلدوں میں مطبع نول کشور سے طبع ہو کر شائع ہوئی ہے یہ کتاب غالباً تمام عالم اسلامی کی بہترین اور منفرد کتاب ہے۔ علم لغت کی صحیح اور جامع ترین کتابوں میں صحاح جوہری اور محکم ابن سیدہ کے بعد الباب الزاخر ہی کا شمار ہے جو امام رضی الدین حسن صاغانی لاہوری (المتوفی ۷۵۷ھ) کی تصنیف ہے۔ لغت عربی کی مشہور ترین کتاب القاموس المحیط کا سارا سرمایہ محکم ابن سیدہ اور الباب الزاخر ہی کا مرہون منت ہے اور علامہ سید مرتضیٰ بلگرامی کی تاج العروس شرح قاموس کا جواب دنیائے عرب پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ کتاب باریک ٹاپ کی دس ضخیم جلدوں میں مصر سے مکر طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔

علم بدیع میں میر غلام علی آزاد بلگرامی نے وہ وہ جولانیاں دکھلائی ہیں کہ یوں کہنا چاہیے
نئے سرے سے فن کو ایجاد کیا ہے، چنانچہ فن بدیع کی ستائیس ایسی نئی انواع ہیں،
جن کا علامہ بلگرامی نے سب سے المرجان میں اضافہ کیا ہے۔

عروض و قافیہ میں ملا سعد اللہ مراد آباد کی کتاب میزان الافکار شرح معیار الاشعار
اس فن کی بڑی جامع کتاب ہے۔

شعر و ادب میں مقامات حریری، دیوان متنبی، دیوان حماسہ، سب سے محلہ
قصیدہ بانت سعاد، قصیدہ بردہ وغیرہ کی متعدد و مفید شرحیں لکھی گئیں۔ قصیدہ بانت
سعاد کی ایک شرح قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے بھی مصدق الفضل کے نام
سے لکھی جو واقعی ان کے فضل کی تصدیق کرتی ہے۔ کیونکہ اس شرح میں انھوں نے ہر
شعر پر صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قوافی سب سے تفصیلی بحث
کی ہے۔ یہ کتاب دائرۃ المعارف حیدر آباد دکن سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔

اب ہم اسی قدر اشارات پر اکتفا کرتے ہیں۔ ورنہ اگر علماء ہند و پاک کی ان
تمام خدمات کا ہر سری جائزہ بھی لیا جائے کہ جو انھوں نے تاریخ طبقات، سیر اور علوم فلسفہ
دریاضی کے سلسلہ میں انجام دی ہیں تو مضمون بڑا طویل ہو جائے گا۔ ہاں اخیر میں یہ عرض
کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ علوم و فنون کے جیسے دو دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) آج سے
دو صدی قبل یہاں مرتب ہوئے ہیں تمام عالم اسلامی میں نہ ہو سکے۔ ایک علامہ محمد علی
تھانوی کی کتاب کشف اصطلاحات الفنون جو چار ضخیم جلدوں میں ایشیاٹک سوسائٹی
کلکتہ سے چھپ کر شائع ہوئی اور اب دوبارہ مصر میں چھپ رہی ہے۔ اور دوسری علامہ
عبد النبی احمد نگری کی دستور العلماء جو مع ضمیمہ کے چار جلدوں میں حیدر آباد دکن سے
شائع ہوئی ہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین۔

مسلمانوں کی علمی خدمات

مولانا عبد الرشید نعمانی

مسلمانوں کی علمی خدمات

میری تقریر کا موضوع اپنی وسعت کے لحاظ سے اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ بڑی بڑی ضخیم جلدوں میں بھی اس کا سینٹا مشکل ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ ایک گھنٹہ کی مختصر سی مدت میں اس موضوع پر سوائے ایک طائرانہ نظر ڈالنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بدیں وجہ میں اس موضوع پر اس وقت جو کچھ کہوں گا وہ مسلمانوں کے کام کی ایک اجمالی فہرست ہو گی یا ان کی بے شمار خدمات کا ایک ادنیٰ سانمونہ۔

عام طور پر علم کی دو قسمیں لی جاتی ہیں، ایک علم معاش و دوسرا علم معاد۔ اس کائنات مہست و بوجد میں حضرت انسان نے اپنی بقا کے لئے جس علوم کو مرتب و تدوین کیا ہے وہ سب علم معاش میں داخل ہیں کہ جن کی افادیت سراسر اسی دنیوی زندگی تک محدود ہے اور جن علوم سے آخرت کی زندگی بنتی ہے اور خدا کی رضا نصیب ہوتی ہے، ان کا تعلق علم معاد سے ہے۔ جن کا اصل ثمرہ تو آخرت ہی میں ملے گا تاہم ان پر عمل کرنے سے انسان دنیوی برکتوں سے بھی محروم نہیں رہتا۔

مسلمانوں کا اصل کارنامہ تو علوم وحی کی حفاظت ہے اور یہ وہ کارنامہ ہے کہ جس میں دنیا کی کوئی قوم ان کا شریک و بہیم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ رہے دنیوی علوم تو اس میں بھی مسلمان دوسری قوموں سے

چھ نہیں رہے بلکہ جس طرح ہر قوم نے اپنے عروج و افتدار کے زمانے میں انسانی
تمدن و تہذیب کے ارتقاء میں حصہ لیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے عہد
افتدار کے ہر علوم دینیہ کو ترقی دینے اور ان کو بام عروج پہنچانے میں نمایاں
خدمات انجام دی ہیں چنانچہ طب و سائنس میں جو ان کی ایجادات و اختراعات
ہیں ان کی تفصیل تاریخ الحکما قفطی اور طبقات الاطباء ابن ابی اصیبعہ اور تاریخ التمدن
الاسلامی جرجی زیدان کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ یورپ اگرچہ موجودہ دور

میں مادی ترقی کے اندر ہم سے آگے ہے تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ اس
کی یہ ساری علمی ترقی اور موجودہ سائنس کا ارتقاء مسلمان فلاسفہ و علماء طبیعیات
کی تحقیقات و کشفیات کا مرہون منت ہے اور اگر مسلمانوں کی گذشتہ کوششیں
فلسفہ و سائنس کے بارے میں نہ ہوتیں تو یورپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔

علوم دینیہ کے سلسلہ میں سب سے پہلا تحریری سرمایہ جو عربی زبان میں
منتقل ہوا وہ علم طب کی چند کتابیں تھیں جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
کے طبیب خاص ابن اثال نے ان کے استعمال کے لئے عربی زبان میں منتقل کیا

تھا۔ علامہ ابن ابی اصیبعہ نے اپنی مشہور کتاب طبقات الاطباء میں ماسر جو یہ
طبیب کے تذکرہ میں تصریح کی ہے کہ طبیب موصوف کی ایک کتاب جو اس
نے سریانی زبان سے عربی میں ترجمہ کی تھی۔ خلیفہ عادل امیر المومنین حضرت عمر بن
عبد العزیز ^{رضی اللہ عنہ} کو کتب خانہ سرکاری میں ملی تھی اور حضرت ممدوح نے افادہ عام کی
غرض سے کتب خانہ سے نکلوا کر اس کتاب کے نسخے شائع کر لئے تھے حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پوتے خالد بن زید کے متعلق علامہ ابن الندیم نے

کتاب الفہرست میں لکھا ہے کہ یہ کیمیا اور سائنس میں بڑا فاضل تھا اور حکیم کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے علمی شغف کا یہ حال تھا کہ مصر میں اس کے عہد میں فلسفہ یونان کے جو عالم فصیح عربی لکھتے — پر قادر تھے۔ اس نے ان کو یکجا جمع کیا اور حکم دیا کہ طب نجوم اور کیمیا کی جو کتابیں یونانی اور قبطی زبانوں میں ہیں ان کے ترجمے عربی زبان میں کئے جائیں۔ چنانچہ ان فنون کی بہت سی تصانیف خالد کی فرمائش پر عربی زبان میں منتقل ہو گئیں۔ خالد خود بھی مصنف تھا۔ علامہ ابن النذیم نے کتاب الفہرست میں طب و سائنس پر اس کی متعدد تصانیف کے نام گنائے ہیں۔

خلیفہ عبدالملک کے عہد تک مال گزاری اور خراج کے جتنے دفاتر تھے۔ سب غیر زبانوں میں تھے۔ چنانچہ عراق کا دفتر فارسی میں تھا۔ شام کا لاطینی میں اور مصر کا قبطی میں اور اسی وجہ سے دفتر مال گزاری کے جتنے عہدہ دار تھے سب کے سب مجوسی یا نصرانی تھے۔ حجاج بن یوسف، خلیفہ عبدالملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا۔ اتفاق کی بات کہ اس کے افسر مال فرخ نے جو مجوسی تھا ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ میرے بغیر خراج کا دفتر چل ہی نہیں سکتا۔ حجاج کو جو اس کے اس مغرورانہ دعویٰ کی اطلاع ہوئی تو سخت برہم ہوا اور فوراً صالح بن عبدالرحمن کو جو اس کا ندیم خاص تھا اور عربی و فارسی دونوں زبانوں میں کمال رکھتا تھا۔ حکم دیا کہ خراج کا سارا محکمہ فارسی سے عربی میں منتقل کر دیا جائے۔ یہ حکم سن کر دربار کے جتنے پارسی تھے سخت پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا محکمہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جاتا ہے۔ آخر سب نے مل کر صلاح کی کہ صالح کو رشوت دے کر اس کام سے باز رکھا جائے

چنانچہ اس غرض کے لئے ایک لاکھ روپے لے کر صالح کے پاس پہنچے کہ یہ آپ کی
 خدمت میں آپ براہ کرم حجاج کو سمجھا دیں کہ عربی زبان میں دفتر مال کا ترجمہ نہیں ہو
 سکتا لیکن اس زمانے کا مسلمان آج کے دعویٰ ایران اسلام کی طرح نہ تھا صالح نے
 جو سیوں کی اس رشوت کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور عراق کا تمام دفتر عربی
 زبان میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد صوبوں میں بھی دفتر مال کو عربی
 زبان میں منتقل کر دیا گیا۔

خلیفہ ہشام بن عبد الملک اموی کا میر غشی سالم بڑے پایہ کا انشا پر دار
 اور صاحب قلم تھا اس کے ساتھ غیر زبانوں میں بھی اس کو کمال حاصل تھا اور فلسفہ
 و سائنس کا ذوق آشنا تھا اس نے ارسطو کے ان رسالوں کا جو سکندر کے
 نام تھے عربی میں ترجمہ کیا۔ اسی سالم کا بیٹا جبکہ فارسی زبان میں کمال رکھتا
 تھا اس نے فارسی سے بہت سی کتابیں عربی میں ترجمہ کیں۔ سالم ہی کی ترتیب
 پر اس جہد کے اور لوگوں نے بھی بہت سی تصنیفات کو عربی میں منتقل کیا خود
 خلیفہ ہشام کو بھی اس کام سے خاصی دلچسپی تھی۔ سلاطین عجم کے شاہی ذخیرے
 جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے ان میں ایک نہایت مفصل تاریخ بھی تھی جس
 میں ملوک عجم کے حالات، قواعد سلطنت، تعمیرات اور علوم و فنون کی تفصیل
 تھی۔ ہشام نے اس کتاب کے ترجمے کا حکم دیا اور ۲۰۰ھ میں یہ ترجمہ تیار ہو
 کر مکمل ہو گیا۔ مورخ سعدی کے التبیہ والاشراف میں اس کتاب کے بارے
 یہ الفاظ ہیں کہ:

”میں نے ۲۰۰ھ میں بمقام اسطخر یہ کتاب مع تصاویر دیکھی تھی سلطنت

فلاس کے متعلق جس قدر کتابیں قدیم فارسی میں موجود ہیں ان میں کوئی کتاب اس قدر مفصل اور مبسوط نہیں ہے۔ پھر خلیفہ منصور عباسی کے عہد سے باقاعدہ اور منظم طور پر علوم دینیہ کی تدوین و ترتیب پر توجہ مرکوز کی گئی چنانچہ اس کے حکم سے فلک، ریاضی، فلسفہ، منطق وغیرہ کی بہت سی کتابیں یونانی، سریانی، کلدانی، سنسکرت اور فارسی زبانوں میں تھیں ان کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ فارس کے تمام علوم و فنون عربی میں منتقل ہوئے۔ فن تاریخ، علم اخلاق اور سپہ گری سے متعلق جو کچھ فارسی میں ذخیرہ تھا سب عربی میں آگیا۔ علامہ ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں ان موضوعات سے متعلق تمام کتابوں کا نام بنام گنایا ہے۔ منصور ہی کے زمانہ میں ہندو فلسفہ کی بغداد میں آمد شروع ہوئی اور سنسکرت کی عمدہ تصنیفات کا عربی میں ترجمہ ہو گیا جس میں وہ مشہور زیچ بھی ہے جس کا نام سدھانتا ہے۔ خلیفہ مامون کے عہد تک ائمال کو ایک میں اسی زیک پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ منصور نے علوم یونان کے سلسلہ میں اس سرمایہ پر اتنا نہ کرتے ہوئے جو اس کے قلم و خلافت میں موجود تھا خود قیصر روم کو خط لکھا اور اس نے منصور کی فرمائش پر فلسفہ و حکمت کی بہت سی کتابیں دار الخلافہ کو روانہ کیں، جن کا ترجمہ عربی میں کیا گیا۔

ہارون الرشید جب تخت خلافت پر ممکن ہوا تو اس وقت یونانی، سریانی، فارسی، قبطی اور سنسکرت وغیرہ کی تصانیف کا ایک عظیم الشان ذخیرہ دار الخلافہ میں جمع ہو چکا تھا۔ ہارون الرشید نے اس تمام ذخیرہ کو محفوظ کرنے کے لئے ایک عظیم الشان محکمہ کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام بیت الحکمہ رکھا۔ اس محکمہ میں ہر مذہب و ملت کے لوگ جو مختلف زبانوں کے ماہر تھے۔ ترجمہ کے کام پر مامور

ہوئے۔ ہارون الرشید کی جب قیصر روم سے جنگ ہوئی اور ایشیا کو چپک میں اس کو پے در پے فتوحات حاصل ہوئیں تو ان فتوحات میں مفتوحہ شہروں کے اندر بے شمار یونانی کتابیں اس کے ہاتھ لگیں جن کو اس نے بحفاظت تمام بیت الحکمتہ میں داخل کر دیا اور یوحنا بن ماسویہ کے زیر نگرانی ان کے ترجمہ کا کام شروع ہو گیا۔ ہارون کے بعد جب اس کے خلف الرشید مامون کا دور آیا تو اس کے عہد زرین میں عربی زبان تمام دنیا کے علوم و فنون سے مالا مال ہو گئی۔ اور علوم عقلیہ میں مسلمانوں نے وہ ترقی کی کہ باید و شاید۔ اب صرف ترجمہ نہیں بلکہ ان علوم و فنون میں اجتہاد کا دروازہ کھلا اور بڑے بڑے باکمال لوگ پیدا ہوئے اور پھر تحقیق علوم کا ذوق عہد بہ عہد بڑھتا ہی چلا گیا جس کے نتیجے میں امت اسلامیہ ایسے ایسے بلند پایہ فلسفی، حکیم، مہندس، ریاضی دان اور طبیب پیدا ہوئے کہ دنیا ایک ہزار برس تک ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز رہی، تاریخ کے اوراق ان نامور حکماء اور فلاسفہ کے تذکرہ اور حالات سے معمور ہیں مسلمانوں نے علوم عقلیہ میں ہر فن پر جو نادر اور پیش بہا تصانیف یادگار چھوڑی ہیں ان کا اگر ایک سرسری جائزہ لینا ہو تو ابن الندیم کی کتاب الفہرست اور کشف الفنون اور اس کے ذیل کا مطالعہ کافی ہوگا۔ میں نے سرسری جائزہ اس لئے کیا کہ ان کتابوں میں مسلمان علماء فلسفہ و سائنس کی جن تصانیف کو بیان کیا گیا ہے۔ گو ان کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے تاہم وہ اس سلسلہ میں مسلمانوں کی کل تصانیف کا عشر عشر بھی نہیں حکماء و فلاسفہ کے حالات اگرچہ ہر دور کے تذکرہ و تراجم کی کتابوں میں بکثرت مذکور ہیں لیکن خاص حکماء کے حالات پر ابن

سائد اندلسی، علامہ شہرستانی اور جمال الدین قفطی وغیرہ نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔
 جن میں قفطی کی تاریخ الحکماء عرصہ ہوا کہ طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے اور خاص اہل علم
 کے حالات پر ابن ابی اصیبعہ اور ابن حبیل اندلسی وغیرہ نے تصنیفیں کی ہیں۔
 ابن ابی اصیبعہ کی طبقات الاطباء بھی مکرر طبع ہو چکی ہے۔ یہ علوم دنیویہ یا علم
 معاش میں مسلمانوں کے کارناموں کی ایک ملکی سی جھلک تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی علمی مساعی نہ ہوتیں تو مصر و یونان اور ہند
 و فارس کے تمام علمی ذخیرے آج برباد ہو چکے تھے۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے
 جہد و سطر میں۔ دنیا کی تمام قوموں کا علمی سرمایہ اپنی زبان میں منتقل کیا اور پھر ہر فن
 میں ترقی کی اور ایسے ایسے مسائل ایجاد کئے کہ جو ہند و روم اور یونان و فارس
 کے ماضیہ خیال میں بھی نہیں آئے تھے۔ ان علوم میں مسلمانوں کا موجودہ اثر پھر ان
 کی عظمت شان پر شاہد عدل ہے۔

یہ علوم دینیہ تو ان کا تو لو پوچھنا ہی کیا۔ تمام دنیا میں یہ صرف مسلمانوں
 ہی کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک
 ایک ادا اور ایک ایک بات کو جیون کا تیون بعینہ آج تک اسی طرح محفوظ
 رکھا ہے۔

ہنوز آن ابر رحمت در فشاں است

نخم و تخفانہ بامہر و فشاں است

قرآن کریم کا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف مع زیر و براہ و تشدید کے
 آج تک مسلمانوں کے سینے میں بعینہ محفوظ چلا آتا ہے۔ فن تجوید و قرأت کیا ہے

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجہ کا بیان ہے کہ آپ نے فلاں آیت یا فلاں
 لفظ کو اس صفت کے ساتھ ادا کیا تھا۔ اس زمانہ میں ٹیپ ریکارڈ نہ تھا۔
 مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز ادا کو محفوظ رکھنے کے لئے اس
 عظیم الشان فن کی بنیاد ڈالی۔ قرآن کریم کی طرز تحریر کی حفاظت کے لئے ایک
 دوسرا مستقل فن ایجاد ہوا جس کا نام ہے علم رسم خط القرآن۔ اگلے زمانے
 میں قرآن مجید کی طرح حدیث کے بھی حافظ ہوا کرتے تھے۔ بلکہ ہمارے اسلامی
 لٹریچر میں یعنی عربی تذکرہ و تراجم کی کتابوں میں جب بھی کسی عالم کے حق میں
 الحافظ کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے ہمیشہ حافظ حدیث ہی مراد لیا جائے گا
 کتب حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال و
 اوصاف سے متعلق ایک ایک چیز مکمل طور پر محفوظ آوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تعلیمات کی حفاظت ہے۔ ایک طرف اس امت نے تو ہر اس شخص کا تذکرہ
 محفوظ رکھا ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی ایک بات
 بھی بیان کی تھی۔ حفاظ حدیث کے حالات پر بیس سے زیادہ کتابیں اب تک
 ہمارے علم میں آچکی ہیں جن میں سے سترہ کتابوں کا تفصیلی تعارف اپنی کتاب
 امام ابن ماجہ اور علم حدیث میں کر چکے ہیں۔ پھر قرآن و حدیث کے الفاظ کی
 صحیح شکل کو سمجھنے کے لئے علم صرف کی تدوین ہوئی۔ عبارت کو صحیح پڑھنے
 کے لئے علم نحو ایجاد ہوا۔ مفردات کا ماخذ معلوم کرنے کی غرض سے علم اشتقاق
 وجود میں آیا۔ مفردات کے معانی و مفہام کو جاننے کے لئے علم لغت تدوین ہوا
 قرآن مجید کے اُجازہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کی گہرائی تک

پہنچنے کے لئے علم معانی و بلاغت کا وجود ہوا۔ آیات قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے
 کے لئے علم تفسیر کی بنیاد پڑی۔ فصوص کی دلالت اور احکام اسلامی کی حیثیت
 کو متعین کرنے کے لئے علم اصول فقہ کی تدوین ہوئی۔ احکام اسلامی کی تفصیل
 و تفریع کی غرض سے فقہ کا عظیم الشان فن ظہور میں آیا۔ اخبار آحاد کی جلد پڑتال
 کے لئے ایک طرف علم اصول حدیث کی داغ بیل پڑی اور دوسری طرف فن
 جرح و تعدیل اور اسماء الرجال مرتب ہوا۔ اسلام پر مخالفین کے اعتراضات کا
 جواب دینے کے لئے علم کلام ایجاد ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و
 غزوات کی تفصیل کے لئے علم معاری و سیر مرتب ہوا۔ تصنیف باطن کی غرض سے
 علم تصوف کی تہذیب و ترتیب عمل میں آئی۔ پھر ان علوم میں سے ہر فن
 شاخ در شاخ ہوتا چلا گیا اور شریعہ پر الگ الگ کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ مثال کے
 طور پر صرف ایک علم اصول حدیث کو لے لیجئے۔ ابن صلاحؒ تو اپنی مشہور کتاب
 "مقدمہ علم حدیث" میں اس فن کی ۶۵ انواع کا ذکر کیا اور ہر نوع پر محدثین نے
 مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مشہور ترک عالم علاء طاش کبریٰ زادہ نے اپنی کتاب
 "مفتاح السعادة ومصباح السيادة" میں جو موضوعات علوم پران کی بہترین کتاب
 سمجھی جاتی۔ علوم دینی و دنیوی کے سلسلہ میں تین سو سو لہ بنیادی علوم کی نشاندہی
 کی ہے اور اگر ان علوم کے مختلف شعبوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ تعداد ہزاروں
 سے متجاوز ہو جائے گی اور مسلمانوں نے ہر علم کے ہر شعبہ پر مستقل قلم اٹھایا ہے۔
 عارف ربانی علامہ عبدالوہاب شرانی نے المیزان الکبریٰ میں اپنی ایک کتاب
 الجواهر المصنوع والسر المرقوم فیما یتجہ النخوة من الاسرار والعلوم کے بارے میں

لکھا ہے کہ اس میں صرف قرآن مجید سے متعلق تقریباً تین ہزار علوم کا ذکر ہے
 پھر ان علوم کی تحصیل اور ان کی ترتیب و تدوین میں جو مشقتیں مسلمانوں نے
 اٹھائی ہیں وہ ایک الگ باب ہے۔ امام ابو حنیفہ کے متعلق علامہ مسعود بن شبیبہ
 ندوی نے مقدمہ کتاب التعلیم میں تصریح کی ہے کہ انہوں نے طلب علم میں
 دو لاکھ کی رقم خرید کی تھی۔ انہیں کے مشہور شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کا بیان
 ہے کہ مجھے اپنے باپ کے ترکہ میں تیس ہزار درم ملے تھے جن میں سے پندرہ ہزار
 شعر و ادب کی تحصیل میں خرچ ہوئے اور پندرہ ہزار حدیث و فقہ کی تعلیم پر اور
 امام محمد کے شاگرد ہشام بن عبید اللہ الرازی (جو امام موصوف سے جامع کبیر
 کے راوی ہیں) ان کے متعلق حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ انہوں نے
 سات لاکھ کی رقم تحصیل علم میں صرف کی تھی۔ اسی طرح حافظ کبیر ابن سبیر نے نو ہزار
 اشرفیاں حافظ ابن رستم نے تین لاکھ درم اور علامہ ذہبی نے ڈیڑھ لاکھ درہم
 طلب علم میں خرچ کئے تھے۔ حافظ ابو بکر جوزقی کی نسبت تذکرۃ الحفاظ میں
 مذکور ہے کہ انہوں نے طلب حدیث میں ایک لاکھ درہم خرچ کئے اور جس
 علم کو انہوں نے خریدا اس کو بھی ارزاں نہیں بیچا یعنی اس کے ذریعہ سے کبھی دنیا
 نہیں کمائی۔ اسی طرح حافظ حدیث علی بن عاصم کا بیان ہے کہ آغاز طالب
 علمی میں والد بزرگوار نے مجھے ایک لاکھ درم دیے اور یہ کہا کہ بیٹا یہ لاکھ درہم
 لو اور یاد رکھو کہ ان لاکھ درہموں کے عوض ایک لاکھ حدیثیں یاد کرنا ہوں گی۔
 ابو ہریرہؓ نے بلند حوصلہ باپ کی توقع کو ضائع نہیں کیا اور طلب حدیث
 میں وہ کوشش کی کہ حفاظ حدیث میں بار ملا اور اعیان محدثین میں شمار ہونے

لگے۔ یہ اہل ثروت اور ارباب تمول کا حال تھا۔ اب ذرا دوسرا رخ ملاحظہ ہو۔
 افلاس کی مار ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اپنا سارا حوصلہ کھو بیٹھتا ہے لیکن مسلمانوں
 کی تاریخ میں ایسے ایسے بلند بہت اور صاحبِ حوصلہ بزرگ آپ کو بکثرت نظر
 آئیں گے کہ جن کے شغلِ علمی پر افلاس کا مطلق اثر نہ ہوا۔ امام بخاری کا مشہور واقعہ
 ہے کہ ایام طالب علمی میں ان کو ایک سفر میں تہ دست نے اتنا مجبور کیا کہ کئی
 دن تک جنگل کی بوٹیوں پر گزارہ کرتا پڑا۔ انہیں کے معاصر شیخ الاسلام بقی بن
 محمد نے جو اندلس کے مشہور امام اور بڑے پایہ کے محدث گزرے ہیں۔ زمانہ
 طالب علمی میں بے مانگی کے سبب ایک مدت تک صرف چھتدر کے پتے
 کھا کر اپنا کام چلایا۔ مشہور حافظ حدیث حجاج بغدادی کا واقعہ ہے کہ جب
 وہ شبابہ کے پاس سماع حدیث کو جانے لگے تو ان کی مالی قدرت اس
 سے زیادہ نہ تھی کہ ان کی والدہ نے سو کچے پکا کر ان کے ساتھ کر دیے اور یہ
 ان کچوں کو ایک گھر سے میں بھر کر اپنے ساتھ لیتے گئے۔ روٹیاں ان کی مہربانیاں
 نے پکادی تھیں، سالن انہوں نے خود ہی تجویز کر لیا اور وہ بھی اتنا کثیر اور وافر
 کہ آج ہزار برس کی مدت گزر جانے کے باوجود ویسا ہی خوشگوار اور خوش ذائقہ
 ہے وہ کیا دلیلہ کا آب رواں۔ مہمول تھا کہ حجاج روزانہ ایک روٹی و جلیہ کے
 پانی میں بھگو کر کھا لیتے اور استاد کے حلقہ درس میں شامل ہو جاتے جس روز
 روٹیاں ختم ہو گئیں، اسی روز استاد کے آستانہ علم سے رخصت ہونا پڑا۔ اس سے
 بھی زیادہ مؤثر حکایت حافظ ابن المقرئ، حافظ ابوالشیخ اور امام طبرانی کی
 ہے کہ یہ تینوں شیخ عصر ایک زمانہ میں مدینہ منورہ میں طلب علم کی غرض سے

مقیم تھے۔ اسی اثنا میں ان پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رہا سہا جو کچھ پاس تھا،
 سب خنجر ہو گیا اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ روزے پر روزہ رکھا آخر جب بھوک
 سے بے تاب ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سل ڈھونڈھا۔
 یمنوں نے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر مودبانہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 الجوع اس کے بعد طہرانی تو وہیں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یا موت آئے گی یا روز
 اور ابن المقرئ اور ابوالشیخ اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔ بھلا یہ صد اکب خالی
 جانے والی تھی، ذرا دیر نہ گزری تھی کہ کسی نے آکر دروازہ پر دستک دی،
 دروازہ کھول کر پوچھا تو ایک دو دمان؟ ملوی کھڑے ہیں دو غلام ان کے ساتھ
 ہیں، غلاموں کے سروں پر بہت سا سامان رکھا ہے۔ ان کو دیکھ کر اس ملوی نے
 کہا کہ آپ لوگوں نے میری شکایت و بار رسالت میں کی ہے اور مجھے خواب میں
 یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہاری خدمت میں کچھ پہنچا دوں لہذا یہ حاضر ہے اسی طرح
 حافظ ابوعلی بلخی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بار سقلاں میں اپنے عہد طالب علمی میں
 خنجر سے اس قدر تنگ ہوئے کہ متواتر فاقوں پر فاقہ کرنا پڑا آخر جب منعف
 نے بے مد تنگ کیا اور لکھنے سے معذور ہو گئے تو ایک نانباتی کی دوکان پر
 محض اس غرض سے جا بیٹھے کہ کھانے کی خوشبو ہی سے کچھ طبیعت کو تقویت
 پہنچ جائے۔ یہ سب واقعات حفاظ حدیث کے ہیں۔ حکیم ابو نصر فارابی جو اپنے
 زمانہ میں فلسفہ و سائنس کا مسلم امام گذرا ہے۔ اس کا افلاس کی بدولت عہد
 طالب علمی میں یہ حال تھا کہ مطالعہ کے لئے چراغ کا تیل بھی خریدنے سے معذور
 تھا تاہم اس کی بلند ہمت اور شوق حصول علم اس کو بیٹھنے نہ دیتا تھا وہ رات کو

پاسانوں کی قندیلوں سے اپنے مطالعہ کا کام لیتا اور آخر اسی تنگ مالی میں اس
 نے وہ علمی ترقی پائی کہ آج دنیا اس کو معلم ثانی کے لقب سے یاد کرتی ہے۔
 طلب علم کی غرض سے سفر کے سلسلہ میں ایک زمانہ میں مسلمانوں کا یہ حال
 تھا کہ براعظم اور سمندر کا طے کر ڈالنا ان کے نزدیک ایک معمولی بات تھی۔ حافظ ابن
 المقرئ جن کے فاقوں کا قصہ زمانہ قیام مدینہ میں ابھی آپ سن چکے ہیں ان کا
 بیان ہے کہ محض ایک نسخہ ابن قضا کے حصول کی خاطر میں نے ستر منزل کا سفر
 کیا تھا۔ اور اس نسخے کی ظاہری حیثیت یہ تھی کہ اگر کسی نابائی کو اسے دیا جاتا تو
 وہ ایک روٹی کے عوض میں بھی اس کو لینا پسند نہ کرتا۔ اب ذرا حساب لگائیے
 ایک منزل کو اگر معمولی طور پر بارہ میل کی بھی قرار دیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہمارے
 اگلے علماء کے نزدیک حدیث کی ایک کتاب کے حصول کی خاطر آٹھ سو چالیس میل
 کی مسافت طے کر ڈالنا ایک معمولی سی بات تھی۔ ان ہی ابن المقرئ کے سفر کی
 تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے طلب حدیث میں چار مرتبہ مشرق (ممالک ایشیا)
 کا اور چار مرتبہ مغرب (ممالک افریقہ و اندلس) کا سفر کیا تھا اور دس مرتبہ
 بیت المقدس گئے تھے۔ حافظ ابن مفرج کے ذکر میں علامہ ذہبی نے تذکرۃ
 الحفاظ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ابن الاعرابی سے حدیث کا سماع مکہ مکرمہ میں
 کیا اور ابن راشد سے دمشق میں اور قاسم بن اصبح سے، قرطبہ میں اور ابن سلیمان
 سے طرابلس میں اور محمد سے مصر میں اور دیگر شیوخ سے جدہ، صنعاء اور بیت
 المقدس میں۔ اب ذرا نقشہ اٹھا کر دیکھئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مذکور مقامات
 تین براعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قرطبہ یورپ میں ہے۔ مصر و طرابلس

افریقہ میں اور بقیہ مقامات ایشیاء میں۔ امام ابو حاتم رازی کھلیاں ہے کہ میں
 نے سماع حدیث کے سلسلہ میں تین ہزار... فرسخ سے زیادہ مسافت پایادہ
 کی تھی۔ ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے۔ اس لئے امام محدوح کھبیل سفر
 نو ہزار میل سے زیادہ کا ہوا اور یہ ان کے سفر کی حد نہیں بلکہ شمار کی حد ہے
 کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی تصریح کی تھی کہ بعد میں میں نے میلوں
 کا شمار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ امام فسوی نے مکمل تیس برس سفر طالب علمی ہی کی نذر
 کر دیے تھے۔ محدثین میں آپ کو ایسے بھی بہت سے ملیں گے کہ جن کے سفر کا
 آغاز اندلس سے ہوا اور خراسان میں آکر ان کے طلب علم کی پیاس بجھی یا اسی
 سلسلہ میں بخارا سے چلے تو قیروان تک پہنچ گئے۔ حافظ ابن طاہر مرقی کا یہ
 واقعہ ہے کہ انہوں نے جتنے سفر طلب حدیث میں کئے سب پایادہ کئے وہ
 سواری اور بار برداری دونوں کا کام اپنے ہی نفس سے لیتے تھے۔ کتابوں کا
 پشتارہ باندھا۔ انہیں پیٹھ پر لادا اور چل کھڑے۔ کبھی کبھی ان کی پیادہ روی یہ
 رنگ لائی کہ پیشاب میں خون آنے لگتا۔ ان کے مقامات سفر میں حافظ ذہبی
 نے پونہیس شہروں کو نام بنام لکھ دیا ہے۔ حافظ ابو عبد اللہ اصفہانی نے ایک
 مرتبہ اپنے مقامات سفر کی تفصیل بیان کر فی شروع کی تو ایک سو بیس شہروں کے
 نام گناتے چلے گئے۔ حافظ ذہبی نے ان تمام شہروں کے حالات میں جہاں
 محدثین طلب حدیث کی غرض سے سفر کیا کرتے ہیں ایک مستقل رسالہ لکھا
 ہے جس کا نام ہے الامصار ذوات الآثار یعنی حدیثوں کے شہر محدثین
 اور علماء دین کے حالات میں حقیقی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب ان کے سفر علمیہ

کے حالات سے بھری پڑی ہیں اور یہ سن کر آپ کو تعجب ہو گا کہ یہ سفر علمی کچھ
 -- آنکھوں والوں ہی کے ساتھ مختص نہ تھا بلکہ نابینا علماء بھی اس مشقت میں
 ان کے ساتھ شریک تھے چنانچہ مادر زاد نابینا حافظ ابو العباس رازی کے تذکرہ
 میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ انہوں نے سماع حدیث کی خاطر بلخ، بخارا، نیشاپور اور
 بغداد کا سفر کیا تھا۔ یہ واضح ہے کہ بلخ سے بغداد کی مسافت براہِ بخارا ۳۶۵ میل
 ہے۔ غرض یہ داستان طویل ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ اس عہد میں علم دین کی خاطر
 ملکوں ملکوں پھرنا براہِ عظم اور سمندر کو پار کر لینا ایک معمولی سی بات تھی اور جو اس
 زمانہ میں طلب علم پر قطع منازل سے گھبراٹا تھا وہ طعن ملامت کا نشانہ بنتا تھا۔
 اور جس طرح اس زمانہ میں دور دراز کا سفر مسلمان طلباء کا معمول تھا اسی
 طرح شیوخ و اساتذہ کی کثرت بھی اس عہد کی خاص خصوصیت ہے علماء سلف
 میں ہم بہت سے ایسے لوگوں کے نام بتلا سکتے ہیں جن کے اساتذہ کی تعداد چار
 ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام عبداللہ بن المبارک اور امام طبرانی
 کا شمار انہیں لوگوں میں ہے اور ایسے علماء تو بکثرت گزرے ہیں کہ جن کے شیوخ کی تعداد
 ایک ہزار سے متجاوز تھی۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ میں نے ایک ہزار اسی (۱۰۸۰)
 اشخاص سے حدیثیں لکھی ہیں اور ان میں کوئی ایسا نہیں کہ جو محدث نہ ہو مصنفین
 صحاح ستہ میں بطور نمونہ حضرت امام ابن ماجہ کو لے لیجئے۔ انہوں نے اپنی کتاب
 السنن میں تین سو دس حضرات سے حدیثیں نقل کی ہیں اور ہم نے ان سب
 کو نام بہ نام بقیدہ نسب و وطن اپنی کتاب امام ابن ماجہ اور علم حدیث میں
 ذکر کر دیا ہے اور اور ان میں جو حضرات حافظ حدیث کہلاتے تھے ان کا مختصر

ساندہ بھی درج کتاب کر دیا ہے۔

عام مسلمانوں میں اس زمانہ میں طلب علم کا جو ذوق تھا اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ عام طور پر مجالس درس میں حاضرین کی تعداد دس ہزار کے قریب قریب ہوتی تھی اور خصوصی مجالس میں یہ تعداد کبھی تیس ہزار کبھی ستر ہزار اور کبھی ایک لاکھ میں ہزار تک پہنچتی تھی اس قسم کے بعض واقعات ہم نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں تفصیل سے ذکر کئے ہیں۔ استاذ کی آواز کو حاضرین کے گوش گزار کرنے کے لئے جن اشخاص کو مقرر کیا جاتا بعض دفعہ خود ان کی تعداد چار سو تک پہنچ جاتی تھی ان کو تسلی کہا جاتا تھا اور جن طرح بکترام کی تکبیر کو مقتدیوں تک پہنچاتا ہے یہ مجلس درس میں مناسب مقامات پر کھڑے ہو کر اساندہ کے الفاظ کو حاضرین درس تک پہنچایا کرتے تھے

پھر حفظ میں یہ ملکہ ہم پہنچایا تھا کہ ادھر سنتے اور ادھر لوح حافظہ پر ثبت ہو جاتا تھا۔ مقتدیوں کا ذکر چھوڑیے۔ متاخرین میں صاحب قاموس کا بیان ہے کہ جب تک دو سو سطرین روزانہ حفظ نہ کر لیتا ہوں رات کو سوتا نہیں۔ مالک مشرق میں ایک مدت تک یہ مہمولى تھا کہ جب تک مبسوط سرخسیتیں جلدوں میں مصرعے طبع ہو کر آئی ہے۔ مصنف نے بھی اس کتاب کو زبانی ہی املا کرایا تھا۔ ہوا یہ کہ شمس الاممہ سرخسی نے حاکم وقت کو کچھ نصیحتیں کی تھیں جن کی پاداش میں انہیں ایک اندھیرے کنوئیں میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ نہ کوئی کتاب ان کے پاس تھی اور نہ کاغذ و قلم و دست و تلامذہ کنوئیں کی منڈھیر پر آکر بیٹھ جاتے۔ یہ نیچے سے املا کرتے جاتے اور وہ اوپر بیٹھے لکھا کرتے تھے۔ محدثین

کے واقعات تو اس سلسلہ میں اس کثرت سے ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔
 پھر سرعت تحریر کی مشق کا یہ عالم تھا کہ علامہ عینی کے تذکرہ میں منقول ہے
 کہ انہوں نے ایک رات میں پوری مختصر قدوسی نقل کر ڈالی تھی۔ امام طبری کی
 تصانیف کا اوسط ابتداء شباب سے یوم وفات تک لگایا گیا تو دو جزو
 یومیہ نکلا اور اس کے علاوہ عام تحریر کا چالیس ورق روزانہ، ان کی وفات
 پر بارہ سیر سیاہی کا حساب لگایا گیا تھا۔ حافظ ابن جوزی نے ایک بار برسر
 منبر کہا تھا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے دو ہزار جلدیں لکھی ہیں۔ انہوں
 نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے قلم کے تراشہ سے میرے مرنے کے بعد غسل کے
 لئے پانی گرم کیا جائے۔ چنانچہ وہ تراشہ اتنا دافر نکلا کہ امام موصوف کی وصیت
 کی تعمیل بوجہ احسن ہو گئی۔

انہماک علمی کا یہ حال تھا کہ رات کو عشا کے بعد کسی علمی مسئلہ پر گفتگو شروع
 ہوتی تو کھڑے کھڑے صبح کی اذان ہو جاتی اور پتہ بھی نہ چلے کہ رات کتنی بیت
 گئی۔ امام زفر اور قاضی ابویوسف کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اسی طرح امام
 ابن مبارک اور علی بن الحسن نے بھی سردیوں کی ایک رات یونہی کھڑے کھڑے
 مذاکرہ میں ختم کر دی تھی۔ امام محمد گمری کی راتوں میں پانی کے ٹپ میں بیٹھ کر اپنی
 تصانیف کو قبلہ بند کیا کرتے تھے۔

پھر کتب خانوں اور مدارس کا ایک الگ باب ہے۔ جرجی زیدان نے
 اپنی کتاب تاریخ المتمدن الاسلامی میں تصریح کی ہے کہ
 مسلمانوں کے ہمد میں مکتبہ ساہور میں کتابوں کی تعداد دس ہزار

قرطبہ کے مکتبہ الحکم میں چار لاکھ تاہرہ کے خزائن القصور میں دس
 لاکھ، دار الحکمتہ میں ایک لاکھ، مکتبہ طرابلس میں تیس لاکھ اور مکتبہ
 مراغہ میں چار لاکھ تھی۔

غرض مسلمانوں کی علمی خدمت کے کس کس شعبہ پر بحث کی جائے۔ وقت تھوڑا
 مضمون وسیع اب اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ
 دامن نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار
 گلچیں جسمال تو ز دامن گلہ دارد

مطبوعہ اشرف پریس، ایک روڈ لاہور

محمد رفیق خوش نویس مکتب پورہ لاہور

تاریخ و احوال

آج نئے پونے دیسوی برس پہلے کا ہندوستان

اس کے عہد کے ایک سندھی عالم کے قلم سے

مولانا عبدالرشید نعمانی

مخدوم ابراہیم ٹھٹوی سندھی المتوفی ۱۳۱۸ھ مخدوم عبداللطیف کے بیٹے اور مخدوم محمد ہاشم کے پوتے ہیں اور اپنے والد بزرگوار اور جد امجد کی طرح خود بھی مشہور عالم اور عارف گذرے ہیں آپ نے بہت سی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں مقام منڈی واقع ریاست کچہ میں (جو پاکستان میں نہیں ہے) آپ کی وفات ہوئی۔ اور وہیں سپرد خاک کئے گئے۔

کتب خانہ منظر العلوم کراچی میں آپ کی متعدد عربی تصانیف کے قلمی نسخہ موجود ہیں جن میں ایک آدھ کے علاوہ سب پر مصنف کے دستخط اور مہر میں ثبت ہیں ان میں دو رسالے دماج المغنم اور اماطۃ اذی البید عن طریق جواز استعمال اموال الکافر الغنید بھی ہیں جو ۱۲۰۹ھ میں آپ نے تصنیف فرمائے تھے۔ پہلا رسالہ ریاست جود پور کے دارالحرپ ہونے کے ثبوت میں ہے اور دوسرے میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس عہد کے سندھی ہندو ذاتی قرار دیئے جانے کے مستحق نہیں۔ بعض معاصر علماء نے ان دونوں مسئلوں میں آپ کی مخالفت کی تھی جس کے جواب میں آپ نے سواد سو صفحے کی ایک مبسوط تصنیف نشر علاوی المعارف والعلوم فی الرد علی امن نصر الکفر و اهل الرسوم سپرد قلم فرمائی۔ اور اس میں بڑے پرزور دلائل کے ساتھ ہر دو مسائل میں اپنے دعویٰ کا اثبات فرمایا۔ اس کتاب میں فقہی تحقیقات کے علاوہ اس دور کے بہت سے تاریخی واقعات بھی آگئے ہیں۔ جس سے ہندو اقتدار کے اصلی خط و قال نمایاں

ہو جاتے ہیں اور ہندوؤں کی کافرانہ ذہنیت بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ نیز سندھ کے بہت سے حالات پر روشنی بڑھتی ہے جو دلچسپی سے خالی نہیں۔ اس لئے ہم ان کا اقتباس مدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ کتاب کا قلمی نسخہ کتب خانہ مذکور میں موجود ہے۔

جود چھپور کا حال :- وہاں نہ صرف یہ کہ کفار نابکار ایسا کرتے ہیں بلکہ مدعیان اسلام کی اکثریت بھی جو ان کے ساتھ میل جول اور اختلاط رکھتی ہے دکانوں اور بیچ بازاروں میں بت پرستی کرتی استغاثوں کو پوجتی اور جانوروں کی صورتوں کی پرستش کرتی ہے۔ حاجتوں کے بر لانے اور مرادوں کے پورا کرنے کے لئے ان سے مدد مانگتی ہے۔ مال ادا د اور ہر طرح کی خیر کا ان سے سوال کرتی ہے۔ اور ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت میں ان کی پناہ پکڑتی ہے۔ (دورق ۲۵)

”یہ اہلی جود چھپور بلند آواز سے اذان کہنے کو منع کرتے ہیں۔ (دورق ۲۵)

”حلال جانوروں کے ذبح کرنے پر دارو گیر ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر میں بھی خفیہ طور سے کسی مرغ یا پرندے کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اور انہیں اس کی خبر ہو جاتی ہے تو اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، یا مار پیٹ اگالی گفتار اور مال لے کر اسے اذیت پہنچاتے ہیں۔ ہم نے ایک معتبر شخص کی زبانی سنا ہے کہ ان ہی دنوں وہاں کسی مسلمان نے ایک حلال جانور کا ذبح کیا جس پر کافروں نے اس کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی، اس ایذا اور ضرر رسانی کی خبر جرب دیاں کے ایک عالم کو ہوئی جو نواح جود چھپور ہی میں سکونت گزین تھا۔ تو وہ اس مصیبت زدہ کی کافر حکام کے پاس سفارش لیکر آیا اور ان کو نصیحت کرنے لگا جس پر ان لوگوں نے اس عزیز عالم کو قتل کر ڈالا اور بیچارہ کا مال اسباب لوٹ کر اس کے بیوی بچوں کو لونڈی غلام بنالیا اور اس کی مذہبی کتابوں کے ساتھ جو اس کی متروکہ ہیں ان کو ملیں وہ نازیبا سلوک کیا جو لائق بیان نہیں۔ (دورق ۲۵)

ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ محض مسلمانوں کو چڑانے اور اسلام کا مذاق اڑانے کے لئے ایک نام نہاد مدعی اسلام کو جو محض جاہل مطلق ہے۔ ان لوگوں نے عہدہ قضا تفویض کیا ہے۔ اور اس نالائق کا نام قاضی گنگا رام رکھ چھوڑا ہے۔ اور عین اس وقت جب مسلمانوں سے سخرہ پن کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اسے قاضی گنگا رام کہہ کر آواز دیتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں پر پھینکی کسی جاتی ہے۔ (دورق ۲۵، ۲۶)

دہان کوئی مسلمان نہ علانیہ ختنہ کرا سکتا ہے نہ جمعہ و جماعت کو کھلے بندوں قائم کر سکتا ہے نہ کسی معروف شرعی کو علی الاعلان کہہ سکتا اور نہ کسی منکر دینی کو ظاہر میں روک سکتا ہے۔ (دورق ۳۶)

امالی جود چھوڑیں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کر سکے اور جو بالفرض کوئی اسلام لے آئے تو اسی ساعت اس کا خون بہا ڈالیں۔

”یہ اہل اسلام کو اذیتیں دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ گالی گفتار سے پیش آتے ہیں۔ مار پیٹ کرتے اور ان کی اہانت کرتے ہیں۔ مسلمان ان کے یہاں حد درجہ ذلیل اور ان کی رعایا میں سب سے زیادہ بے وقعت ہیں۔“ (دورق ۲۶)

”جود چھوڑ کی مساجد کو دوسو برس یا زیادہ ہونے آئے کہ کھنڈ رہیں چکی ہیں اور کچھ باقی بچ گئی ہیں ان میں سے اکثر میں لید بھری ہوئی ہے۔ بعض مسجدوں میں مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں تو بلند آواز سے اذان نہیں کہہ سکتے۔ بعض مسجدوں کے گھوڑے، پیشاب خانے، پاخانے اور غسل خانے بنا جاپچکے ہیں یہی نہیں بلکہ بعض مساجد میں اونٹ، گھوڑے، گدھے، گائے اور بھینس باندھتے ہیں جیسا کہ بہت سے معتبر لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خدا جانے مسلمان کہاں ہیں اور غیرت اسلامی کیا ہو گئی ہے۔“ (دورق ۲۶-۲۷)

سندھ کا حال

ہمارے دیار سندھ میں علانیہ شرابیں کشید کی جاتی ہیں۔ (دورق ۲۸)

نرود شطرنج کی بازی ہوتی ہے۔ (دورق ۲۸)

رینڈیوں کی کرب کی آمدنی میں سے ایک حصہ حکومت وصول کرتی ہے۔ (دورق ۲۸)

ہیجڑوں پر مالی ٹیکس مقرر کیا جاتا ہے۔ (دورق ۲۸)

نشہ آور چیزیں چاول وغیرہ سے علانیہ طور پر بتائی جاتی ہیں۔ (دورق ۲۸)

دکانوں پر بت پوجے جاتے ہیں۔ (دورق ۲۸)

کافروں کے مندروں کے چمڑے فضا آسمانی میں روشن رہتے ہیں تاکہ کفر کی شہرت میں قوت باقی رہے۔ (دورق ۲۸)

مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، عبادات جیسے نماز وغیرہ کی انجام دہی کی کوشش نہیں

انتہائی نہیں بلکہ فصل مقدمات میں مکھیواؤں کی طرف جو کافروں کے رہیں ہیں رجوع کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان قاضی کسی کافر مکھیوا کی مخالفت کرتا ہے تو اسے سخت ایذا پہنچائی جاتی ہے، خدا ان مکھیواؤں کو سمجھے میں کئی بار ان مصائب کا شکار ہو چکا ہوں چنانچہ شہر ٹھٹھ میں ہیں اس قسم کی مصیبتوں سے اس طرح دوچار ہوا کہ زمین باوجود اپنی تمام وسعتوں کے مجھ پر تنگ ہو گئی اور فتنے کے اثر دام اور رسوم کفر و شرک کی اشاعت کی بنا پر مسلمانوں کے عین دیار یعنی بلوچستان محروسہ سے جو میر فتح علی خاں تالپور کی عملداری میں ہے، میرے لئے سوائے ہجرت اور ترک وطن کے کوئی مقررہ رہا۔ آخر کار وطن کو خیر باد کہا مکانات چھوڑے تجارت گاہیں چھوڑیں کھیت چھوڑے، دوست احباب اور بھائی بندوں کو چھوڑا اور بندر کراچی کو ہجرت کر آیا۔ یہ نواب میر نصیر خاں کا زمانہ تھا امدہ بقید حیات تھا۔ (دوق ۲۸)

کراچی کا حال

کراچی میر نصیر خاں اور میر فتح علی خاں کے عہد میں :- میں نے وہاں بھی بہت بدعات دیکھیں، تاہم نواب میر فتح علی خاں کی عملداری کی بہ نسبت کم تھیں اس پر تین برس گزرے تھے کہ نصیر خاں مر گیا اور اللہ سبحانہ نے قلعہ کراچی کا میر فتح علی خاں کو وارث بنایا پھر تو بدعات اور کفریات کی وہ اشاعت ہوئی کہ جس کے بیان سے دل تنگ اور اظہار سے زبان گنگ ہے۔

ہم نے میر فتح علی خاں کو جو تبلیغ کی وہ فائدہ مند ثابت نہ ہوئی، اس نے امور دین کا اہتمام نہیں کیا آخر دینی امور کی بے وقعتی ہوئے لگی اور احکام اسلام کا کچھ پاس نہیں رہا۔ (دوق ۲۹)

مسلمان غلام اور مسلمان کنیزیں کافروں کے دست تصرف میں ہیں اور ان کی غلامت بجالاتے ہیں۔ (دوق ۲۹)

کافروں کے باہمی معاملات کے فیصل کرنے کے وقت اتقیا مسلمین کی ضرور رسانی اور فیصل مقدمات میں قاضی اسلام سے روگردانی ہونے لگی۔ حالانکہ کافر مکھیواؤں کے پاس برابر مقدمات پیش ہوتے رہتے ہیں گو وہ مسلمانوں کے باہمی مقدمات ہی کیوں نہ ہوں۔ (دوق ۲۹)

پیٹیا نامی گائے قصاب کو خود ہم نے کراچی میں مشاہدہ کیا کہ ان کافروں نے ذرا دیر میں

اسے نکال باہر کیا اور اس کا گھربتہاہ و تاراج کر ڈالا۔ اور مسلمانوں سے اس پر یہ بھی نہ ہو سکا کہ اس بیچارے کو ان کے دستِ ظلم ہی سے چھڑا لیتے اس قصاب کا سوائے اس کے کوئی قصور نہ تھا کہ وہ گائے قصاب تھا۔ (دورق ۹۶)

ملتان باوجودیکہ سکھ کافروں کے تحت ہے اور بندر سورت حالانکہ فرنگیوں کے ہاتھ میں ہے اسی طرح بمبئی میں بھی فرنگیوں کی حکومت ہے تاہم بعض مقدمات میں بلکہ جب مسلمانوں کے مابین ہوں تو اکثر و بیشتر مقدمات میں مسلمان قاضیوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور مسلمان اور ذمی دہان امان اسلامی پر باقی ہیں۔ (دورق ۲۹)

شہر لاہور پر سکھ کفار نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ تاہم قاضیوں کو عہدہ قضا پر باقی رکھ کر چھوڑا ہے۔ بلکہ ان کی فوجوں میں جو مسلمان ملازم ہوتا ہے۔ اس سے یہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ تو نماز پڑھتا ہے یا نہیں، اگر وہ نماز پڑھتا اور جمعہ و جماعات میں علانیہ طور پر شریک ہوتا ہے تو اس کو پستیدہ نظر سے دیکھتے ہیں ورنہ ملازمت سے اس کا اخراج کر کے اس کی تنخواہ بند کر دیتے ہیں اور اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ مسلم ہے نہ غیر مسلم۔ (دورق ۳۰)

شہر شاہجہاں آباد میں کفار سندھیا کا غلبہ ہو گیا تاہم کچھ نہ کچھ اسلام کا ادب و احترام باقی رہا مسلمان قاضیوں کو حسب سابق بحال رکھا گیا، قضا یا اور مقدمات میں ان کے فیصلوں پر عمل کیا گیا۔ سلاطین ماضی کی اولاد میں سے ایک شخص کو سلطنت بھی دیدی گو وہ ان کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنا ہوا ہے۔ نہ تو اس کا کچھ اقتدار ہے اور نہ اس کے کسی حکم کا نفاذ ہوتا ہے اور نہ اس کی کوئی بات چلتی ہے۔ چنانچہ اس سلطان مہدی کا فارسی شعر جو اس نے اپنے اعتدار میں کہا ہے اس کی معذوری پر شاہ ہے۔

مادھوجی سندھیا فرزند جگر بدن است

ہر ت مصروف تلافی ستمگاری ما

(دورق ۳۰)

پاکستان کے موجودہ حالات ہمارے لئے احکامِ فکیر

اسلام دینِ فطرت ہے۔ وہ ہر معاملہ میں ”عدل“ پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت فرماتا ہے۔ ہر مہنتہ جمعہ کے خطبہ میں مہر سے صدا بلند ہوتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ (الحج) اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا۔

قرآن پاک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد ہوتا ہے۔

وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْدَلَ بَيْنَكُمْ (الشورى) اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کروں تمہارے مابین۔

حکام اور سربراہوں کو حکم دیا جاتا ہے:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

انصاف سے۔

بِالْعَدْلِ (النساء)

”عدل“ کا یہ اصول اپنے اور بیگانے مسلم اور کافر، متقی اور فاسق، دغا پر، دوست اور دشمن سب کے حق میں یکساں نافذ رہے گا۔ تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمادیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

اے ایمان والو کھڑے ہو جایا کر اللہ کے واسطے

لِلَّهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

گواہی دینے کو انصاف کی، اور کسی قوم کی دشمنی کے

تَوَدُّ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِنْ تَدْرُسُوا فَذُكْرُكُمْ

باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات

زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے۔

”عدل“ پر کار بند ہونے اور انصاف کی کہنے میں قرابت کا پاس دلچاظ ترک کرنا ہوگا۔ صاف زیادہ لیا گیا ہے

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا

ادرجب بات کہو تو انصاف سے کہو اگرچہ وہ

تُزْبِي - (الانعام)

اپنا ترقیبی ہی ہو۔

برصغیر پاک و ہند کی تقسیم ہمارے لیڈروں کے ذہن میں خواہ کچھ بھی ہو مام مسلمانوں نے صرف اس لئے قبول کی تھی کہ مسلمانوں کے زیر حکومت مطلق میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہوگا۔ اسلامی قانون رائج ہوگا۔ اور مسلمانوں کی تاریخی عظمت کا وہ عہد جو زنگی کے اس سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے عتا دوبارہ آئے گا۔ ذرا مسلمانوں کی ان قربانیوں پر نظر ڈالو۔ تقسیم ملک پر کتنے مسلمان تہ تیغ کئے گئے۔ کتنی عورتوں کا سہاگ لٹا، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے خاندان بے سہارا ہو گئے، کتنی پاکدامن عورتوں کی عصمتیں لٹیں، کتنی بیکس اور بے بس عورتیں اور ننھے منے معصوم بچے بے رحم سکھوں اور ہندوؤں کے نفیض تصرف میں آ گئے۔ اور آج تک ہم ان کو رہائی نہ دلا سکے بلکہ اب تو ان کی یاد تک ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکی ہے، کتنی ہزار مسجدیں مشرقی پنجاب اور ہندوستان کے اطراف و اکناف میں نوحہ خواں ہیں کہ اب دہاں تقسیم کے بعد سے کوئی اللہ کا نام لیا نہیں رہا۔ آٹا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر اس عرصہ میں جو بیتا ہے وہ انگریز کے ڈیڑھ سو سالہ دور اقتدار میں نہیں بیٹا، آئے دن ہندو مسلم فساد کی خبریں اخبار میں شہ سرخیوں سے شائع ہوتی رہتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ بھارت کی دھرتی مسلمانوں کے خون سے رنگین نہ ہوتی ہو۔ سوچئے اور خوب سوچئے اتنی بڑی تباہی اور بربادی کے بعد بھی ہم اہل پاکستان کس مقام پر ہیں۔ تقسیم ملک کو اڑتیس سال ہونے کو آئے ہیں۔ اس عرصے میں پرانی نسل کی جگہ نئی نسل نے لے لی، مگر ہم نے کیا کیا، دینی اور مادی لحاظ سے ذرا غیروں پر نظر ڈالو مغربی جرمی جولائی نے ان میں خون کی ندی میں بنا کر نکلا تھا اب مادی لحاظ سے کتنا طاقتور ہے، جاپان نے بھی تو اسی جنگ میں شکست کھائی تھی، پھر اس نے اپنی کیسی تعمیر کی، بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا پھر وہ زندگی کی دوڑ میں ہم سے کتنا آگے ہے، اسرائیل اور چین کی موجودہ حکومتیں تو ہماری آزادی کے بعد عالم وجود میں آئی ہیں، پھر ان کے زور و طاقت کا کیا حال ہے، آؤ جہد للبقا میں یہ قومیں ہم سے سبقت کیوں لے گئیں، ہمارے یہاں اس عرصے میں حکومتوں پر حکومتیں بدلتی رہیں پہلے مسلم لیگ کے لیڈر برسر اقتدار آئے، پھر اعظمیہ کے بہروں نے ان کی جگہ سنبھالی، پھر مارشل لاہ والوں نے اپنا زور دکھایا، پھر ایسے شاطر اقتدار

کے بھوکے ہمارے سردوں پر سوار ہوئے کہ ملک کو دو لخت کر کے رکھ دیا۔ اور پھر بھی ان کی ہوس اقتدار کی تسکین نہ ہوئی۔ کرسی کی ہوس نے دیوانہ بنا رکھا تھا، مذہبی اقتدار یا مال تھیں، رعیت کی جان و مال کا احترام نہ تھا۔ کلمہ حق کہنے پر بندش تھی۔ قریب تھا کہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی اور سخت خون ریزی عمل میں آتی کہ حق تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ایک شریف النفس انسان کو ہم پر مسلط کیا۔ جس نے اپنی ذات کے لئے کسی پر ظلم نہ کیا اور اپنی شخصی منفعت کے لئے کسی کی جان و مال سے تعرض نہ کیا۔ گزشتہ دور میں پاکستان سرزمین بے آئین تھا، لیکن اس کے سات سالہ دور میں باوجود ارشل لاکے ملکی معیشت کو سابق کی نسبت استحکام نصیب ہوا یہ سات سال امن و یمن سے گزرے رعیت نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملک کا قبلہ درست ہوا۔ ماہ رمضان میں احترام صیام تقرا کیا۔ زکوٰۃ کے نظام کا ظہور ہوا۔ نماز کی ترغیب دی جانے لگی۔ سود پر بندش کی سزا بلند ہوئی۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کا غلطہ اٹھا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں علماء کا تقرر ہوا۔ شرعی عدالتوں کی تاسیس کی صورت نکلنے لگی۔ قادیانیوں کو زوال نصیب ہوا۔ نصاب تعلیم سے خدایاری اور پاکستان کے خلاف جو مواد تھا اس کی تطہیر کی جانے لگی اور اب ہر مسئلہ پر یہ گفتگو شروع ہوئی کہ اس مسئلہ میں کتاب و سنت سے کیا ثابت ہے حد یہ ہے کہ اہل باطل بھی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں قرآن و حدیث ہی سے استدلال کرنے کی غلط کوشش میں مصروف ہو گئے۔ جو لوگ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ دیکھنا چاہتے ہیں وہ فضا کی اس تبدیلی پر غور کریں، خدا را موقع کو غنیمت سمجھیں اور نفاذ اسلام کے لئے اپنی مساعی کو تیز کر دیں۔

ہمارے یہاں اب تک سیاسی جماعتوں کا جو ردول رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے ملک کو قعر مذلت میں پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ ان ہی سیاسی جماعتوں کا ہے۔ ان میں اس قدر تفریق ہے کہ بیان سے باہر ہے ہر جماعت ملک کی نمائندہ ہونے کی دعویدار ہے لیکن آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ان میں سے وہ کونسی جماعت ہے کہ جس کا پورے ملک پر اثر ہو اور وہ سب کی نمائندہ ہو۔ ہر سیاسی جماعت ایک چھوٹی سی اقلیت پر مشتمل ہے پھر ان کی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں کہ کچھ لادینی نظریات کی بھی حامل ہیں، کچھ سیکولر ذہن رکھتی ہیں۔ کچھ اپنے غلطے اور صوبے کے پجاری ہیں اور اس میں اس درجہ آگے ہیں کہ ملکی سالمیت کو بھی داؤ پر لگانے کے لئے تیار ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دشمن کا ہرادل دستہ ہیں۔ اسی قماش کے لوگوں نے ہر جگہ غیردول کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی ہے۔ مزنی استعمار، لاسی استبداد، کمیونزم کا دیوا اسی ہرادل دستہ کے پیچھے آتا ہے۔

اب ملک میں نو منتخب نمائندوں کی حکومت ہے۔ مرکز اور چاروں صوبوں میں اسمبلی قائم ہو چکی ہے اور مارشل لا اگر ماند شے۔ ماند شے دیگر نمی ماند کا مصداق ہے۔ ایسے میں ہمارا فرض ہے کہ جو بھی غیر کا قدم گزشتہ سات سال میں اٹھ گیا ہے اس کو تیزی سے اٹکے بڑھائیں اور نظام اسلام کے نفاذ کی جس کوشش کا آغاز ہوا ہے اسے تکمیل پر پہنچا کر دم لیں۔

ملکی سالمیت جو سب سے مقدم ہے کہ ملک نہ ہوگا تو اسلام کہاں نافذ ہوگا اس کے خلاف کسی بدگو کی سنے کے لئے روادار نہ ہوں۔ آج کل اخبارات میں جس طرح بیان بازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ جو ابھی باتیں گزشتہ حکومت نے نافذ کی ہیں وہ قابل تائید ہیں ان کی قدر کرنی چاہئے اور جو خرابیاں اب تک زائل نہ ہو سکیں ان کے ازالے کی کوشش ہونی چاہئے بعض اہلکار کے ایجنٹ اس فکر میں ہیں کہ ذرا مارشل لا ہے تو پھر مڑوں پر نکلیں اور ملک کے نظام کو دہم برہم کر کے رکھ دیں۔ اس لئے اس فقرہ کے سد باب کے لئے جان توڑ کوشش کی ضرورت ہے۔ اگر ملک میں داخل امن نہ ہوا۔ تو غلامی ہمارا مقدر ہوگی۔ افغانستان کا مشر ہمارے سامنے ہے۔ اس پر جو عفریت مسلط ہے اس کو اس ملک سے نکالنا ضروری ہے یہی سارے مسلمان ممالک کے سربراہوں کا فیصلہ ہے۔ یہی غیر جانبدار ممالک کے نمائندوں کی قرارداد ہے۔ یہی اقوام متحدہ کے ۱۱۹ اراکین کی رائے ہے۔ اس پر بھی غور کیجئے کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا اسلام کن بزرگوں کی مساعی جیلہ کامرہوں منت ہے کیا۔ بخارا، سمرقند، مرو اور بلخ اور النہر سے نہیں آئے تھے۔ کیا ہندوستان کا پہلا فاتح سلطان محمود غزنوی نہیں! (علیہ الرحمۃ) کیا مرکز ہند تبت الاسلام دہلی پر سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا سلطان

شہاب الدین غوری نے نہیں گاڑا تھا۔ آج افغانستان کے جن جہادین کی ہم جہاد کے ذریعہ مدد نہیں کر رہے صرف ان کو وقتی طور اس سے رہنے کی اپنے ملک میں اجازت دی ہے۔ کیا ان کے آباؤ اجداد کا ہم پر احسان نہیں کہ ان ہی کی بدولت ہمیں اسلام کی نعمت ملی۔ کیا ان کے احسان کا بدلہ ہم اتنا بھی نہیں دے سکتے کہ وہ کچھ عرصہ ہماری مرزبیاں پر امن سے گزار سکیں۔ اس پر غور کیجئے کہ کیا ”خمس دس“ بس افغانستان پر بس کرے گا اور اگلے قدم ہمیں بڑھائے گا۔ کیا آئندہ ہم اس کا ترنوالہ نہیں ہوں گے حقیقت میں تو افغان اپنی مرزبیاں پر اسلام کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں جو درحقیقت خود ہماری جنگ ہے ہماری سلامتی کی جنگ ہے ایدھم اللہ بنصرہ العزیز ایسے وقت میں صدر فیما الحق کو اس پر مجبور کرنا کہ وہ افغانوں سے دستکش ہوجائیں کیا انصاف کا یہی تقاضا ہے۔

اگر خدا نخواستہ ایسا کیا گیا تو آنے والا مورخ بھی کہے گا کہ
چمکا ہے ہاشمی ناموس ابن مصطفیٰ
ناک و خون میں مل رہا ہے ترکان سخت کوشش

سیرتِ رسول ﷺ

رسولِ خدا کی شفقت و رحمت

بسم الله الرحمن الرحيم

و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و سلم

آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی بعثت کا مقصد جہاں انسانوں کے عقائد کی اصلاح اور ان کی عبادات کی تصحیح تھا، وہاں ان کے محاسن اخلاق کی تکمیل بھی تھی۔ چنانچہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کا ارشاد ہے کہ:

بعثت لاتمم حسن الاخلاق (موطا)

ترجمہ: میں اخلاقی خوبیوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
اس لیے تعلیمات نبوی میں ایمان کی درستی اور فرائض عبادات کی بجا آوری کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اصلاح اخلاق کی ہے۔ انسان جب عالم ارواح سے اس عالم رنگ و بو میں قدم رکھتا ہے تو اس خاکدان عالم کی ہر شے سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے۔ بس اس تعلق کے حقوق کو بقدر تعلق حسن و خوبی کے ساتھ نباہنے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے اپنے والدین سے، عزیز و اقارب سے، اہل و عیال سے، دوست احباب سے، اہل محلہ، خاندان و قوم کے افراد سے تعلقات ہوتے ہیں بلکہ انسانوں کو چھوڑ جانوروں تک سے اس کا کچھ نہ کچھ علاقہ ہوتا ہے۔ اور یہی علاقہ اور تعلق اس پر کچھ فرائض عائد کرتا ہے۔ ان فرائض کی نگہداشت اخلاق کی جان ہے۔ دنیا کی ساری مسرتیں

اسی اخلاقی نگہداشت سے قائم ہیں۔ اس نگہداشت میں جس قدر کوتاہی ہوتی ہے، اسی قدر دوسرا دل شکستہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا مداوا آسان نہیں ہوتا کہ :

گر صد ہزار لعل و گہر می دہی
دل را شکستہ ای نہ کہ گوہر شکستہ ای

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینی شروع کر دی تھی۔ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ ابھی آپ مکہ ہی میں تھے اور دعوت اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیمات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ معظمہ بھیجا۔ اور انہوں نے واپسی پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ :

رأيتہ يأمر بمكارم الاخلاق

ترجمہ : میں نے تو ان کو یہ دیکھا کہ وہ مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔

نجاشی شاہ حبش کے دربار میں جب اس نے مساجرین حبشہ کو دریافت احوال کے لیے بلوایا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تقریر کے حسب ذیل فقرے قابل غور ہیں :

”اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا۔ زبردست زبردستوں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثنا میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا۔۔۔ اس نے ہم کو بتایا کہ ہم بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولا کریں، کسی کا خون ناحق نہ بہائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں“

پاک دامن عورتوں پر بد نامی کا داغ نہ لگائیں۔ (مسند امام احمدؒ)
و مستدرک حاکمؒ)۔

قیصر روم کے دربار میں ابوسفیانؓ نے اس زمانے میں جب کہ وہ اسلام دشمنی میں پیش پیش تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عناد رکھتے تھے، اور ابھی تک توفیق حق نے ان کی دستگیری نہیں کی تھی، حضور علیہ السلام کے بارے میں اس امر کا صاف صاف اعتراف کیا تھا کہ :

”وہ خدا کی توحید و عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ وہ پاکدامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق کی جو تعلیم دی ہے اس کی تفصیل سے حدیث و سیرت اور فقہ و تصوف کی کتابیں مالا مال ہیں۔ امام بخاری کی کتاب ”الادب المفرد“ حافظ خرائطی کی ”مکارم الاخلاق“، اور حافظ ابوالشیخ اصبہانی کی ”اخلاق النبی“ خاص اسی موضوع پر تصنیف کی گئی ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ یہ تینوں کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ اردو زبان کا دامن بھی اس موضوع کی تحقیقی کتاب سے خالی نہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”سیرت النبی“ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد ششم خاص اسی موضوع پر سپرد قلم فرمائی ہے جو ۸۷۲ صفحات کی ضخیم کتاب ہے۔ جزاء اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔

”مخلوق خدا پر شفقت و رحمت“ اخلاق کا ایک عظیم باب ہے۔ حدیث کی متداول کتابوں میں اس عنوان کے تحت مختلف ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ علامہ ولی الدین خطیب تبریزی نے ”مشکوۃ المصابیح“ میں جو ہمارے

دیار میں عام حدیث کی متداول ترین کتاب ہے ، ایک مستقل باب اسی مضمون کا باندھا ہے جس کے الفاظ ہیں : باب الشفقة والرحمة علی الخلق ۔ ”شفقت“ کے معنی کسی پر ترس کھانے اور ”رحمت“ کے معنی مہربان ہونے اور بخشش کے ہیں ۔ رحم کا شمار انسان کے بنیادی اخلاق میں ہے ۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی معاوضہ کا خیال کیے بغیر جو کوئی نکرئی کرتے ہیں اس کا اصل محرک یہی جذبہ ”رحم“ ہے ۔ جو دل اس جذبے سے خالی ہو وہ دل نہیں سنگ و خشت ہے ۔ اس سے سوائے بے رحمی ، ظلم اور شقاوت کے اور کیا سرزد ہو سکتا ہے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے تعارف کرایا گیا ہے ۔ وہ ”رحمن و رحیم“ ہی ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں وصف بھی قرآن پاک نے یہی فرمایا ہے کہ بالمؤمنین روف رحیم (یعنی آپ مؤمنین پر بڑے ہی شفیق و رحیم ہیں) صحابہ رضی کے اوصاف میں بھی یہی ارشاد ہوتا ہے : رحماء بینہم (یہ آپس میں رحم دل ہیں) ۔ اقربا کے مابین جو حسن سلوک ہوتا ہے اس کو ”صلہ رحم“ کہا جاتا ہے ، کیونکہ قرابتوں اور رشتے داریوں کا سارا تعلق رحم ماضی سے پیدا ہوتا ہے ۔ اور رحم اور رحم اور رحمان جو باری تعالیٰ کا نام ہے سب ایک ہی اصل سے مشتق ہیں اسی لیے حدیث میں آتا ہے :

الرحم شجرة من الرحمن (صعیح بخاری) ۔

ترجمہ : رحم کی جڑ اور پتے رحمن سے نکلے ہیں ۔

مطلب یہ ہے کہ قرابت رحم جس کی رعایت واجب ہے ، وہ رحمن ہی کی رحمت کی ایک شاخ اور اس کا شعبہ ہے ۔

اولاد کی محبت اسی جذبہ کا کرشمہ ہے ۔ ایک بار ایک بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا :

کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں ، ہم تو ایسا نہیں کرتے ! اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے :

او املك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة (متفق علیہ)

ترجمہ : میں اس کا کیا کر سکتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت ہی کھینچ لی ہے ۔

ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا ۔ پامس ہی اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ، جو وفد بنی تمیم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر آئے تھے ، وہ کہنے لگے : میرے تو دس بچے ہیں ، میں نے ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے یہ سن کر ان کی طرف غور سے دیکھا اور فرمایا :

من لا یرحم لا یرحم (متفق علیہ)

ترجمہ : جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ۔

رحم کی یہ خاص قسم یعنی اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنا اور ان پر ترس کھانا امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا خصوصی شعار ہے ۔ حدیث میں آتا ہے :

لیس منا من لم یرحم صغیرنا و لم یؤقر کبیرنا (جامع ترمذی)

ترجمہ : وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے ۔

ایک اور حدیث میں فرمایا :

ارحموا الضعیفین المرأة و الصبی (کتاب الآثار امام ابوحنیفہؒ)

بروایت مجدد

ترجمہ : دو ضعیفوں پر رحم کرو عورت پر اور بچے پر ۔

مسلمان معاشرے میں باہمی رحم دلی کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ :

تری المؤمنین فی تراحمهم و توادهم وتعاطفهم کمثل الجسد
إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى

(متفق علیہ)

ترجمہ : مؤمنین کو باہمی رحم دلی ، آپس کی دوستی اور ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس عضو کی ہمدردی میں رات کو جاگ کر اور بخار میں مبتلا ہو کر بقیہ اعضاء کو ہلاتا رہتا ہے ۔

مطلب یہ ہے کہ رحم و شفقت کے جذبے نے مسلمانوں کو اس طرح باہم مربوط و متحد کر دیا ہے کہ وہ بمنزلہ ایک جسم و جان کے ہیں ۔ اس لیے جس طرح ایک عضو کے دکھ درد میں جسم کے تمام اعضاء شریک ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک مسلمان کے دکھ درد میں سب مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے ۔

پھر اسلام کی تعلیم رحم دلی کے بارے میں مسلمانوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ رحمت تمام انسانی برادری کے لیے وسیع ہے ۔ چنانچہ بہت سی حدیثوں میں عامۃ الناس کے ساتھ رحم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے :

لا یرحم الله من لا یرحم الناس (متفق علیہ)

ترجمہ : جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا ۔
دوسری روایت میں آتا ہے :

الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من
فی السماء (سنن ابی داؤد و جامع ترمذی)

ترجمہ : مخلوق پر رحم و شفقت کرنے والوں پر خدا رحمت فرماتا ہے ۔
تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا ۔

کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر

”من فی الارض“ (جو بھی مخلوق زمین میں بستی ہے) کے الفاظ
کے عموم پر غور کیجیے ۔ اس میں ”کائنات ارضی“ کی تمام مخلوق آگئی ۔
کافر ، مسلم ، حیوانات ، نباتات سب ہی اس میں داخل ہو گئے ۔ اس لیے
مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو رحم کے خوگر ہیں ۔

غرض رحم دلی کی تعلیم انسانوں کے ساتھ ہی مختص نہیں بلکہ اس
حکم کا تعلق بے زبان جانوروں سے بھی ہے ۔ ایک حدیث میں ہے کہ
ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو
مجھے اس پر رحم آتا ہے ۔ آپ نے فرمایا کہ ”اگر تم بکری پر رحم کرتے
ہو تو خدا تم پر رحم فرمائے گا“ ۔ (مسند احمد) ۔ حیوانات ہی نہیں بلکہ نباتات
نک کی پرورش اور خدمت کو موجب اجر فرمایا ۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے
کہ جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کو
کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کھاتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ یعنی
کار ثواب ہے (صحیح بخاری) ۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ :

الخلق عیال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله (بیہقی)

ترجمہ : ساری مخلوق گویا خدا کا کنبہ ہے ، لہذا حق تعالیٰ کو اپنی

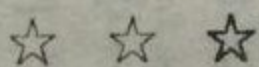

مخلوق میں وہ شخص ہی سب سے زیادہ پسند ہے جو اس کے
کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔

رحمة اللعالمین صلوات اللہ علیہ و سلامۃ کی مبارک تعلیم میں
رحمت عامہ کا جو جامع درس دیا گیا ہے، یہ اس کا ایک سرسری سا
جائزہ ہے، ورنہ تفصیل کے لیے تو مجلدات درکار ہیں۔ اس لیے بڑے
خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو مخلوق خدا پر شفقت و رحمت کا جذبہ
مرحمت ہوا اور ان کے نامہ اعمال میں یتیموں کی غم خواری، بے کسوں
کی دلداری، بیماروں کی تیارداری، غریبوں کی امداد و اعانت، مظلوموں
کی حمایت، زیر دستوں کی رعایت، اقرباء کے حقوق کی حفاظت درج ہوئی۔
اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل اس پاک اور اعلیٰ جذبہ سے
خالی ہے کہ جو مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک پر آمادہ کرتا ہے۔
اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ :

لا تنزع الرحمة الا من شقی (مسند احمد و جامع ترمذی)

ترجمہ : رحمت کی توفیق صرف اسی شخص سے سلب کی جاتی ہے
جو بدبخت ہو۔

مہر رسالت طلوع سے پہلے

روحی فداہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت جس زمانے میں ہوئی حرم محترم اس وقت بت پرستی کا مرکز اعظم تھا۔ خود خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں تین سو ساٹھ بت تھے اور قریش کا سب سے بڑا طغرائے امتیاز یہ تھا کہ وہ عرب کے اس مقدم صنم کدے کے پجاری اور متولی تھے۔
ہا این ہمہ۔

یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ بعثت سے پہلے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراسم شرک سے بالکل نفور تھے۔ بچپن اور شباب دونوں زمانوں میں آپ کا دامن عبودیت کبھی غیر اللہ کے تعلق سے آلودہ نہیں ہوا۔ قاضی عیاض جو بڑے پایہ کے محدث ہیں 'شفا' میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں:

لما نشأت بغضت الی الاوثان۔

(ترجمہ) میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، خود بخود بتوں سے نفرت مجھ میں پیدا کر دی گئی۔

اور امام بیہقی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

فوالذی اکرم و انزل علیہ الكتاب ما استلم صنما قط حتی اکرمہ اللہ

تعالیٰ بالذی اکرمہ و انزل علیہ - ۱

(ترجمہ) قسم اُس ذاتِ عالی کی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکرم فرمایا اور آپ پر کتاب نازل کی، آپ نے نہ کبھی کسی بت کو بوسہ دیا، نہ اس پر ہاتھ پھیرا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور وحی نازل فرمائی۔

ان ہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بیہقی نے زمانہ بعثت سے قبل کا ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ مشرکین کا معمول تھا جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو اساف و نائلہ کا استلام کرتے (یعنی بطور تبرک حجرِ اسود کی طرح) ان پر ہاتھ پھیرتے اور بوسہ دیتے۔ یہ تانبے کے بت تھے۔ زید کا بیان ہے کہ ایک بار آنحضرت نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ میں بھی آپ کے ساتھ طواف کرنے لگا اور جب بت کے پاس سے گزرا تو میں نے اس کا استلام کیا۔ آپ نے فرمایا اسے نہ چھوؤ۔ زید کہتے ہیں پھر ہم طواف میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے جی میں کہنے لگا اسے ضرور چھوؤں گا، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس پر ہاتھ پھیرا اور آپ نے فرمایا کیوں تمہیں منع نہیں کیا گیا تھا؟^۲

یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ نے بعثت سے پہلے انہیں آزاد کر کے اپنا متبنی بنا لیا تھا۔ محدث ابو نعیم اور ابن عساکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا: کیا آپ نے کبھی کسی بت کے آگے سر جھکایا؟ فرمایا کبھی نہیں۔ پھر پوچھا گیا: کبھی شراب بھی استعمال کی؟ فرمایا بالکل نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

مازلت اعرف ان الذی ہم علیہ کفر و ما کنت ادری ما الکتاب

۱۔ البدایہ و النہایہ، از حافظ کثیر، ج ۲، ص ۲۸۸، طبع مصر۔

۲۔ ایضاً۔

ولا الایمان - ۱

(ترجمہ) میں مشرکین کے طریقے کو ہمیشہ سے کفر سمجھتا رہا ہوں حالانکہ اس وقت مجھے پتا بھی نہ تھا کہ کتاب اور شریعت کیا ہے ۔

مراسم جاہلیت اور لہو و لعب سے فطری اجتناب :

نہ صرف یہ کہ آپ کفر و شرک سے ہمیشہ بیزار رہے بلکہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلوات اللہ و سلامہ علیہ کو جاہلیت کی ہر بری چیز سے بالکل محفوظ رکھا ۔ چنانچہ محدث بزاز نے بسند صحیح اپنی مسند میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے :

ماہممت بشئی مما کان اهل الجاہلیۃ یعملون بہ غیر مرتین کل ذلک یحول اللہ بینی و بین ما ارید ثم ما ہممت بعد ہما بشئی حتی اکرمنی اللہ برسالۃ - ۲
(ترجمہ) جاہلیت کے لوگ جو کچھ کیا کرتے تھے میں نے اس قسم کی کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا ، ہاں دو دفعہ ایسا اتفاق پیش آیا ، سو دونوں دفعہ توفیق الہی میرے اور اس کام کے درمیان حائل ہو گئی ۔ پھر بعد کو تو کبھی اس قسم کا کوئی خیال پیدا نہیں ہوا تا آنکہ حق تعالیٰ شانہ نے مجھے اپنی رسالت سے مرفراز فرمایا ۔

یہ دو دفعہ جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا اور توفیق الہی نے اس کے کرنے سے باز رکھا ، جاہلیت کی آخر کون سی چیز تھی ؟ وہ بھی سن لیجیے ؛ مستدرک حاکم میں اس کی تفصیل یوں ہے :

”اہل جاہلیت جو کچھ برائیاں کرتے تھے ، میں نے ان میں سے کبھی کسی برائی کا ارادہ نہیں کیا ۔ ہاں ساری عمر میں دو دفعہ البتہ ایسا اتفاق پیش آیا اور دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ؛ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ اپنے ساتھی ایک قریشی نوجوان سے ، جو مکہ کے بالائی مقام پر اپنے خاندان کی بکریاں چرایا کرتا تھا ، یہ کہہ کر روانہ ہوا کہ ذرا میری بکریوں پر نگاہ رکھنا ، میں بھی آج رات افسانہ گوئی کی مجلس میں

۱- زرقانی شرح مواہب ، ج ۶ ، ص ۲۷۹ ، طبع مصر ۔

۲- شرح شفا ، از ملا علی قاری ، ص ۲۲۹ ، ج ۳ ۔

شریک ہوں گا ، جس طرح سے کہ اور نو عمر شریک ہوتے ہیں ۔ پھر جب مکہ کی آبادی کے سب سے قریب مکان پر آیا تو دفعۃً گانے اور دف و مزامیر کی آواز کانوں میں آئی ۔ دریافت کرنے پر مجھے بتایا گیا کہ کسی کی شادی ہوئی ہے ۔ پھر اس گانے اور آواز سے غافل ہو کر کچھ اس طرح آنکھ لگ گئی کہ آفتاب کی نمازت ہی نے مجھے آکر جگایا ۔ اپنے ساتھی کے پاس واپس ہوا تو وہ پوچھنے لگا کیا کیا ؟ میں نے سارا ماجرا سنایا ۔ دوسری شب کو پھر ارادہ کیا تو پھر یہی اتفاق پیش آیا اور واپسی پر ساتھی کے پوچھنے پر بھی کچھ نہ بتایا ۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس ان دونوں دفعہ کے علاوہ قسم بخدا اہل جاہلیت جس قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے ، مجھے ان کا خیال تک نہیں آیا ، تا آنکہ حق تعالیٰ نے اپنی نبوت سے مجھے مشرف فرمایا ۔

یہ نوعمری کا واقعہ ہے جب آپ صحرائے مکہ میں شرفائے عرب کے دستور کے مطابق بکریاں چرایا کرتے تھے ۔ غرض چالیس سال کی طویل مدت میں کل دو دفعہ یہ ارادہ کیا اور دونوں دفعہ توفیق ربانی نے غیب سے دستگیری کی کہ پیغمبر خاتم کی شان نوعمری میں بھی ان لایعنی مشاغل سے بالاتر تھی ۔

قریش نے محض اپنی مشیخت جتانے کو یہ قاعدہ بھی مقرر کیا تھا کہ حج میں اور لوگ تو عرفات سے واپس ہوتے اور یہ مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے ۔ اسی طرح جو لوگ باہر سے آتے ان کے لیے ضروری تھا کہ یا تو وہ قریش کا لباس پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کریں ورنہ پھر برہنہ ہو کر طواف کرنا ہوگا ۔ چنانچہ دستور تھا کہ حج کے زمانے میں قریش کے مرد مردوں کو اور ان کی خواتین طواف کے لیے عورتوں کو کپڑے خیرات کیا کرتے اور جس کو قریش کی طرف سے کپڑے نہ ملتے وہ عریاں ہو کر طواف کرتا ۔ اس بنا پر طواف عریاں کا رواج عام تھا ۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کبھی قریش کا ساتھ نہ دیا ۔ آپ

خدا کی توفیق سے زمانہ جاہلیت میں بھی عرفہ میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ جبیر بن مطعم نے جب آپ کو عرفہ میں دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ قریشی ہو کر یہاں کیسے آ گئے۔ صحیح بخاری میں خود ان کی زبانی یہ روایت ہے کہ میرا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ میں عرفہ کے دن اسے تلاش کرنے چلا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ عرفہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا یہ تو خدا کی قسم قریشی ہیں، پھر ان کا یہاں کیا کام۔

بعض شارحین حدیث کا خیال ہے کہ یہ واقعہ بعدِ بعثت کا ہے۔ غالباً صحیحین کی مذکورہ بالا اجالی روایت سے انہوں نے ایسا خیال قائم کیا ہے۔ تاہم صحیح ابن خزیمہ اور مسند اسحاق بن راہویہ میں حضرت جبیر کے صاحبزادے نافع کی زبانی جو روایت موجود ہے اس میں یہ اجال بالکل صاف ہو گیا ہے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں :

نافع عن ابیہ قال کانت قریش انما تدفع من المزدلفۃ و یقولون نحن الحمس فلا نخرج من الحرم و قد ترکوا الموقف بعرفۃ قال فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیۃ یقف مع الناس بعرفۃ علی جمل لہ ثم یصبح مع قومہ بالمزدلفۃ فیقف معہم و یدفع اذا دفعوا۔

(ترجمہ) یعنی قریش مزدلفہ سے ہی واپس ہو جاتے اور یہ کہتے کہ ہم تو حمس (یعنی اپنے نفسوں پر سختی کرنے والے لوگ) ہیں اس لیے حرم سے باہر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے عرفات جانا یکسر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زمانہ جاہلیت ہی میں دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ پر عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف فرماتے اور پھر صبح اپنی قوم یعنی قریش کے ساتھ مزدلفہ میں ہوتے اور وہاں وقوف کرتے۔ اور جب وہ لوٹتے تو ان ہی کے ساتھ آپ بھی لوٹ آتے۔

مسند اسحاق بن راہویہ میں ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں :

فلما اسلمت علمت ان الله وفقه لذلك -^۱

(ترجمہ) جب میں مسلمان ہوا تب پتا چلا کہ آپ کا یہ عمل محض توفیقِ الہی کی بدولت تھا۔

ظاہر ہے کہ اگر بعثت کے بعد کا یہ واقعہ ہوتا تو آنحضرت کے ساتھ اور قریشی صحابہ بھی ان کو عرفات میں نظر آتے۔

محاسنِ اخلاق :

یہ قطعاً ثابت ہے کہ اللہ احسن الخالقین کے جود و کرم نے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل خلقت و جوہر فطرت میں تمام اخلاقی خوبیوں مکمل طور پر ودیعت فرما دی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہٗ محاسن و خوبی ہونا ایسی آشکارا حقیقت ہے جس کا اعتراف آپ کے بڑے سے بڑے اور سخت سے سخت مخالف اور دشمنوں کو اُس وقت بھی تھا جب کہ وہ آپ کے مقابلے پر جان و مال کی بازی لگا رہے تھے۔ تاریخ اسلام میں ابولہب، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابوسفیان (بجالتِ کفر) اور دیگر کفار قریش سے بڑھ کر آنحضرت کا اور کون دشمن گزرا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسنِ اخلاق کا ان کے دلوں پر کتنا گہرا نقش تھا اور آپ کے کردار کی خوبی کے وہ کتنے معترف تھے، اس کا اندازہ آپ ذیل کے واقعات سے لگا سکتے ہیں۔

۱۔ جب آیہ کریمہ :

و انذر عشیرتک الاقربین

(ترجمہ) اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا سے ڈراؤ

نازل ہوتی ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ علی الاعلان فریضہ تبلیغ ادا کیا جائے تو آنحضرت کوہ صفا پر چڑھ کر ندا دیتے ہیں کہ یا معشر قریش! (اے گروہِ قریش) اور نام بہ نام ایک ایک قبیلے کو پکارتے جاتے ہیں

۱۔ یہ دونوں روایتیں فتح الباری باب الوقوف میں مذکور ہیں۔ خود حافظ ابن حجر

نے بھی فتح الباری باب حجة الوداع میں یہی تصریح کی ہے کہ یہ واقعہ زمانہٗ

جاہلیت کا ہے۔ ملاحظہ ہو، ص ۸۲، ج ۸، طبع میریہ مصر۔

یا بنی فہر؟ یا بنی عدی۔ آواز کی دیر تھی کہ لوگ ہر طرف سے آسنڈتے چلے آئے۔ اگر کوئی اتفاقاً رہ گیا تو اپنی طرف سے قاصد بھیجا کہ دیکھ کر آئے کیا واقعہ ہے۔ ابولہب آیا، قریش جمع ہوئے، غرض ہر خاندان کے سر برآوردہ لوگ موجود تھے۔ اب آنحضرت نے خطاب فرمایا ”اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دامنِ کوہ میں سواروں کا دستہ موجود ہے جو تم پر غارتگری کرنا چاہتا ہے تو تم کو میرا یقین آئے گا؟“ اس کے جواب میں قریش کے اس عظیم الشان مجمع سے متفقہ طور پر صرف ایک ہی صدا بلند ہوئی،

قالوا نعم ماجربنا علیک الا صدقا،

(ترجمہ) کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔

۲۔ سنہ ۲ ہجری کا واقعہ ہے حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے قبیلے خزرج کے رئیس و افسر تھے، عمرہ کی غرض سے حرم میں حاضر ہوتے ہیں اور امیہ بن خلف کے مسہان ہیں کیونکہ امیہ بھی جب کبھی سفرِ شام پر جاتا اور مدینہ سے گزرتا تو انہیں کے یہاں مسہان ہوتا تھا۔ قریش کی مخالفت زوروں پر ہے۔ امیہ کو ڈر ہوا کہ مبادا کوئی سر برآوردہ قریشی انہیں دیکھ لے تو آمادہ فساد ہو، اس لیے حضرت سعد سے کہنے لگا ذرا دوپہر آ لینے دو، لوگ اس وقت غافل ہوں گے، پھر میں بھی ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ خلوت کا موقع تلاش کر کے خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سعد ابھی طواف ختم کرنے نہیں پاتے کہ ابوجہل اچانک آ موجود ہوتا ہے۔ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو کعبہ کا طواف کر رہا ہے؟ سعد اپنا نام بتاتے ہیں۔ ابوجہل کہتا ہے ”آہا کیسا نڈر ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہو حالانکہ تم نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔“ اب آپس میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ امیہ سعد کو سمجھاتا ہے کہ ابوالحکم (یہ ابوجہل لعین کی کنیت ہے) پر زور سے نہ چلاؤ۔ یہ اہلِ وادی کا سردار ہے۔ سعد ابوجہل سے کہتے ہیں ”خدا کی قسم! اگر تو نے مجھے بیت اللہ کے طواف سے روکا تو

میں تیرا شام کی تجارت کا راستہ روک دوں گا۔ امیہ پھر سعد کو سمجھاتا ہے کہ زور سے نہ بولو۔ امیہ بار بار روکتا جاتا ہے۔ آخر سعد کو غصہ آ جاتا ہے، اسی غصے میں زبان سے نکل جاتا ہے ”امیہ بس رہنے دے، میں نے محمدؐ سے سنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ تجھے قتل کریں گے۔ امیہ پوچھتا ہے ”مجھ کو؟“ سعد فرماتے ہیں ”ہاں تجھ کو“ بے ساختہ امیہ کے منہ سے نکلتا ہے :

والله ما يكذب محمدؐ اذا حدث۔

(ترجمہ) خدا کی قسم! محمدؐ جب کوئی بات کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے۔

چنانچہ امیہ سیدھا گھر آتا ہے، بیوی سے کہتا ہے ”تجھے کچھ پتا بھی ہے اس یثربی دوست نے مجھ سے کیا کہا ہے؟“ بیوی دریافت کرتی ہے ”کیا کہا دیا“ کہنے لگا ”ان کا خیال ہے کہ انھوں نے محمدؐ سے یہ سنا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔“ بیوی بھی فوراً بول اٹھتی ہے :

فوالله ما يكذب محمد۔

(ترجمہ) خدا کی قسم! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو جھوٹ نہیں کہتے۔ اب امیہ عہد کرتا ہے :

والله لا اخرج من مکه

(ترجمہ) خدا کی قسم! میں مکہ سے باہر قدم ہی نہ نکالوں گا۔

تھوڑے ہی دن گزرنے پاتے ہیں کہ کفار جنگ پر نکلتے ہیں۔ اب لشکر کشی کی ہر طرف ہکار ہے مگر امیہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔

”فکرہ امیہ ان یخرج“ آخر ابوجہل آتا ہے اور اسے بلطائف الحیل اپنے ساتھ لے چلنے پر آمادہ کرتا ہے، خوشامدیں کرتا ہے :

انک من اشراف الوادی فسر بنا یوما او یومین۔

(ترجمہ) تم سردارانِ مکہ میں سے ہو، ایک دو روز ہی کے لیے ہمارے

ساتھ چلے چلو۔

یا ابا صفوان انک و متی یراک الناس قد تخلفت و انت سید الوادی

تخلفوا معک -

(ترجمہ) اے ابو صفوان (یہ امیہ کی کنیت تھی) جب لوگ تمہیں دیکھیں گے، تم لشکر سے رہے جاتے ہو حالانکہ تم وادی کے سردار ہو، تو وہ بھی سب تمہارے ساتھ رہ جائیں گے۔

آخر ابوجہل نے جب اسے ہر طرح مجبور کر دیا تو امیہ کہتا ہے :
اما اذا غلبتني فوالله لاشترين اجود بعير بمكة -

(ترجمہ) اچھا جب تم کسی طرح نہیں مانتے اور مجھے مجبور ہی کرتے ہو تو پھر میں بھی مکہ میں جو سب سے بہتر اونٹ ہوگا وہ خریدوں گا تا کہ راہ سے جلدی واپس آ سکوں۔

بیوی سے آ کر کہتا ہے : ام صفوان (امیہ کی بیوی کی کنیت) میرا سامان سفر تیار کرو۔ بیوی کہتی ہے :

يا ابا صفوان انسيت ما قال اخوك اليثربي -

(ترجمہ) اے ابو صفوان! کیا اپنے یثربی دوست کی بات بھول گئے؟
جواب دیتا ہے :

لا وما ارید ان اجوز معهم الا قریبا -

(ترجمہ) نہیں تو۔ میرا ارادہ تو ان کے ساتھ بس تھوڑی دور جانے کا ہے۔

اور بادلِ نخواستہ جب چار و ناچار اسے نکلنا ہی پڑتا ہے تو ہر منزل پر پہنچ کر اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے کہ اب آگے نہیں جانا ہے۔

۳۔ دشمنِ خدا ابوجہل، آنحضرتؐ سے کہا کرتا تھا ”ہم تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتے لیکن جو دین تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔“
قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ اسی موقع پر نازل ہوئی ہے :

قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک و لکن الظالمین
بایات الله یحجدون -

(ترجمہ) ہم جانتے ہیں ان کافروں کی باتیں آپ کے لیے رنج دہ ہیں، سو تم کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار

کرتے ہیں ۔

اس حدیث کو ترمذی ، ابن جریر ، ابن ابی حاتم ، ابو الشیخ ابن مردودہ اور حاکم سب نے نقل کیا ہے ۔ حاکم نے مستدرک میں اور ضیاء مقدسی نے مختارہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے ^۱ ۔

۴۔ قاضی عیاض نے 'شفاء' میں لکھا ہے اخنس بن شریق جنگ بدر کے دن ابوجہل کے پاس آیا اور کہنے لگا "ابوالحکم ! یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور نہیں جو گفتگو سن سکے ۔ اچھا اب بتاؤ محمد صادق ہیں یا کاذب ؟" ابوجہل کہتا ہے ۔

واللہ ان محمدا لصادق ما کذب محمد قط ۔^۲

(ترجمہ) خدا کی قسم ! محمد یقیناً سچے ہی ہیں ۔ انہوں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی ۔

۵۔ صلح حدیبیہ کا زمانہ ہے اور قریش سے معاہدہ ہو چکا ہے ۔ ابوسفیان (جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اور دیگر کفار قریش تجارت کی غرض سے شام آتے ہیں ۔ اسی زمانے میں آنحضرت کا نامہ مبارک قیصر روم کے پاس پہنچتا ہے ۔ قیصر کو اصلی حالات معلوم کرنے کی جستجو ہے ۔ حکم دیتا ہے کہ عرب کا کوئی شخص مل سکے تو لے آؤ ۔ حسب الحکم ابوسفیان تجارت عرب کے ساتھ حاضر دربار کیے جاتے ہیں ۔ قیصر بڑے ساز و سامان سے دربار مہجاتا ہے ۔ تخت کے چاروں طرف بطارقہ ، قسین اور رہبان کی صفیں قائم ہیں ۔ ترجمان حاضر ہیں ۔ قیصر کفار قریش سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے "تم میں اس مدعی نبوت کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے" ابوسفیان کہتے ہیں "میں" قیصر حکم دیتا ہے "اس کو میرے پاس لے آؤ اور اس کے ساتھیوں کو بلا کر اس کے پیچھے بٹھا دو اور کہہ دو کہ میں اس مدعی نبوت کے متعلق اس شخص سے کچھ معلوم

۱۔ تفسیر فتح القدیر از قاضی شوکانی ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، طبع مصر ۔

۲۔ الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ ، ص ۶۰ طبع بریلی ۱۳۸۶ء ۔

کرنا چاہتا ہوں - اگر یہ میرے سامنے کوئی غلط بیانی کرے تو تم اس کی تکذیب کرنا، ابوسفیان کا بیان ہے :

فوالله لولا الحياء من ان ياثروا على كذبا لكذبت عنه -

(ترجمہ) بخدا اگرچہ مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھ بعد کو اور لوگوں سے میرے جھوٹ کو نقل کر دیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا -

اب قیصر ابوسفیان سے آنحضرتؐ کے متعلق دریافتِ احوال شروع کرتا ہے - اور اسی سلسلے میں یہ بھی پوچھتا ہے :

فهل كنتم تنتمونہ بالكذب قبل ان يقول ما قال -

(ترجمہ) اس دعویٰ سے پہلے کبھی تم نے اس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ کیا ہے ؟

ابوسفیان کہتے ہیں ”لا“ (نہیں) - قیصر دریافت کرتا ہے ”فهل يغدر“ (کبھی عہد و پیمان کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے) ابوسفیان جواب دیتے ہیں ”لا“ - (نہیں) آخر میں قیصر نے جو تقریر کی اس میں اسے کہنا پڑا ”میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے کبھی غلط بیانی کا تجربہ کیا ؟“ تم نے کہا نہیں - مجھے یقین ہے کہ جو شخص آدمیوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ خدا کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتا ہے - میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ بد عہدی کرتا ہے ؟ تم نے کہا نہیں -

و كذاك الرسل لا تغدر -

(ترجمہ) پیغمبروں کی یہی شان ہے کہ بد عہدی نہیں کرتے - جو کچھ تم نے بیان کیا اگر یہ سچ ہے تو میری قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا - قیصر اور ابوسفیان میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، یہ پوری گفتگو صحیح بخاری کے متعدد ابواب میں منقول ہے اور بجز ابن ماجہ کے سب ارباب صحاح نے نقل کی ہے - بخاری اور مسلم نے کتاب المغازی میں، ابو داؤد نے کتاب الادب میں، ترمذی نے کتاب الاستیذان میں - صحیح بخاری میں یہ روایت مطولاً و مختصراً چودہ جگہ

مذکور ہے اور نسائی نے تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے ۔^۱

دوستوں کا بیان : یہ کفار کی وہ شہادتیں ہیں جو انہوں نے اس وقت دیں جب کہ وہ آپؐ کے خون کے پیاسے تھے ۔ اب ان لوگوں کی شہادتیں سنئے جو بعثت سے پہلے آپؐ کے ہر طرح ہمدم و ہمنوا تھے اور جنہوں نے خلوت و جلوت میں ہر طرح آپؐ کو دیکھا اور پرکھا تھا ۔

۱۔ بیوی سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کا رازدان دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے ؛ جو زندگی کی ساتھی ، تنہائی کی انیس اور اندر کی ہر ایک چیز سے واقف اور باخبر ہوتی ہے ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبوت سے پہلے پندرہ سال آپؐ کی خدمت زوجیت میں گزار چکی ہیں ، آغاز وحی میں آپؐ کو کس طرح تسلی دیتی ہیں :

کلا والله ما یخزیک الله ابدًا انک لتصل الرحم و تصدق الحدیث و تحمل الكل و تکسب المعدوم و تقری الضیف و تعین علی نوائب الحق ۔
(صحیح بخاری بدء الوحی کتاب التفسیر و کتاب التعبير ۔ و صحیح مسلم کتاب الایمان) ۔

(ترجمہ) ہرگز نہیں ، اللہ کی قسم ! خدا آپؐ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا ، آپؐ صلہ رحم کرتے ہیں ، سچ بولتے ہیں ، عاجزوں کا بار اٹھاتے ہیں ، جو چیز دوسری جگہ نہ مل سکے وہ آپؐ عطا کر دیتے ہیں ، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں ، حق کی حمایت کرتے ہیں ، مصیبتوں میں کام آتے ہیں ۔

حدیث

مولانا عبد الرشید نعمانی

معتبر روایات کا انکار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده ، والصلوة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد .
ماہنامہ ”فاران“ کراچی کے شمارہ ۱۱، جلد ۲۹، بابت فروری ۱۹۷۸ء میں ”غیر معتبر روایات“ کے عنوان سے ایک مقالہ مولانا عبد القدوس صاحب ہاشمی کا نظر سے گزرا، پڑھ کر تعجب ہوا کہ ایسا عامیانہ مقالہ بھی مولانا کے قلم سے سرزد ہو سکتا ہے، جن کے مطالعہ سے ہر صاحب علم کو یہ تاثر ہوتا ہے کہ مقالہ نگار کو نہ کتابیات سے واقفیت ہے نہ مصنفین کے حالات پر اطلاع، نہ وہ مصطلح حدیث سے باخبر ہے نہ صحیح و ضعیف اور منکر و موضوع کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ پورا مقالہ ”فاران“ کے چوبیس صفحات پر مشتمل ہے، جن میں سے سولہ صفحات میں ”نامعتبر و نامقبول“ روایات کی تفصیل ہے اور آٹھ صفحات میں متعلقہ امور پر بحث ہے، پورے مقالہ میں کسی جگہ کسی بات کے ثبوت میں کوئی حوالہ درج نہیں۔ البتہ ”نامعتبر و نامقبول“ روایات کے سلسلہ میں علامہ اجملونی کی کتاب ”کشف الخفا و منہل الالباس“ کا حوالہ دیا ہے لیکن ظلم یہ کیا ہے کہ معتبر روایات کو نامعتبر ٹھہرا لے کے لئے بھی اسی کتاب کا حوالہ مع نہر درج کر دیا ہے جو محض غلط ہے۔

مدیر ”فاران“ جناب ماہر القادری نے ایک آدھ جگہ دبی زبان سے مقالہ نگار سے اپنا اختلاف بھی ظاہر کیا ہے اور مقالہ کے آخر میں کجیثیت میرا اپنی اس خواہش کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ۔
”ان میں چند یا بعض روایات پر کوئی صاحب وضاحت و تصحیح کی ضرورت محسوس فرمائیں تو ”فاران“ کے صفحات اس بحث و گفتگو کے لئے حاضر ہیں مگر گفتگو جہز باقی نہ ہو دلائل کے

سابقہ مو: (ص ۳۲)

مدیر "فاران" سے ہمیں یہ شکایت ہے کہ مقالہ نگار نے جتنی روایات نامعتبر ٹھہرائی تھیں، ان میں سے متعدد روایات کو انہوں نے بغیر کچھ وجہ بتائے مقالہ سے ساقط کر دیا ہے، یہ روایات ان نمبروں کے تحت درج تھیں: ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۲۰، ۵۲، ۷۷، ۸۳۔ یہ کل آٹھ روایات ہیں جنہیں معلوم نہیں کس مصلحت سے کاپی لکھے جانے کے بعد حذف کرایا گیا ہے۔ "فاران" میں ص ۱۲ پر روایات کے زیر عنوان پانچ سطروں کی طباعت ایسی ناقض ہے کہ پڑھنے میں نہیں آتیں۔ مقالہ نگار نے مقالہ کا سبب نگارش یہ بیان کیا ہے کہ:

”لوگ واعظوں سے وعظ اور ذاکروں سے مجلس ذکر سن کر جب واپس آتے تو اکثر یہ

سوال کیا کرتے تھے کہ فلاں حدیث جو بیان کی گئی ہے کیا وہ صحیح اور مقبول حدیث

ہے؟ ان کے جوابات حسب واقعہ اپنے محدود اور ناقص علم و مطالعہ کے بموجب

دے دیتے جاتے، اتفاق سے ایسے سوالات پچھلے دو چار ماہ میں بہت دستوں

نے کئے، اور اس کے بعد بعض حضرات نے یہ اصرار کیا کہ اس سلسلہ میں کوئی مختصر سا

مضمون قلم بند کر دیا جائے، یہ مختصر سا مضمون ان ہی حضرات کی فرمائش پر لکھا جا

رہا ہے۔“ (ص ۹)

جب مقالہ نگار کی مرجعیت کا یہ عالم تھا تو ان کا فرض تھا کہ مقالہ کو سپرد قلم کرتے وقت پوری طرح احتیاط سے کام لیتے اور ہر بات کو اچھی طرح تحقیق کر کے لکھتے، لیکن افسوس کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ جو بات ان کے ذہن میں آئی بغیر تحقیق کئے لکھ ڈالی، پھر مجلس ذکر و وعظ میں شاید ہی کوئی حق ذکر یا داعظ ایسا ہو کہ جو لوگوں کو یہ وعظ کرتا پھرے کہ ”بنگین کھانا ہر مرض کی دوا ہے لہذا تم بنگین ضرور ضرور استعمال کیا کرو، یا تم پر بریدہ کبوتروں کو گھر میں ضرور رکھا کرو۔“ ناظرین اپنے حاطہ پر زور ڈالیں کیا اس قسم کی روایات انہوں کسی ذاکر یا داعظ سے کبھی سنی ہیں؟ جو مقالہ نگار نے اپنے مقالہ میں درج کی ہیں۔

اس کے بعد تحریر ہے۔

”یہ مقالہ ان تمام عبارتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا جنہیں ہمارے واعظین یا ذاکرین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر اپنے غلطوں اور تقریروں میں بیان کرتے ہیں بلکہ ان میں سے صرف چند عبارتوں کی نشاندہی کرتا ہے جو بہت زیادہ زبان زد ہیں، اگر کوئی صاحب تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہے تو انہیں ”احادیث موضوعہ“ پر لکھی ہوئی ضخیم کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، مثلاً

مزیل الخفاء والالباس ۱۔ مصنف علامہ اسماعیل بن محمد العجلونی، المتوفی ۱۱۶۲ھ
اللالی الصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعہ ۱۔ مصنف علامہ جلال الدین السیوطی المتوفی ۹۱۱ھ
المقاصد الحسنہ ۱۔ مصنف علامہ سخاوی المتوفی ۹۰۲ھ

کتاب الموضوعات للہبقی۔ المتوفی ۵۹۵ھ
کتاب الموضوعات للعقیلی۔

کتاب الموضوعات، للسلا علی القاری۔

کتاب الموضوعات، للصغانی، المتوفی وغیرہ وغیرہ (ص ۹)۔

یہاں مقالہ نگار کو اول تو یہ خوش فہمی ہوئی ہے کہ یہ تمام تصانیف احادیث موضوعہ پر لکھی ہوئی ہیں حالانکہ واقع میں ایسا نہیں۔ علامہ سخاوی کی ”مقاصد الحسنہ“ فی بیان کثیر من الاحادیث المشترۃ علی الالسنۃ اور عجلونی کی ”کشف الخفاء“ و مزیل الالباس عما اشتر من الاحادیث علی السنۃ الناس۔ ان دونوں کتابوں کا موضوع ان کے نام سے ظاہر ہے کہ موضوع تصنیف احادیث موضوعہ کا بیان نہیں بلکہ ان احادیث کا بیان ہے جو زبان زد عام ہیں، عام اس سے کہ وہ روایات جو زبانوں پر دائر سائر ہیں صحیح ہوں یا موضوع، حسن ہوں یا ضعیف، متواتر ہوں یا مشہور یا احادیث موضوعہ۔ ان دونوں کتابوں میں ہر قسم کی روایات مذکور ہیں، اور ہر روایت کے ساتھ اس کی تخریج بھی ذکر کر دی گئی ہے۔ اور جس روایت کی کوئی اصل نہیں اس کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔

مقالہ نگار نے، عجلونی نے جو کتاب لکھی ہے اس کا پورا نام پڑھے اور اس پر غور کیے بغیر شاید غلطی میں یہ سمجھ لیا کہ اس کتاب میں جتنی روایات مذکور ہیں وہ سب کی سب غیر معتبر ہیں۔

اس لئے اس کتاب بنیاد بنا کر اپنے مقالہ میں جو ۱۲۴ روایات نقل کی ہیں سب کو بہ یکسخت منبش قلم "غیر معتبر روایات" کی فہرست میں داخل کر دیا جو سراسر ظلم عظیم ہے۔

دوسرے کتاب الموضوعات، ملا علی قاری - اور "موضوعات" صفحانی، شاید مقالہ نگار کی نظر سے گزری ہی نہیں جو ان کو ضخیم کتابوں کی فہرست میں داخل کیا ہے۔ "موضوعات" ملا علی قاری کے دو رسالے ہیں۔ ایک بڑا رسالہ جو "موضوعات کبیر" کے نام سے دہلی کے مطبع مجتہبائی میں ۱۳۱۵ھ میں طبع ہوا ہے۔ یہ متوسط تقطیع کے کل ۱۱۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ ہر صفحہ میں ۲۶ سطریں ہیں۔ اس کا اصل نام "الاسرار المفروعة فی الاخبار الموضوعہ" ہے۔ دوسرا رسالہ جو اس سے چھوٹا ہے اس کا اصل نام "المصنوع فی مالا اصل له او باصله موضوع" ہے۔ یہ کل چالیس صفحات کا رسالہ ہے۔ جو ۵ شعبان ۱۲۹۲ھ میں دہلی کے مطبع فاروقی میں باہتمام میر محمد معظم علی، طبع ہوا تھا۔ صفحانی کے بھی دو رسالے اسی موضوع پر ہیں، اور وہ بھی حجم میں اسی کے قریب قریب ہیں۔

امام بیہقی اور حافظ ابو جعفر عقیلی نے بھی کتاب الموضوعات نامی دو کتابیں مستقلاً اس موضوع پر تصنیف کی ہیں، اس کا علم پہلی مرتبہ مقالہ نگار کی تحریر سے ہوا۔ اگر مقالہ نگار کو اس سلسلہ میں کوئی دہم اور حلقہ میں اختلاط نہیں ہوا ہے یا انہوں نے اپنے ذہن سے ان دونوں ناموں کا اختراع نہیں فرمایا ہے تو براہ کرم مطلع فرمائیں کہ انہوں نے کہاں یہ پڑھ لیا کہ عقیلی اور بیہقی نے کتاب الموضوعات نامی کتابیں لکھی ہیں، اگر وہ اس سلسلہ میں ہماری معلومات میں اضافہ کر سکیں تو ہم ان کے بے حد ممنون ہوں گے۔ بیہقی کا سن وفات ۵۹۵ھ نہیں بلکہ ۴۵۸ھ ہے یہ بھی واضح رہے کہ صفحانی کا شمار ابن جوزی کی طرح تشدد دین میں ہے کہ جو پوری تحقیق کے بغیر لیس اوقات صحیح حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں، اس لئے جب تک دوسرے آئمہ فن ان کی رائے سے اتفاق نہ کریں ان کا فیصلہ معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ۔

"یہ تو میرے ہی کیا کسی مسلمان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان جان بوجھ کر

اور علم و ارادہ کے ساتھ کوئی قول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط طور پر منسوب کر دے گا، سب جانتے ہیں کہ ایسا کرنا شدید گناہ ہے۔ (ص ۹)

ہم مقالہ نگار کے علم و اطلاع کے لئے اس امر کو واضح کرنے میں کوئی ہرج نہیں سمجھتے کہ کسی مسلمان "کیا بہت سے مسلمانوں نے کارِ ثواب سمجھ کر اس کام کو انجام دیا ہے۔ خود محدث امین عجلونی جکی کتاب کو سامنے رکھ کر فاضل مقالہ نگار نے مقالہ مرتب کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

و منهم من یضع حسبة و ترغیبا . بعض وہ ہیں جو محض ثواب کے لئے اور ترغیب و لابی کی خاطر حدیث وضع کیا کرتے۔

ان کا استدلال یہ ہے کہ نیکی کی رغبت دلانا اور برائی سے ڈرانا کارِ ثواب ہے لہذا اس نیکی مقصد کے لئے اگر اپنی طرف سے حدیث بنا کر پیش کر دی جائے تو اس میں ہرج ہی کیا ہے۔ اور جب بقول مقالہ نگار "کسی مسلمان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا" الخ تو پھر انہوں نے محدث و ملی پر تہمت کیوں بڑھی کہ۔

” بہت سی روایتیں چاول کی، ہر لسیہ کی، مسور کی، بیگن کی اور بہت سی دوسری غذاؤں اور اناجوں کے متعلق و ملی نے بنا بنا کر روایت کر دی ہیں اور سب کی سب جھوٹ اور

موضوعات ہیں۔ (۳۲۰)۔“ (ص ۲۸)۔

اور اس پر طرفہ یہ کہ عجلونی کی کتاب کا حوالہ دے کر روایت کا نمبر بھی درج کر دیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ روایتیں باطل اور مکذوب ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ و ملی نے بنا بنا کر روایت کر دی ہیں۔“

عجلونی کی کتاب میں ایسے امر کا اشارہ تک بھی نہیں ہے۔ مقالہ نگار صاحب تصحیح نقل فرمائیں۔ کسی کتاب میں موضوع روایت موجود ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس روایت کو خود مصنف نے وضع کیا ہے۔

”احیاء العلوم“ کے حوالہ سے مقالہ نگار نے متعدد روایات اس مقالہ میں درج کر کے ان کا موضوع ہونا ظاہر کیا ہے کیا یہ روایتیں بھی خود امام غزالی نے بنا بنا کر درج کتاب کی تھیں؟ پھر عجلونی نے و ملی کی جو روایت درج کی ہے اس میں صرف چاول اور گندے کا ذکر ہے، ہر لسیہ، مسور، بیگن اور دوسرے اناجوں کا کچھ مذکور نہیں، ان کے متعلق روایات کو مقالہ نگار نے بلا وجہ و ملی کی طرف منسوب

کر دیا ہے جو محض غلط ہے

اس کے بعد تحریر ہوتا ہے کہ

”یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ روایات کو عند تابعین سے اب تک علماء حدیث شہادت اور گواہی کے اصول پر جانچتے اور پرکھتے رہے ہیں، حتیٰ کہ وفات رسولؐ کے بعد سے تقریباً ساڑھے تین سو سال تک لفظ ”علم“ سے صرف علم حدیث ہی کو تعبیر کیا جاتا تھا، لوگ دن رات اسی جانچ پڑتال میں لگے رہتے تھے کہ اصول روایات و روایات پر ان شہادتوں کی تقویم کر کے قبول یا تردید کریں، راوی یعنی اس سلسلہ شاہدین کے عقائد، اعمال، عادات، کیفیات و انحوال کا اثنا بڑا ذخیرہ اس مقصد کے لئے جمع کیا گیا کہ کہیں اور کسی قوم اور زبان و ادب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔“

(ص ۱۰)

مگر یہ بالکل تعجب کی بات ہے کہ مقالہ نگار کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ روایت و شہادت میں کیا فرق ہے اور دونوں کے رد و قبول کے کیا اصول ہیں، شہادت غلام کی قبول نہیں ہوگی۔ روایت قبول کر لی جائے گی، شہادت میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی، روایت میں صرف ایک عورت کی روایت کافی ہے، شہادت کے لئے دو شاہدوں کا ہونا ضروری ہے، روایت کے لئے صرف ایک راوی کا بیان کفایت کرتا ہے، شہادت کے باب میں اصل کی موجودگی میں فرع کی شہادت سموع نہیں لیکن فرع کی روایت اصل کی موجودگی میں بھی سموع اور مقبول ہے، کتب فقہ اور اصول حدیث کی مراجعت پر اس سلسلہ میں مزید تفصیلات معلوم ہو سکتی ہیں، مقالہ نگار کو راوی اور شاہد کے مابین جو فرق ہے وہ سرے سے معلوم ہی نہیں، کیوں کہ وہ اصطلاح فن سے بالکل ناابلہ ہیں۔ اور اس نادر تحقیق کا تو جواب ہی نہیں۔

”کہ وفات رسولؐ کے بعد سے تقریباً ساڑھے تین سو سال تک لفظ ”علم“ سے صرف

”علم حدیث“ ہی کو تعبیر کیا جاتا تھا“

جی ہاں مقالہ نگار کے علم میں ۳۵۰ء تک نہ فقہ پر علم کا اطلاق ہوتا تھا نہ کلام پر نہ تصوف

کا شمار علم میں تھا، نہ تفسیر کا، نہ قرأت و تجوید کو علم کہا جاتا تھا، نہ نحو و عربیت کو، نہ تاریخ کو کوئی علم سمجھتا تھا، نہ ادب و شعر کو، معلوم نہیں اس عہد کے فقہاء، متکلمین، صوفیہ، مفسرین، قرار، ادباء، سخاۃ اور شعراء کو مقالہ نگار علماء کی صف سے خارج کر کے دین و ملت کی کونسی عظیم خدمت انجام دینا چاہتے ہیں۔

ایسا ہی نادر انکشاف یہ ہے کہ صحابہ و صحابیات کی تعداد آٹھ لاکھ سے متجاوز تھی۔ چنانچہ مقالہ نگار کے الفاظ ہیں: "کذب پر ایک چھوٹی سی جماعت کا اتفاق ممکن نہیں ہے تو آٹھ لاکھ سے زیادہ صحابہ و صحابیات کا اتفاق کر لینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے" (ص ۱۲، ۱۳) اگر مقالہ نگار نے صحابہ و صحابیات کی یہ تعداد اپنے جی سے نہیں گڑھی ہے تو براہ کرم یہ بتلایا جائے کہ تراجم و رجال کی کس کتاب میں صحابہ و صحابیات کی یہ کثیر تعداد ان کی نظر سے گزری ہے، اب تک تو عام طور پر صحابہ کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر خیال کی جاتی رہی ہے مگر مقالہ نگار نے جو اس میں اضافہ فرمایا ہے آخر اس کی کیا سند ہے؟

پھر مقالہ نگار صاحب جن کو خیر سے روایت و شہادت کا باہمی فرق قطعاً معلوم نہیں فرماتے ہیں۔ "بہت سے ضروری امور کی چھان بین کے بعد ہی روایت کو قبول کیا جاتا ہے اور ان سب تنقیحات کے بعد یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ وہ اکیلا ہی تو یہ روایت بیان نہیں کر رہا ہے اس لئے کہ ایک شخص کی انفرادی شہادت قابل قبول نہیں ہو سکتی" (ص ۱۳) بے شک ایک شخص کی انفرادی شہادت قابل قبول نہیں لیکن ثقہ شخص کی روایت بالفاق اہلسنت و جماعت بالکل قابل قبول ہے ہاں معزلہ قبول روایت کے لئے بھی دو راویوں کی قید لگاتے ہیں جو صحیح نہیں، صحابہ و تابعین نے ایک ثقہ کی روایت کو بھی بلا چون و چرا تسلیم کیا ہے صحیحین میں دوسرے کے قریب غرائب افراد میں یعنی وہ روایتیں جن کو صرف ایک راوی بیان کرتا ہے، مقالہ نگار کے خود ساختہ اصول پر یہ سب روایتیں قابل قبول نہیں ہو سکتیں۔ اصول حدیث کا متفقہ مسئلہ ہے زیادة الثقة مقبولة، ایک ثقہ بھی روایت میں جو اضافہ بیان کرے مقبول ہے، مگر مقالہ نگار کی منطق میں سرے سے نامقبول ہے، قرآن مجید میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ

سے جب ایک قبلی کا خون ہوا، اور ایک شخص نے آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ فرعون نے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں آپ یہاں سے تشریف لے جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس ایک شخص کی بات مان کر مقررے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طہین کے نام اسلام کے جتنے دعوت نامے بھیجے تھے ان نامہائے مبارکہ کے حامل ہر بادشاہ کی طرف ایک ایک صاحب ہی تھے، کہیں دو آدمی کسی ایک نامے کو لے کر نہیں گئے، مگر مقالہ نگار صاحب کے اصول پر اگر ایک معتبر آدمی بھی کوئی روایت کرنے تو اسے تسلیم کرنا چاہئے۔ سورہ یسین میں شہادت حق کا اعلان کرنے والے جس ایک شہید کا ذکر آیا ہے اس کو اسی ذہنیت کے لوگوں نے شہید کیا تھا جو ایک ثقہ کی روایت کو قابل قبول نہیں سمجھتے تھے، یہ بھی یاد رہے کہ ابنیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بقیت بھی اپنی امتوں کی طرف اکثر و بیشتر انفرادی شکل ہی میں ہوتی تھی۔

اس کے بعد لکھا ہے کہ

”اس سلسلہ میں یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بہت سی غلط باتیں منافقوں اور کافروں نے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیں، اور بڑے بڑے صاحب علم حضرات نے بھی سادہ لوحی اور فرط محبت و عقیدت میں ایسی بے سرو پا باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھ دیا یا اپنے غلطوں میں بیان کر دیا۔“ (ص ۱۳)

یہ دعویٰ جب تک اس کی دلیل نہ ہو قابل تعجب ہے، صرف مقالہ نگار کا ایک بات اپنی طرف سے لکھ دینا اسے صحیح باور کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ ہاتھ ابڑھا نکر ان کتب مہادقین پانچ صفحات کے تمہیدی بیان میں اتنے سارے نئے شگوفے چھوڑنے کے بعد مقالہ نگار صاحب اصل مقصد پر آئے ہیں اور اب انہوں نے نامعتبر و نامقبول کے زیر عنوان ان روایات کی نشاندہی شروع کی ہے جنہیں وہ نامعتبر مانتے ہیں مگر اس کا کیا علاج کہ وہ اپنی نادانی سے بہت سی معتبر اور صحیح روایات کو بھی غیر معتبر سمجھ بیٹھے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”اس مختصر سی تمہید کے بعد اب چند ایسی عبارتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جسے لوگ بطور حدیث بیان کرتے ہیں، حوالہ کے لئے علامہ الجملونی کی کتاب ”مزیل الخفاء والالباس“

میں ان عبارتوں کے نمبر لکھ دیئے گئے ہیں یہ کتاب بار بار چھپ چکی ہے اور عام طور پر علی کتب خانوں میں مل جاتی ہے، اس وقت میرے سامنے القاہرہ کا مطبوعہ نسخہ مورخہ ۱۳۵۵ھ موجود ہے جو کتب خانہ مجلس علمی کراچی میں داخلہ نمبر ۵۵۱۴ پر موجود ہے۔

اس جگہ یہ بات بھی ذہن میں موجود رہے کہ خود علامہ العجلونی بڑے ہی دہی قسم کے معروف مصنف ہیں، وہ ہر بے اصل بات کے لئے کوئی نہ کوئی اصل ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں، لیکن بہر حال وہ ایک عالم دین بے اصل کو بے اصل اور موضوع کو موضوع کہنے سے دریغ نہیں کرتے " (ص ۱۲)

سبحان اللہ! کس قدر قیمتی ہوگی وہ تحقیق جس کی بنیاد ایسے شخص کی رائے پر ہو جو بڑا ہی دہی قسم کا معروف مصنف ہو، اور پھر اس پر طرہ یہ کہ "ہر بے اصل بات کے لئے کوئی نہ کوئی اصل ثابت کرنے کی سعی بھی کرتا ہے"۔ آخر مقالہ نگار کو یہ کیا سوچھی کہ سارے اسلامی لٹریچر میں ان کی نظر انتخاب محققین اسلام کی تمام تصانیف چھوڑ کہ بس اسی بڑے دہی علامہ کی تصنیف پر پڑی، اور اسی کو انہوں نے اپنے دعویٰ باطلہ کے ثبوت میں بطور سند اور دستاویز پیش کیا؟

پھر مقالہ نگار کی یہ ان ملی بھی لطف سے خالی نہیں کہ "عجلونی" بڑے ہی دہی قسم کے معروف مصنف ہیں ہر بے اصل بات کے لئے کوئی نہ کوئی اصل ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں" اور ساتھ ہی یہ بھی کہ "وہ بے اصل کو بے اصل اور موضوع کو موضوع کہنے سے دریغ نہیں کرتے" ناظرین غور فرمائیں اور مقالہ نگار کی فہم و فطانت کی داد دیں کہ وہ کس خوبی کے ساتھ ان واحد میں چھپی بجائے دو متضاد باتوں کو صحیح باور کرنے کے درپے ہیں۔ مقالہ نگار نے علامہ العجلونی کا کس بری طرح حلیہ بگاڑا ہے اس سے توبہ ہی بھلی۔

سوال یہ ہے کہ یہ ان ملی اور بے جوڑ بات جس کا اظہار مقالہ نگار نے علامہ العجلونی کے بارے میں کیا ہے آخر اس کی کوئی اصل بھی ہے؟ یا یہ ان کا نرا دہم ہی دہم ہے، اگر کسی مستند عالم نے علامہ العجلونی کے بارے میں اس قسم کا اظہار خیال کیا ہے یا تذکرہ و تراجم کی کتابوں میں ان کے متعلق یہ مذکور ہے

نور ہوا کرم اس کا پتہ بتلایا جائے۔ بلاوجہ اکابر علماء کو نشانہ طعن و ملامت بنانا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔ مقالہ نگار کے مفاہر کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ علامہ عجلونی کی کتاب کے مطالب کو صحیح طور پر سمجھ سکیں، علامہ عجلونی متصوف نہیں صوفی تھے، وہی نہیں محقق تھے، بے اصل کو بے اصل اور موضوع موضوع کہتے تھے، مقالہ نگار نے ان کے بارے میں جو اظہار خیال کیا ہے محض غلط اور بے اصل ہے، علامہ عجلونی کی اتنی مٹی پلید کرنے کے بعد پھر ان ہی کی کتاب کو اپنے مقالہ کی بنیاد بنا کر مقالہ نگار نے جو داد تحقیق دی ہے، اس کا نمونہ حسب ذیل ہے۔

۱۔ ”دا۔ اطلبوا العلم ولو بالمصنوع علم کی تلاش کرو چاہے وہ چین میں ہو۔

یہ جملہ نہ حدیث ہے اور نہ کسی صحابی سے اس کی نسبت صحیح ہے، محدثین کے نزدیک

محض واهیات سی بات ہے اگر حدیث نے اسے باطل اور محض گڑھی ہوئی بات

(یعنی موضوعات) میں شمار کیا ہے۔“ (ص ۱۲)

اس روایت کے بارے میں مقالہ نگار نے جو اظہار خیال کیا ہے مسلم نہیں، محدث اخیل عجلونی

نے اس حدیث کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ ہے۔

۹۰۔ حدیث (علم طلب کرو اگرچہ چین ہی میں

ہو، کیونکہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے)

اس حدیث کو بیہقی، خطیب، ابن عبد البر، اور

دیلمی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت

روایت کیا ہے اور یہ روایت ضعیف ہے بلکہ

ابن حبان نے اس کو باطل کہا ہے اور ابن جوزی

نے اس کو ”موضوعات“ میں ذکر کیا ہے، مگر

اس فیصلہ میں نزاع ہے کیونکہ حافظ مزنی فرما

ہیں کہ اس حدیث کے اتنے طرق (اور اسنادیں)

ہیں کہ مجموعی طور پر وہ اس کو حدیث حسن کے درجہ

۲۹۔ اطلبوا العلم ولو بالمصنوع فان

لب العلم فریضة علی کل مسلم

راہ البیہقی والخطیب وابن عبد البر

لہ دیلمی وغیرہم عن انس، وهو

عیف، بل قال ابن حبان باطل

ذکرہ ابن جوزی فی ”الموضوعات“

نوزع بقول الحافظ المزنی ل طرق

بما یصل بمجموعہا الحسن، و یقول

زہبی فی ”تلخیص الواہیات“ روی

بعدة طرق واهیة وبعضہا صالح

ورواه ابو یعلیٰ عن انس بلفظ اطلبوا
الصلو ولو بالصین فقط -

(کشف الغاف) و مزیل اللکس عما شئتم من الاحادیث
علی السنۃ انس - ج ۱ - ص ۸۰ -

پر پہنچا دیتے ہیں، اور حافظ ذہبی نے "تخصیص
الروایات" میں تصریح کی ہے کہ یہ حدیث متعدد
بودی اسنادوں سے روایت کی گئی ہے، بعض
سندیں اس کی درست بھی ہیں، اور حافظ ابو یعلیٰ
نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس
کا صرف اتنا ٹکڑا نقل کیا ہے کہ، علم طلب کرو
چاہے وہ چین میں ہو۔

لاحظہ فرمایا آپ نے کہ مقالہ نگار نے علامہ مجلسی کی تحقیق کا کیا خلاصہ نکالا ہے وہ تو اس کو موضوع
کیا صنیف ماننے پر بھی تیار نہیں، اور ابن حبان نے جو اس کو باطل کہہ دیا، اور ابن جوزی نے "موضوعات"
میں ذکر کیا، تو حافظ مزنی اور حافظ ذہبی کے اقوال سے اس کی تردید کی کہ اس حدیث کے بعض طریق
صالح (درست) ہیں جن میں کلام کرنے کی گنجائش نہیں اور پھر یہ حدیث اتنی سندوں سے مروی ہے
کہ مجموعی طور پر ان کو سامنے رکھا جائے تو حدیث حسن کے مرتبہ کو پہنچتی ہے، واضح رہے کہ حافظ مزنی
اور حافظ ذہبی دونوں متاخرین حفاظ حدیث میں بڑے نامور گزرے ہیں اور ان کی نظر اسانید و
طرق حدیث پر بڑی وسیع ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن حبان اور ابن جوزی نے حدیث کی
کسی خاص سند کو جو ان تک پہنچی سامنے رکھ کر اس پر وضع و بطلان کا حکم لگا دیا۔ اگر حافظ ذہبی و مزنی کی
طرح اس کی ساری سندیں ان کے پیش نظر ہوئیں تو یہ حکم نہ لگاتے۔ متاخرین محدثین کا فیصلہ حافظ مزنی
اور ذہبی کے حق میں ہے ابن حبان اور ابن جوزی کے حق میں نہیں۔

۲ - (ب) "۳) لتفرق امتی علی سیری امت تہتر فرقوں میں ضرور بٹ جائے گی

ثلاث و سبعین -

یہ یا اس سلسلہ یا اس مضمون کی جتنی روایتیں ہیں سب مجروح اور مضطرب ہیں۔ (ص ۱۳)۔
سخت تعجب ہے کہ مقالہ نگار کس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ غلط گوئی کا ارتکاب کرتے ہیں۔
اور وہ بھی حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے باب میں، علامہ مجلسی کے کبھی خواب و خیال میں بھی

یہ بات نہ آئی ہوگی کہ ان کی کتاب کے حوالہ سے اس ظلم عظیم کا ارتکاب کیا جائے گا، محدث عجمونی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کے متعلق دو جگہ تفصیل سے بحث کی ہے۔ (ایک نمبر ۴۴۴، ج ۱ ص ۱۲۹ لغایت ۱۵۱ پر۔ اور دوسرے نمبر ۱۰۰، ج ۱ ص ۳۰۹ و ۳۱۰ پر) اور دونوں جگہ اس حدیث کی تصحیح ائمہ حدیث سے نقل کی ہے اس کے مجروح و مضطرب ہونے کا دونوں جگہ ذرا سا اشارہ تک بھی نہیں ہے پہلے مقام پر فرماتے ہیں۔

۶ ۷ - رافترقت الیہود علی احدى و سبعین فرقة فواحدة فی الجنة و سبعون فی النار، و افترقت النصارى علی اثنتین و سبعین فرقة فاحدی و سبعون فی النار و واحدة فی الجنة، و الذی نفس محمد بیدہ لتفرق امتی علی ثلاث و سبعین فواحدة فی الجنة و اثنتان و سبعون فی النار، رواه ابن ابی الدنیا عن عوف بن مالک، و رواه ابو داؤد و الترمذی و الحاکم و ابن حبان و صحیحہ عن ابی ہریرۃ بلفظ افترقت الیہود علی احدى اثنتین و سبعین فرقة و النصارى کذا لک و تفرقا امتی علی ثلاث و سبعین فرقة کلہم فی النار الا واحدة قالوا من ہذا رسول اللہ قال ما انا علیہ و اصحابی

۴۴۴۔ حدیث یہود اکثر فرقوں میں بٹے جنہیں ایک جنت میں جائے گا اور شر دوزخ میں، اور نصاریٰ بہتر فرقوں میں جن میں اکثر دوزخ میں ہوں گے اور ایک جنت میں، اور قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میری امت ضرور تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ جن میں ایک فرقہ جنت میں ہوگا اور بہتر دوزخ میں، اس حدیث کو محدث ابن ابی الدنیا نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد، ترمذی، حاکم، اور ابن حبان نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں اس کو روایت کیا ہے کہ یہودی اکثر یا بہتر فرقوں میں بٹے اور اسی طرح نصاریٰ بھی اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جو بجز ایک فرقہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے اس پر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا وہ ناجی فرقہ کو نسا ہے؛ فرمایا جس پر میں ہوں اور

میرے اصحاب، اس حدیث کو ترمذی، حاکم اور ابن
حبان نے صحیح بتایا ہے۔

(ج ۱ ص ۱۴۹ ۱۵۰)

اور دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ۔

رواہ الترمذی و قال حسن صحیح و

ابوداؤد والحاکم وابن حبان و

البیہقی و صحوہ (ج ۱ ص ۳۰۹)

امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کر کے اس
کو "حسن صحیح" کہا ہے، امام ابوداؤد نے بھی اسکو روایت
کیا ہے اور حاکم، ابن حبان اور بیہقی ان تینوں
حضرات نے اسکو روایت کر کے اسکی تصحیح بھی کی ہے۔

اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ۔

"مقاصد حسنہ میں ہے کہ یہ حدیث حضرات سعد بن ابی وقاص، ابن عمر، عوف بن مالک، الش
جابر، ابن عمرو، ابن مسعود، علی، عمر، معاویہ اور ابوالدرداء وغیرہم (گیارہ سے زیادہ صحابہ)
سے مروی ہے۔ چنانچہ میں نے فرق اسلامیہ پر جو کتاب لکھی ہے اس میں ان روایات کو
بیان کیا ہے اور حافظ زلیحی نے (تفسیر کشاف کی) جو تخریج لکھی ہے اس میں سورۃ الانعام
میں ان کو نقل کیا ہے" (ص ۳۱۰)

راہ سے پہلے رفیق سفر، اور گھر سے

(ج ۱ ص ۴) الرفیق قبل الطریق والجار قبل

پہلے ہمسایہ۔

الدار۔

یہ عربی کی ضرب المثل ہے جو حدیث بنا کر بیان کر دی گئی ہے (۱۳۱ھ ص ۱۵)

محدث عجلونی نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ "یہ عربی کی ضرب المثل ہے جو حدیث بنا کر بیان کر دی گئی ہے"
یہ مقالہ نگار کی بنائی ہوئی بات ہے محدث عجلونی نے تو اس حدیث کی تخریج کر کے اور اس کے شواہد کو بیان
کر کے اس کے بارے میں جو فیصلہ دیا وہ یہ ہے کہ۔

اس کے شواہد جتنے طرق سے نقل کئے گئے ہیں

و کلہا ضعیفۃ و لکن بانضمامہا یقوی

وہ سب کے سب ضعیف ہیں تاہم ان سب کو لانے

فیصیر حسنًا لذیرہ (ج ۱ ص ۱۶۹)

سے حدیث قوی ہو کر "حسن لغیرہ" بن جاتی ہے۔

حدیث ”حسن لغیرہ“ باتفاق محدثین مقبول و معتبر ہے، مقالہ نگار اپنی خام خیالی سے اسے بنائی

ہوئی حدیث بتا رہے ہیں۔

م۔ رد (۱۴۴) السلطان ظل اللہ بادشاہ اللہ کا سایہ ہے۔

یہ حدیث درباری خوشامدیوں نے بنا کر چلا دی ہے اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے (۲۴۵/۱۳۸۴) (۱۵)

یہ مقالہ نگار کا خیال باطل ہے: ”کشف اللغاف، و مزید الالباس“ میں دونوں نمبروں کے تحت جو

مقالہ نگار نے درج کئے ہیں اس بارے میں ایک حرف منقول نہیں کہ ”یہ حدیث درباری خوشامدیوں نے بنا کر

چلا دی ہے“ چنانچہ نمبر ۶۴۵ کے تحت لکھا ہے کہ

”اس حدیث کو ابوالشیخ، ویلی، بیہقی اور دوسرے حضرات نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً

روایت کیا ہے جس میں آتا ہے انما السلطان ظل اللہ فی الارض اور ویلی اور ابونعیم وغیرہ نے جو حضرت

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے اس میں السلطان ظل اللہ کے لفظ میں.....

مقاصد حسنہ میں ہے کہ یہ دونوں روایتیں جو حضرت انس سے مروی ہیں ضعیف ہیں لیکن اس باب میں حضرت

ابوبکر، عمر، ابن عمر، ابوبکر، اور ابوسہریرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں موجود ہیں جن کو میں نے

ایک جہز میں جو ”رفع الشکوک فی مفاخر الملوک“ سے موسوم ہے واضح طور پر بیان کر دیا ہے انتہے اور

عنقریب اس حدیث کے مزید طرق اور دوسرے الفاظ السلطان ظل اللہ کے زیر عنوان آرہے

ہیں، اور سیوطی نے بھی اس حدیث کے متعلق ایک جز تالیف کیا ہے۔ (ج ۱۔ ص ۲۱۳)

اور نمبر ۱۴۸ کے تحت فرماتے ہیں۔

”السلطان ظل اللہ..... کو ابن الجار نے حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بیہقی

اور حاکم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے..... اور یہ حدیث دوسرے

الفاظ کے ساتھ بھی وارد ہوئی ہے، چنانچہ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کی روایت سے اس کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں السلطان العادل المتواضع ظل اللہ عامل

اور متواضع بادشاہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے“ (ج ۱۔ ص ۱۴۵)۔

غور فرمائیے مقالہ نگار کی جہاد کا یہ عالم ہے کہ جس حدیث کے اثبات پر حافظ سخاوی اور

اور حافظ سیوطی جیسے حضرات کے رسالے لکھے ہیں یہ ان کو درباری خوشامدیوں کی بنائی ہوئی بات قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث اپنے تعدد طرق کی بنا پر حسن لغیرہ سے کم نہیں۔

۵ (۱۹) اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورَ نَبِيِّكَ اللهُ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔

محض بے اصل اور موضوع روایت ہے۔ کوئی سند اس کی صحیح نہیں بلکہ اس کے خلاف

بعض روایتیں نسبتاً قوی تر ہیں (۸۲۴ - ۸۲۶) ص ۱۶۔

یہاں بھی مقالہ نگار نے اپنی عادت کے مطابق غلط حوالہ دیا ہے۔ محدث اسماعیل عجلونی نے اپنی کتاب میں دونوں نمبروں کے تحت کہیں نہیں لکھا کہ ”یہ محض بے اصل اور موضوع روایت ہے۔ کوئی سند اس کی صحیح نہیں“ بلکہ اس حدیث کی تخریج ذکر کر کے کہ

رواہ عبد الرزاق بسندہ عن جابر اس حدیث کو عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ

بن عبد الله رج ۱ - ص ۲۶۶ نمبر ۸۲۴

حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت کیا ہے۔

اس کے معنی پر تفصیلی کلام کیا ہے اور اس کے برخلاف جو روایتیں آئی ہیں ان میں اور اس میں تطبیق دی ہے، تفصیل کے لئے اہل علم اہل کتاب کے مراجعت فرمائیں، مقالہ نگار اس روایت کو بے اصل اور موضوع ثابت کرنے کے لیے ہے تو اہل فن کے اقوال سے اس کا ثبوت پیش کریں۔

۶ (۲۰) الاثمة من نقولش امام قریش سے ہوں۔

بعضوں نے اسے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کا قول بنا کر پیش کیا ہے، اور

بعضوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے، اور دونوں باتیں غلط ہیں کوئی

سند اس کی درست نہیں ہے (۸۵۰) ص ۱۶۔

حدیث ہو گئی، مقالہ نگار کو غلط حوالہ دینے میں ذرا باک نہیں، اس حدیث کے متعلق مقالہ نگار

نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک حرف بھی تو ”کشف الخفاء، ومنزل الالباس“ میں مذکور نہیں اور ہمیں امید

ہے کہ کسی محدث نے بھی اس حدیث کے بارے میں اس قسم یا وہ کوئی سرزد نہیں ہوئی ہوگی جس کا

انہما مقالہ نگار کے قلم سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ احادیث کو جھٹلانے سے محفوظ رکھے، اب سنئے مجدد

عجلونی اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں :

۴۵۰ - (الائمة من قریش، اخرجہ احمد

والنسائی . ایضا، عن انس ..... ورواہ الحاكم

والبیہقی عن علی " (ج ۱ - ص ۲۰۰) -

۴۵۰ - حدیث خلفاء قریش میں سے ہوں گے

اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی، اور حافظ ضیاء

مقدس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت کیا ہے ..... اور حاکم و بیہقی نے حضرت

علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ۔

دافع رہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے "فتح الباری بشرح صحیح البخاری" کتاب العلم . باب اثم من

کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث کو احادیث متواترہ کی مثال میں پیش کیا ہے (ج ۱ ص ۱۸۱)

اور اسی طرح امام سیوطی نے "الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ" میں اس حدیث کو احادیث متواترہ میں

ذکر کیا ہے (ص ۲۸، طبع مطبع انوار دکن ۱۳۰۲ھ) حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کے طرق پر

ایک مستقل رسالہ قلم بند کیا ہے، جس کا نام ہے "لذۃ العیش فی طرق حدیث الائمة من قریش" خوارج

کو البتہ اس حدیث کی صحت سے انکار ہے، جس طرح وہ اور بھی متواتر حدیثوں کی صحت سے انکار کرتے

۴ - (ز) "۲۸۰ حسنات الابرار سیئات المقربین نیکوں کی نیکیاں مقربین کا گناہ ہیں ۔

یہ کوئی حدیث نہیں ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ ابوسعید الخزاز المتوفی ۲۸۰ھ کا قول

ہے، اور وہ بھی ابن عساکر نے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے، ثبوت نہیں دیا ہے (۱۱۳۰)۔

یہ تو صحیح ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ "شیخ ابوسعید خزاز کا بھی یہ قول نہیں اور ابن عساکر

نے بلاوجہ ان کی طرف منسوب کر دیا ہے" اور پھر اس پر محدث عجلونی کی کتاب کا حوالہ دینا اور اس کا نمبر

بھی لکھ دینا محض غلط ہے، عجلونی کی تصریح تو یہ ہے کہ

هو من کلام الج سعید الخزاز

کہا رواہ ابن عساکر فی ترجمہ

تذکرہ میں اس کو روایت کیا ہے ۔

(ج ۱ - ص ۳۵۰)

حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لوگوں کے حالات پسند ہی لکھے ہیں، اگر روایت میں کوئی راوی

غیر معتبر ہوتا تو اس کا ضرور کر دیا جاتا۔ ابن عساکر بڑے پائے کے محدث ہیں ان کے بارے میں اس قسم کی تہمت طرازی صحیح نہیں۔

۴ (ج) (۳۳) الدنيا جيفة وطلائعها
دنیا ایک مردار جانور ہے اور اس کے طلب کرنے
و لے سکتے ہیں۔

یہ کوئی حدیث نہیں ہے، محض موضوع روایت ہے، حضرت علی کی طرف اس کی نسبت بھی صحیح نہیں ہے۔ دہلی صاحب سند الفردوس اور اسی جیسے راوی نے یہ روایت چلا دی ہے (۳۳) (ج) صفائی نے بے شک اس حدیث کو موضوع کہا ہے لیکن ان کا شمار عشہ دین میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کی نسبت ثابت ہے۔ محدث عجبونی فرماتے ہیں۔

وعند أبي نعيم عن يوسف بن اسباط
قال قال علي ابن ابي طالب الدنيا
جيفة فمن ارادها فليصبر على
مخالطة الكلاب، واخرجه ابن
ابن شيبه عنه مرفوعاً..... وذكره
السيوطي في "الدرر" بلفظ "ان الدنيا
جيفة والناس كلابها" رواه ابو الشيخ
في تفسيره عن علي موقوفاً۔

ابو نعیم کے یہاں یوسف بن اسباط سے مروی
ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
”دنیا مردار ہے جو اس کا طالب ہو اسے چاہئے
کہ کتوں کے ساتھ میل جول پر صبر کرے۔“ اور
ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو حضرت علی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔۔۔۔۔
اور امام سیوطی نے ”درر منثور“ میں اس کو بایں
الفاظ ذکر کیا ہے کہ ”دنیا مردار ہے اور لوگ
اس کے کتے ہیں۔“ اور کہا ہے کہ حافظ
ابو اشیش نے اس روایت کو اپنی تفسیر میں حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت
کیا ہے۔

(ج ۱۔ ص ۴۰۹)

حافظ ابن ابی شیبہ کا سن وفات ۲۳۵ ھ ہے اور حافظ ابو نعیم اصفہانی کی وفات ۴۳۰ ھ
میں ہوئی ہے، اور حافظ ابو اشیش نے ۴۶۹ ھ میں انتقال کیا ہے جب کہ ابو منصور دہلی صاحب

مسند الفردوس ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کا سن وفات ۵۵۸ھ ہے مگر مقالہ نگار صاحب نے ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس روایت کی نسبت صحیح ماننے سے انکار کیا اور پھر بلا وجہ محض ویلی کو اس روایت سے شتم کیا۔ اور اس پر غصہ یہ کیا کہ اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لئے مجبونی کی کتاب کا حوالہ بھی دیا، حالانکہ محض مجبونی نے اس روایت کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔

۹ (ط) "رأیت ربی فی صورة شاب امرد" میں نے اپنے رب کو بے ریش و برکت ایک نوجوان کی صورت میں دیکھا۔

یہ اور جتنی روایتوں میں اللہ کو دیکھنے کا ذکر ہے بلا استثناء سب کی سب جعلی ہیں (۱۴۰۹ھ ص ۱۸) یہ روایت تو بلا شک موضوع ہے لیکن مقالہ نگار نے جس عموم کے ساتھ یہ حکم لگایا ہے کہ "اور جتنی روایتوں میں اللہ کو دیکھنے کا ذکر ہے بلا استثناء سب کی سب جعلی ہیں"۔ یہ محض ان کی زیادتی ہے، اور اس پر طرہ یہ کہ مجبونی کا حوالہ بھی غلط ہے۔ چنانچہ منجملہ ان صحیح روایات کے جن میں حق تعالیٰ کو دیکھنے کا ذکر ہے ایک روایت تو وہ ہے جو مشکوٰۃ میں آتی ہے کہ "رأیت ربی فی احسن صورة العبدیث (ص ۱۹) میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا"۔

یہ روایت نہایت نفیس ہے اس کے ساتھ حضرات عبدالرحمن بن عائش، عبداللہ بن عباس، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حدیث کی متعدد روایتیں ملتی ہیں جو خود سہی۔ ہاں یہ روایت خواب میں بھی ہو سکتی ہے اور بیداری میں بھی۔ بیداری میں ہوتی تو یہ معراج کا واقعہ ہے، معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار باری سے مشرف ہونا ثابت ہے، یہ الگ بحث ہے کہ یہ روایت پچھم سر موئی تھی یا پچھم قلب۔ اور عالم آخرت میں تو ہر مومن کو اس کی حیثیت کے مطابق حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا، البتہ روایت الہی کے منکر اس العام سے محروم ہوں گے۔ اعاذنا اللہ منہا۔

۱۰ (ی) "السلامۃ فی العزلة" سلامتی تنہا نشینی میں ہے۔

یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کسی گمراہ اور جاہل صوفی کا قول ہے۔ (۱۴۰۹ھ)۔ (ص ۱۹)۔

یہ تقریباً ہے کہ یہ لفظ حدیث کے نہیں ہیں مگر مقالہ نگار نے اس روایت پر جو اظہار خیال ہے وہ

گراہی اور جہالت کا آئینہ دار ہے اور اس پر محدث مجلونی کی کتاب کا حوالہ دینا صریح غلط بیانی ہے۔ علامہ مجلونی فرماتے ہیں۔

ومعناه صحیح ثبت فی عدة اجادیت (ج ۱ ص ۴۵۵) اس کے معنی صحیح میں جو مستند احادیث سے ثابت ہیں، پیناچہ محدث مجلونی نے اس کے ہم معنی حدیث بروایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد کتابوں کے حوالہ سے نقل بھی کی ہے، اور امام خطابی نے تو عزالت کے اختیار کرنے پر ایک مستقل رسالہ بھی تالیف کیا ہے۔

۱۱ "رک، ۳۹، سور المؤمن شفاء مومن کا جھوٹا شفا ہے۔

یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ کسی صحابی تک سے اس قول کی نسبت صحیح ہے۔ (۱۵۰۰) (جل ۱) یہ ٹھیک ہے کہ حدیث ان الفاظ میں مروی نہیں، لیکن دوسری روایات سے اس کے معنی کی تصدیق ہوتی ہے پیناچہ محدث مجلونی لکھتے ہیں۔

واما ما يدور على الالسة من قولهم "سور المؤمن شفاء" فیمدقہ مارواه الدار قطنی فی "الافراد" عن ابن عباس رفعہ من التواضع ان یشرب الرجل من سور اخیه (ج ۱ ص ۲۳۶)۔ اور لوگوں کی زبانوں پر جو یہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں کہ "مسلمان کا جھوٹا شفا ہے" تو اسکی تصدیق دارقطنی کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب "الافراد" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ۔ "کسی شخص کا اپنے بھائی کا جھوٹا پینا تواضع میں داخل ہے۔"

اور صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ "جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا کسی پھوڑے پھنسی یا زخم میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ اپنی انگشت شہادت زمین پر رکھ کر اٹھاتے اور یوں دعا فرماتے۔

بسم الله شربة ارضنا برقة بعضنا یشفی سقمنا باذن ربنا (ج ۱ ص ۲۳۶) اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی بعض کے لعاب دہن سے مل کر اللہ کے حکم سے ہمارے

بیمار کو شفا دیتی ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لعاب، دہن میں شفا ہے۔

۱۲ (د)، ”(۴) سلمان منا اهل البيت سلمان ہمارے گھر والے ہیں۔

طبرانی اور حاکم جیسے غلط اور صحیح میں تیسرے محروم حضرات نے اسے روایت تو کیا ہے

لیکن اسناد صحیح نہیں بلکہ بہت ہی ضعیف ہیں (۱۵۰۵)۔“

مقالہ نگار کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ باب مناقب میں ضعیف روایات مقبول ہیں، پھر اگر طبرانی اور حاکم نے اس حدیث کو اپنی سند سے روایت کر دیا تو کیا برا کیا جو مقالہ نگار چراغ پا ہو گئے۔ پھر ضعیف کو ”بہت ہی ضعیف“ کہ دینا یہ مقالہ نگار کی اپنی ایجنڈا ہے۔ واقعہ میں ایسا نہیں، اور یہ کس نے کہہ دیا ہے

کہ ”امام طبرانی غلط اور صحیح میں تیسرے محروم ہیں۔“ آخر مقالہ نگار سب کو اپنی طرح ہی کیوں سمجھتے ہیں؟
مدیر ”فاران“ نے مقالہ نگار کی اس خیرہ چشمی پر جو گرفت کی ہے وہ بالکل بجا ہے کہ

”صحابہ کے فضائل میں جن ضعیف روایتوں کو قبول کیا جاسکتا ہے ان میں یہ روایت بھی

شامل ہے ضعیف جعلی اور مضعوف روایت کو نہیں کہتے“ (ص ۱۹)۔ (جاری ہے)

مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

معتبر روایات کا انکار

(قسط ۲)

۱۳ (م) ” (۴۱) سید العرب علی — علیؓ عرب کے سردار ہیں۔

یہ روایت ثابت نہیں - (۱۵۱۳۱) - (ص ۱۹) -

کیوں ثابت نہیں جبکہ محدث عجلونی نے حدیث کی متعدد کتابوں سے اس کی تخریج نقل کی ہے اور اس کے شواہد کو بھی بیان کیا ہے، اور حاکم نے اس کو روایت کر کے کہا ہے کہ صحیح ولہ شواہد کلہا ضعیفہ (یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے متعدد شواہد ہیں جو سب کے سب ضعیف ہیں، اگرچہ ذہبی کا میلان اس طرف ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، مگر شواہد کی موجودگی میں اس پر وضع کا حکم لگانا درست نہیں۔ اسی لئے بعد کے آنے والے محدثین نے ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا اور محدث عجلونی بھی انہیں میں سے ہیں۔ چنانچہ محدث ابن عساکر کے حوالہ سے قیس بن ابی حازمؒ کی اس روایت کو نقل کر کے جس کے یہ الفاظ ہیں۔

” میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور رائے عائشہؓ تمہارے باپ عرب کے عمر

لوگوں کے سردار ہیں اور علیؓ جو انان عرب کے سردار ہیں “

فرماتے ہیں کہ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ

رضی اللہ عنہ کی سیادت علی الاطلاق نہیں

بلکہ جو انان عرب کے اعتبار سے ہے۔

وبهذا يعلم ان سيادته بالنسبة الى

الشباب لا مطلقاً (ج ۱ - ص ۴۶۲)

۱۴۔ " (۴۴) العلم علامات علم الادیان علم دوہوتے ہیں ، ادیان کا علم اور و علم الابدان۔

اس فقرہ کو حدیث کی طرح دوا فروش لکھا کرتے ہیں ، لیکن حقیقتاً یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ امام سیوطی کا بیان ہے کہ یہ حضرت امام شافعی کا قول ہے اور سیوطی کے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ (۱۶۶۵) " (ص ۱۹)۔

مقالہ نگار جو اپنی کم علمی کی بنا پر صحیح احادیث کے ثبوت سے بھی منکر ہیں ، اگر امام سیوطی کے بارے میں اس قسم کا اظہار خیال کریں تو کیا تعجب ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے "توالی التاسیس بذكر معالی ابن ادریس" (ص ۳، طبع بلاق مصر ۱۳۰۱ھ) میں امام شافعی کے اس قول کو بسند متصل ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

العلم علامات علم الادیان علم دوہیں ایک علم ادیان یعنی علم فقہ

الفقہ ، و علم الابدان الطب اور دوسرا علم ابدان یعنی علم طب ۔

مقالہ نگار چونکہ اپنے اسی خیال باطل کے اسیر ہیں ۳۵۰ھ تک "لفظ علم سے صرف علم حدیث ہی کو تعبیر کیا جاتا تھا" (ص ۱۰)۔ اس لئے ان کو سیوطی کے بیان پر یقین نہ آیا۔ افسوس ہے کہ مقالہ نگار ہر غلط بات جو اپنی طرف سے کہتے ہیں اس پر عجوبہ کی کتاب کے نمبر ڈالتے جاتے ہیں حالانکہ وہ اس غلط گوئی سے بالکل ہی بری ہیں۔ چنانچہ "سور المؤمنین شفاء" سے لے کر یہاں تک جو غلط باتیں کہی ہیں ان سب کے بارے میں یہی کارگزاری کی ہے ، ناظرین باخبر رہیں۔

۱۵ (ص ۱۴۹) الفقر فخری فقر میرا فخر ہے۔

بالکل بے اصل باطل اور موضوع ہے۔ اسی طرح فقراء اور فقیروں کی تعریف میں جتنی روایتیں صوفیہ اور واعظین بیان کرتے ہیں سب کی سب مجروح اور ضعیف روایتیں ہیں۔ (۱۸۳۵) " (ص ۱۹)۔

یہ صحیح ہے کہ "الفقر فخری" حدیث نہیں لیکن یہ کتنا کہ۔

"فقر اور فقیروں کی تعریف میں جتنی روایتیں صوفیہ اور واعظین بیان کرتے ہیں سب کی سب

مخرج اور ضعیف روایتیں ہیں۔

امد مہر اس پر محدث عجلونی کا حوالہ دینا محض غلط ہے۔ محدث عجلونی نے تو اسی سلسلہ میں یہ حدیث خود نقل کر دی ہے کہ

والدیلی محمد بن خنیف الشیرازی
فی "شرف الفقراء" کلاہما عن
معاذ بن جبل رفعہ تحفۃ المؤمن
فی الدنیا الفقیر" وسند لا بأس بہ

اور دہلی نیز محمد بن خنیف شیرازی نے اپنی کتاب
"شرف الفقراء" میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ "فقر دنیا
میں مومن کا کھنڈ ہے" اور اس حدیث کی سند
میں کوئی غرابی نہیں ہے۔

رج ۲ - ص ۱۰۸

علامہ عجلونی کی کتاب میں اسی نمبر کے تحت یہ روایت موجود ہونے کے باوجود اس قسم کا اظہار خیال
کس قدر نامناسب ہے۔

میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا
کہ جانا جاؤں۔

۱۴ (ع) - (۴۶) کنت کنزاً مخفیاً فاجبت

اب اعرف

صوفیہ میں یہ روایت بطور قدسی بیان کی جاتی ہے لیکن اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے
یہ صحیح نہ ضعیف نہ محدثین کے پاس اس کی کوئی سند ہے اور نہ صوفیہ کے پاس۔ یہ بالکل

بے بنیاد سی بات ہے، جو چل پڑی ہے۔ (۲۰۱۶) ص ۲۰

یہ صحیح ہے کہ اس روایت کی کوئی سند نہیں، لیکن یہ صحیح نہیں کہ "یہ بالکل بے بنیاد سی ایک بات
ہے جو چل پڑی ہے" اور مہر اس پر عجلونی کا حوالہ دینا بالکل غلط ہے۔ علامہ عجلونی تو خود فرماتے ہیں کہ

وقال القاری لکن معناه صحیح مستفاد

من قوله تعالیٰ وما خلقت الجن

والانس الا ليعبدون

لیعرفونی کہا فسرہ ابن عباس رضی

اللہ تعالیٰ عنہما - (ج ۲ - ص ۱۳۲)

ملا علی قاری نے کہا ہے کہ لیکن اس کے معنی صحیح

ہیں اور آیہ کریمہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

سے مستفاد ہیں چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ

عنہما نے ليعبدون کی تفسیر ليعرفونی ہی کی ہے یعنی

میں نے جن والانس کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے

کہ وہ میری معرفت حاصل کریں

۱۶ (ف)۔ "کنت نبیا و آدم بین الماء والطين۔ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے مابین تھے۔

یہ روایت مختلف الفاظ میں بیان کی جاتی ہے مگر سب غیر مستند ہیں ایسی کسی روایت کا مرفوع اور صحیح الاسناد روایتوں میں کوئی پتہ نشان نہیں (۲۰۱۶) ص ۲۰۔

اس لغوی بیانی پر وہی مجلوئی کی کتاب کا نمبر درج کر دیا ہے جیسے واقعی مجلوئی نے یہی کہا ہو حالانکہ اسی نمبر کے تحت محدث مذکور نے صاف لفظوں میں لکھ دیا ہے کہ

تقدم قریبا انه له وجود بهذا اللفظ لکن قال العلقمی فی "شرح جامع الصغیر" حدیث صحیح - (ج ۲: ص ۱۳۲)۔ قریب ہی گزر چکا ہے کہ اس لفظ کے ساتھ روایت موجود نہیں، لیکن علقمی نے شرح جامع صغیر میں کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔

جن الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے وہ یہ ہیں۔

کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح و جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کے جسد خاکی میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ اس روایت کی حاکم نے تصحیح کی ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ صحیح ابن حبان اور صحیح حاکم میں یہی روایت ان الفاظ میں مروی ہے۔

الحی عند اللہ المکتوب خاتم النبیین وان آدم لمجدل فی طینتہ (ج ۲: ص ۱۲۹)۔ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں خاتم النبیین لکھ دیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام آب و گل میں یڑے ہوئے تھے۔

۱۸ (ص ۵۰)۔ "لولہ ابعث لبعثت یا عمر امام احمد، دارقطنی، اور ابو نعیم نے بھی اس روایت کو ان ہی الفاظ میں روایت کیا ہے۔ لے عمر میں نبی نہ ہوتا تو تم نبی ہوتے۔ مناقب میں وضع کی ہوئی روایتوں میں سے ایک روایت ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ (۲۰۱۶) ص ۲۰۔

سب سابق مجبونی کا حوالہ غلط ہے، صفائی نے بے شک روایت کو موضوع کہا ہے۔

لیکن مجبونی یہ کہتے ہیں کہ

اس روایت کی شاید وہ حدیث ہے جس کو امام احمد، ترمذی، اور حاکم نے حضرت عقیبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور جس کے لفظ یہ ہیں کہ (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔

ولشہد لہ مارواه احمد والترمذی والحاکم عن عقیبہ بن عامر بلفظ ولو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب - (ج ۲ - ص ۱۵۲)

اس حدیث کی سند بھی اگرچہ ضعیف ہے لیکن باب مناقب میں ضعیف روایت مقبول ہے ضعیف اور موضوع میں فرق نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کمزور آدمی اور مردہ آدمی میں فرق نہ کرنا۔
۱۹ (رق) - (۵۳) مارآہ المسلمون جو مسلمانوں کی رائے میں بہتر ہے اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔

حسنًا فهو عند اللہ حسن۔
اس قول کو یا اس کے ہم معنی کسی قول کی نسبت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے بلکہ بسند ضعیف یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے (۲۲۱) (ص ۱)۔
مقالہ نگار غلط بات بیچارے مجبونی کے سر تھوپ دیتے ہیں، چنانچہ محدث مجبونی نے تو اس روایت کے بارے میں تصریح کی ہے "ہو موقوف حسن" کہ یہ روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے اور اس کی سند حسن ہے، اس روایت کی تخریج امام احمد، بزار، طبرانی، ابونعیم اور بیہقی نے کی ہے۔ مگر مقالہ نگار صاحب حسن کے معنی بسند ضعیف فرماتے ہیں، یہ بھی واضح رہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی نے اپنی موطا میں اس حدیث کو مرفوعاً ہی ذکر کیا ہے مگر یہ یاد رہے کہ "المسلمون" میں الف لام عہد کا ہے اور اس سے مراد مجتہدین امت محمدیہ ہیں

ابوبکر کو تم پر فضیلت روزہ، نماز کی جو

سے نہیں حاصل بلکہ اس چیز کی وجہ سے

ہے جو ان کے دل میں جاگزیں ہے۔

۲۰ (۲۴۵) ما فضلکم ابوبکر

بفضل صوم ولا صلاة ولكن

بشي وقرف قلب۔

یہ قول رسول اللہ کا نہیں ہے بلکہ بکر بن عبد اللہ المزنی کا قول ہے۔ "احیاء العلوم میں

امام غزالی نے غلطی سے اسے حدیث رسول اللہ سمجھ لیا ہے۔ (۲۲۲۸) (ص ۲۰)۔

امام غزالی نے تو اسے غلطی سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھا بلکہ جیسا کہ محدث

عجلونی نے لکھا ہے کہ حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ مرفوعاً ہی منقول ہے۔ چنانچہ ان کے الفاظ ہیں۔

وہو عبد الحکیم الترمذی وابی یہ روایت حکیم ترمذی اور ابو یعلیٰ کے یہاں حضرت

یعلیٰ عن عائشة واحد بن منیع عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور احمد بن منیع

ابی بکر کلاہما مرفوعاً (ج ۲، ص ۱۹۰) کے یہاں حضرت البرکے سے مروی ہے اور دونوں

حضرات سے مرفوعاً روایت ہے۔

البتہ غلطی مقالہ نگار کی ہے کہ انہوں نے خواہ مخواہ امام غزالی کی غلطی نکالی اور پھر اس غلطی کو غلط

طو پر عجلونی کی طرف منسوب کر دیا۔

۲۱ (ش) (۶۱) من تشید بقوم فهو منهم جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ ان ہی میں سے ہے۔

یہ قول حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے حالانکہ اس کی

نسبت آپ کی طرف بسند صحیح ثابت نہیں ہوتی، اگر اصول روایت کو نظر انداز بھی کر

دیا جائے تو اسے زیادہ سے زیادہ حضرت حسن کا قول سمجھا جاسکتا ہے (۲۲۲۸) (ص ۲۱)۔

وہی غلط بیانی اور محدث عجلونی کے سر جھوٹی تہمت کہ انہوں نے ایسا کیا ہے حالانکہ یہ حدیث

کسی نے نہیں بنائی ہے بلکہ امام احمد نے اپنی سند میں، اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں، اور طبرانی نے

معجم کبیر میں اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اور محدث عجلونی

نے اپنی کتاب میں، حافظ عراقی کی اس حدیث کے بارے میں یہ تصریح بھی نقل کر دی ہے کہ

سندہ صحیح (اس کی سند صحیح ہے) نیز اس کے شواہد بھی حدیث کی متعدد کتابوں سے نقل کر دیئے

ہیں، اگر اس روایت کی سند میں کچھ ضعف بھی ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ کہ شواہد کی موجودگی سے وہ

حسن یا صحیح لغیرہ بن جاتی ہے جو باتفاق محدثین مقبول ہے۔

۲۲ دت (۶۳) من حج ولم یزرنی

جس نے حج کیا اور میری ملاقات
کو نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔

فقد جفانی

عام طور سے تو اس روایت کو موضوع جعلی اور بناوٹی قرار دیا جاتا ہے لیکن جن لوگوں
نے اس کے لئے نقلی سند مسیا کی ہے وہ بھی صرف ایک انتہائی ضعیف روایت
کے سوا کچھ مسیانہ کر سکے، بعض کہتے ہیں کہ الفاظ زیارت قبر پر دلالت نہیں کرتے اس
لئے کہ اس میں "لم یزرنی" نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ہی جعلی
ہے اس لئے اس کو حیات ظاہری یا حیات برزخی کسی سے متعلق کرنے کی ہر کوشش

بے کار ہے (۲۴۶۰ - ۲۴۸۹ - ۲۶۱۶) - (ص ۲۱)۔

مقالہ نگار نے جو کچھ لکھا ہے محدث عجلونی اس کے برخلاف یہ فرماتے ہیں۔

قال الضعافی کا بن العجوزی

موضوع لکن ذکرہ بلفظ من

حج البيت، الحديث، لکن قال الحافظ

ابن العجونی "تخریج احادیث مسند

الفردوس" اسنادہ عن ابن عمر

وهو عند ابن عدي وابن حبان

في الضعفاء وفي غرائب مالك

لدارقطني وفي "الرواة عن مالك"

للخطيب انتهى. ومع هذا افلا ينبغي

الحكم عليه بالوضع فتدبر۔

(ج ۲ - ص ۲۴۵)

ابن جوزی کی طرح صفانی نے بھی اس کو

موضوع کہہ دیا ہے لیکن صفانی نے حدیث

جو حدیث ذکر کی ہے اس میں "من حج البيت"

والحدیث کے لفظ ہیں۔ مگر حافظ ابن حجر نے

تخریج احادیث مسند الفردوس میں کہا ہے

کہ دلی نے اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما

سے مسنداً روایت کیا ہے۔ اور یہ روایت

ابن عدی کے یہاں، اور ابن حبان کی الضعفاء

میں اور دارقطنی کی غرائب مالک، اور خطیب

کی "الرواة عن مالک" میں مروی ہے، اور

اس صورت میں اس پر موضوع ہونے کا حکم

لگانا مناسب نہیں، خوب غور کر لو۔

عجلونی کی یہ تصریح حدیث نمبر ۲۴۶۰ کے تحت ہے، اور حدیث نمبر ۲۴۸۹ کے تحت

جس کے یہ الفاظ ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت ضروری ہوگئی، یہ لکھتے ہیں

رواہ ابو الشیخ وابن ابی الدینا
وغیرہما عن ابن عمر وھو فی حیم
ابن خزیمہ وإشار الی تضعیفہ
وعند ابی الشیخ والطبرانی وابن
عدی والدارقطنی والبیہقی ولفظہم
کان من زارنی فی حیاتی وضعفہ
البیہقی، وقال الذہبی طرقہ حکما
لیتہ لکن یتقوی بعضها ببعض
لان ما فی رواثہا متہم بالكذب
قال ومن اجودھا اسناد حدیث
حاطب الذی اخرجہ ابن عساکر
وغیرہ من زارنی بعد موتی
فکانما زارنی فی حیاتی وللطیالسی
عن عمر مرفوعا من زار قبری
کنت له شفیعاً او شہیداً وللسبکی
شفاء السقام فی زیارة خیر الانام
و ذکر فیہ احادیث کثیرة فی هذا
المعنی وکذا ذکر ابن حجر المکی فی
کتابہ الجوهر المنظم احادیث من
النسخت ۲۰۲ ص ۲۵۱

اس حدیث کو ابوالشیخ اور ابن ابی الدینا وغیرہ
لے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت
کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے
انہوں نے اس کے ضعف کا اشارہ کیا ہے
یہ ابوالشیخ، طبرانی، ابن عدی، دارقطنی، اور
بیہقی کے یہاں ان لفظوں میں ہے کہ "جس نے
میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زندگی میں
میری زیارت کی۔ اور بیہقی نے اس کی بھی تضعیف
کی ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ ان حدیثوں
کے طریقے سب کے سب نرم ہیں لیکن ان
سب کو باہم ملائے سے ان کی تقویت ہو جاتی
ہے کیونکہ ان طریقوں کے راویوں میں کوئی
ایسا شخص نہیں جو کذب سے متہم ہو۔ ذہبی
نے یہ بھی کہا ہے کہ ان طریقوں میں سب
سے اچھا طریقہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ
عندہ کی حدیث کا ہے جس کی تخریج ابن عساکر
وغیرہ نے کی ہے کہ جس نے میرے مرحلے کے
بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی
ہی میں میری زیارت کی۔ اور طیالسی نے حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ

جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفا
 کروں گا اور اس کے حق میں شہادت دوں گا
 ”سبکی نے اس موضوع پر ”شفاء السقام فی
 زیارة خیر الانام“ لکھی ہے جس میں اس مضمون
 کی بہت سی حدیثیں ذکر کی ہیں اور اسی طرح ابن
 حجر مکی نے الجوہر المنظم میں اس قسم کی بہت سی
 احادیث کا ذکر کیا ہے۔

مگر مقالہ نگار کی سمجھ میں اتنا کچھ پڑھ لینے کے بعد بھی وہی آیا جو ان کے قلم سے نکلا۔

۲۳ (ث) (۱) الوضوء علی الوضوء نور علی نور وضو پر وضو نور پر نور ہے۔

اور اسی طرح۔

من قوضا علی طہر کتب اللہ جس نے وضو پر وضو کیا اللہ تعالیٰ
 لہ بہ عشر حسنات۔ اس کے نام پر دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔

یہ دونوں روایتیں بہت ہی ضعیف اور غیر معتبر روایتیں ہیں (۲۸۹۸) (ص ۲۲)

بالکل غلط ضعیف تو ہیں مگر ایسی ضعیف نہیں کہ باب مناقب میں ان اعتبار نہ ہو، مقالہ نگار
 ۱ اشارہ فن نہیں اس لئے ضعیف ضعیف میں فرق کرنا ان کے بس سے باہر ہے جو ضعف کذب راوی
 یا اہتمام کذب کی بنا پر ہو وہ روایت کو غیر معتبر بناتا ہے اور جو سوہ حفظ یا کسی اور وجہ سے ہو
 اس سے روایت یا یہ اعتبار سے بالکل ساقط نہیں ہوتی بلکہ اگر دو ضعیف راوی ایک روایت
 کے بیان کرنے پر متفق ہوں تو وہ حسن لغیرہ بن جاتی ہے۔ اب دوسری روایت کی کیفیت تو یہ
 ہے کہ وہ ”صحاح ستہ“ کی تین کتابوں سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں موجود
 ہے۔ البتہ ترمذی نے اس کی اسناد کو ضعیف بتایا ہے (ملاحظہ ہو ”کشف الخفاء ومنزل الالباس“
 از علامہ مجلسی، ج ۲۔ ص ۲۲۳) اور پہلی روایت حسب تصریح مجلسی، سند زرین میں موجود ہے
 اگرچہ حافظ ابن حجر نے اس کو بھی ضعیف کہا ہے (ج ۲۔ ص ۳۳۶)۔ اور اس کا تو شکوہ ہی کیا کہ

مقالہ نگار عجلونی کا غلط حوالہ دینے کے عادی ہیں۔

۲۴ (مخ) (۳۶)، ولد الزنا لا یدخل الجنة "زنا سے پیدا ہونے والا لڑکا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔"

یہ اور اس کے قریب المعنی روایتیں سب موضوعات، باطل، اور جھوٹ ہیں (۲۹۱۸) (ص ۲۲) محض غلط اور اس پر محدث عجلونی کا حوالہ دینا مزید غلط، صحیح نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت موجود ہے کہ۔

لا یدخل ولد زنیۃ الجنة۔ ولد الزنا جنت میں نہیں جائے گا۔

اسی لئے محدث عجلونی نے لکھا ہے کہ

وزعم ابن طاہر وابن الجوزی بان الحدیث موضوع والیس بحیث رجح (ص ۳۳) ابن طاہر اور ابن جوزی کا یہ زعم کہ یہ حدیث ضعیف ہے درست نہیں ہے۔

نسائی کے علاوہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، بلکہ حافظ سخاوی نے تو اس حدیث پر مستقل ایک رسالہ سپرد قلم کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تصریح کی ہے کہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، بلکہ یہ اس صورت کے ساتھ مشروط ہے کہ جب ولد الزنا اپنے ماں باپ کی روش اختیار کرے۔ یا ولد الزنا سے مراد عادی زانی ہے جس طرح کہ مسلمانوں کو بنو الاسلام گواہوں کو بنو الصنف اور بہادروں کو بنو الحارث کہا جاتا ہے۔

۲۵ (دف) (۴۹) یس لما قرأت لہ۔ سورہ یسین ہر اس مقصد کے لئے ہے

جس کے لئے پڑھی جائے۔

یہ اور اسی قسم کی تمام روایتیں جن میں قرآنی سورتوں کی علیحدہ علیحدہ خاصیتیں بتائی گئی ہیں سب کی سب جھلی یا بالکل ضعیف روایتیں ہیں نہ احادیث ہیں اور نہ ہی صحابہ

کے آثار (۳۲۱۳) (ص ۲۳)۔

یہ بھی صحیح نہیں کہ "اس قسم کی تمام روایتیں جھلی یا بالکل ضعیف ہیں۔ اور نہ اس سلسلہ میں عجلونی کا حوالہ صحیح ہے۔ وہ تو محدث مناوی کے حوالہ سے یہ نقل کر رہے ہیں کہ۔"

قواترت الآثار بمعموم فضائل یسین سورہ یسین کے فضائل عام ہونے کے بارے

میں احادیث متواتر ہیں۔

(رج ۲ - ص ۳۸۹)

اور اس کے بعد قضا، حوائج کے سلسلہ میں سورہ یسین کی تلاوت کے متعلق بہت سی روایات دہلی، دارمی، بیہقی اور ابن ابی الدنیا کے حوالے نقل کر دی ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ مقالہ نگار نے متن کے جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔

ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں

۲۶ (رض) (۸۰) یا آتی علی الناس زمان

دنیا کی باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ

یکون حدیثہم فی مساجدہم

نہ بیٹھنا۔ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت

فی أمر دنیاہم فلا تجالسوہم

نہیں ہے۔

فلیس للہ فیہم حاجۃ۔

اس روایت کی سند قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس قسم کی اور بہت سی روایتیں مستقبل

کے فتنوں کے بارے میں لوگوں نے وعظ و خطابت کے دوران میں بیان کر دی

ہیں۔ خصوصاً ابو نعیم الاصفہانی نے کتاب الفتن میں، یہ روایتیں بے بنیاد ہیں۔

(۳۲۴، ۲۳ و ۲۴)۔

اس روایت کی سند کیوں قابل اعتماد نہیں ہے، علامہ عجلونی نے لکھا ہے کہ امام بیہقی نے اس

کو حضرت حسن بصریؒ سے مرسل روایت کیا ہے۔ مرسل روایت باتفاق ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام

مالک، امام احمد بن حنبل مقبول ہیں۔ ترغیب و ترہیب کے باب میں تو ضعیف روایت بھی قبول کر

لی جاتی ہے۔ باقی جو ہرزہ سرائی ہے وہ محدث عجلونی کی کتاب میں کہاں ہے؟ مقالہ نگار اگر

علامات قیامت سے منکر ہیں تو کیا ضروری ہے کہ عجلونی بھی اس غلطی کا ارتکاب کریں اور حافظ ابو نعیم

الاصفہانی نے کتاب الفتن تصنیف ہی کب کی ہے؟ جو مقالہ نگار صاحب ان کے بارے میں یہ

فرما رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس قلب کو عذاب نہیں دیگا

۲۷ (ظ) (۸۶)۔ لا یعذب اللہ قلباً

جس نے قرآن پڑھا دیا۔

وہی القرآن۔

وہی نے اس کو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جعلی سند سے روایت کیا ہے۔

(۳۱۲۲) - (ص ۲۴) -

اس کو جعلی سند سے بتانا، اور پھر اس پر محدث عجلونی کا حوالہ پیش کرنا خود مقالہ نگار کا جعلی ہے، مقالہ نگار کو چونکہ عربیت کا ذوق نہیں اس لئے حدیث شریف کو سمجھے ہی نہیں۔ دعویٰ کے معنی زبانی رٹنے کے نہیں ہیں۔ جو اس کا ترجمہ ”یاد کیا“ سے کر دیا۔ بلکہ اس کے معنی اسے اپنے دل میں بسانے اور اس کے حدود کی علمی اور عملی نگہداشت کرنے کے ہیں۔ چنانچہ مجمع البیہار میں ہے

وح ”لا یغذب اللہ قلباً وعی القرآن“ اور حدیث ”اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دے گا جس نے قرآن پاک کو اپنے اندر بسایا“ کے معنی ہیں ”ایمان اور عمل کے لئے اس کو خوب سمجھا“ اور جس شخص نے خالی الفاظ تو یاد کئے اور اس کے حدود کو ضائع کر دیا وہ داعی نہیں ہے۔

ای عقلہ ایمانا بہ وعملا فاما من حفظ الفاظہ وحنیع حدودہ فاندہ غیر واع - (ج ۲ - ص ۵۵) طبع نول کشور ۱۳۸۳ھ

۲۸ (رخ) ”(۹۹) لا تسبوا السلطان فاندہ ظل اللہ فی الارض۔ سلطان کو برا نہ کہو کیوں کہ وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔

وہی نے محض بناوٹی سند سے اس روایت کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی طرف منسوب کر دیا ہے، بے اصل اور خوشامدیوں کی بنائی ہوئی موضوع حدیث ہے۔

(۳۰۵۹) -

اس حدیث کو ”بناوٹی سند سے بتانا اور ”خوشامدیوں کی بنائی ہوئی حدیث کہنا خود مقالہ نگار کی بناوٹی بات ہے، ناظرین کو اس لغو بیانی پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں، اور عجلونی کا غلط حوالہ دینا تو مقالہ نگار کی عادت ہے۔ اس سلسلہ میں تفصیلی بحث (د) کے تحت گزر چکی ہے ملاحظہ کر لی جائے۔

۲۹ وکط، ”(۹۴) من عرف نفسه فقد عرف ربه“ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے

عرف ربہ ۔ اپنے رب کو پہچان لیا ۔

یہ کوئی حدیث نہیں ہے صوفیہ کا چلتا ہوا ایک فقرہ ہے (۲۵۲۲) (ص ۲۵)۔
صوفیہ کی تصانیف میں یہ روایت بحیثیت ایک فقرہ کے استعمال نہیں ہوتی وہ اس کو حدیث
ہی کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں۔ لہذا عجلمونی کا حوالہ دینا اس بارے میں صحیح نہیں ہے۔ خود شیخ
اکبر حضرت محی الدین بن عربی قدس سرہ کی تصانیف میں روایت کا ذکر اسی حیثیت سے آتا ہے۔
علامہ حجازی شارح جامع صغیر سیوطی نے تصریح کی ہے کہ۔

ان الشیخ محی الدین بن عربی شیخ محی الدین بن عربی کا شمار حفاظ حدیث
معدود من الحفاظ۔ میں ہے۔

مگر شیخ اکبر نے اس حدیث کے بارے میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ

ہذا الحدیث وان لم یصح من طریق الروایۃ، فقد صح عندنا من طریق الكشف۔ (ج ۲ - ص ۲۶۲)

اب جو حضرات تصوف اور علم مکاشفہ کے قائل نہیں وہ اگر بطریق روایت اس کی صحت سے
انکار کریں تو ان پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ امام شمرانی نے المیزان الکبیر میں حدیث اصحاب
کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم (میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان
میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے) کے بارے میں بھی یہی اظہار خیال فرمایا ہے کہ
وہذا الحدیث وان کان فیہ مقال عند المحدثین فهو صحیح عند اہل الكشف (ملاحظہ ہو میزان امام شمرانی ج
۱ - ص ۲۸ - طبع مصر ۱۳۴۴ھ)

اس حدیث کی صحت کے بارے میں اگرچہ محدثین
کے نزدیک کلام ہے لیکن وہ اہل کشف کے
نزدیک صحیح ہے۔

پیدا ہو موت کے لئے اور تعمیر کرو
ویرانی ہونے کے لئے۔

۳۰ (کی، ۹۹) لدوا للموت وابتغوا
للخراب۔

لوگوں نے اس جملہ کو طرح طرح سے حدیث بنا کر بیان کیا ہے لیکن اس کی ہر سند جعلی ہے، اس سلسلہ میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے لیکن وہ قصہ بھی جھوٹ ہے

(۲۰۴) " (ص ۲۶) -

علامہ عجلونی تو اس حدیث کے متعلق یہ لکھتے ہیں -

رواہ البیہقی فی "الشعب" عن
ابی ہریرۃ و الزبیر مرفوعاً .....
ورواہ احمد و النسائی فی الکبیر
..... وصححه ابن حبان :

(ج ۲ ص ۱۴۰)

بیہقی نے اس حدیث کو "شعب الایمان" میں
حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ
عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے ..... اور امام
احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور امام
نسائی نے بھی سنن کبریٰ میں ..... اور ابن
حبان نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے -

مگر مقالہ نگار صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے اور اس پر جرأت کا یہ عالم
ہے کہ اپنی غلط گوئی کے ثبوت میں عجلونی ہی کا حوالہ دیا ہے -

۳۱ (۱) (۱۰۱) آفة الدین ثلاثة فقیہ
فاجر و امام جائر و مجتہد
دین کے لئے آفتیں تین ہیں - بدکار
فقہ، ظالم حاکم، اور عاجل مجتہد -
جاہل -

یہ روایت دہلی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے اور نامعتبر سند

دی ہے، دہلی خود بھی قابل اعتماد نہیں ہے (۱۴) " (ص ۲۶) -

محدث عجلونی نے تو اس کی سند بیان نہیں کی اور نہ اس حدیث کی صحت میں کچھ کلام کیا ہے
مقالہ نگار کو اس حدیث کی سن پر کہاں سے اطلاع ہو گئی جو انہوں نے یہ حکم لگا دیا - رہی یہ بات کہ
دہلی خود بھی قابل اعتماد نہیں، اس کی بحث آگے آرہی ہے -

۳۲ (۱) (۱۰۳) الاب احق بالطاعة
والام احق بالبر
باپ اطاعت کا، اور ماں مہربانی کی
زیادہ حق دار ہے -

عبدالعزیز المنذری نے عبد اللہ بن المبارک المتوفی ۱۲۱ھ کے اس قول کو بھی

حدیث کی طرح روایت کر دیا ہے (۲۹) " (ص ۲۶)۔

علامہ عجونی نے اس روایت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ تمام و کمال بدیع ناظرین سے ہے۔

۲۹ باب اطاعت کا زیادہ حق دار ہے

۲۹- الاب احق بالطاعة والام

اور ماں احسن سلوک کی، علامہ نجم الدین غزنی

احق بالبر قال النجم هو من

فرماتے ہیں کہ یہ ابن المبارک کا قول ہے

کلام ابن المبارک کہا اخرجہ

چنانچہ اصہبانی نے ترغیب میں، حبان

الاصہبانی فی الترغیب عن

بن موسیٰ سے روایت کی ہے کہ میں نے

حبان بن موسیٰ قال سالت

عبد اللہ بن مبارک سے سوال کیا کہ اگر

عبد اللہ بن المبارک عن

والد اور والدہ دونوں کسی بارے میں

الوالد والوالدة اذا امرا

الک الک حکم دین ؟ تو اس بارے

بشیء فذکرہ -

میں حضرت ممدوح نے یہ جواب دیا -

(ج ۱- ص ۲۲)

اس روایت کے بارے میں "کشف الخفاء ومنزل الالباس" میں اس سے زیادہ ایک

حرف منقول نہیں۔ اب ذرا مقالہ نگار کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے جس سے ان علمی استعداد کا

پتہ چلے گا۔

۱۔ یہاں کس لفظ سے معلوم ہوا کہ عبد العزیز منذری نے ابن مبارک کے اس قول کو حدیث کی

طرح روایت کر دیا ہے، مقالہ نگار کو عبارت فہمی کا جو سلیقہ قدرت نے عطا فرمایا ہے یہ اس کا ایک

ادنی ثلوث ہے۔

۲۔ مقالہ نگار نے "ترغیب و ترہیب" کے مصنف حافظ الاصہبانی المتوفی ۵۳۵ھ کو

جن کا نام "قوام الدین ابوالقاسم اسمعیل بن محمد بن الفضل القرشی" ہے، عبد العزیز منذری سمجھا

اس نام کا کوئی شخص "ترغیب" کا مصنف نہیں ہے۔ یہ مقالہ نگار کی کتابیات اور مصنفین اسلام

سے واقفیت کا حال ہے۔ حافظ زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی منذری المتوفی ۶۵۶ھ نے

بے شک اسی نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو مکر طبع ہو کر مصر و ہندوستان سے شائع ہو چکی ہے لیکن وہ حافظ اصبہانی سے بہت بعد کے آدمی ہیں اور اصفہانی نہیں بلکہ شامی مصری ہیں۔
۳۔ عبد اللہ بن مبارک کاسن وفات مقالہ نگار نے ۱۲۱ھ لکھا ہے حالانکہ ان کی وفات ۱۸۱ھ یا ۱۸۲ھ میں ہوئی ہے۔ یہ ہے اسرار رجال سے ان کی واقفیت کا حال، مگر اس پر طعنہ یہ ہے کہ احادیث نبوی کے معتبر و نامعتبر مولے پر قلم اٹھایا ہے۔ ع۔
آفرین باد بریں ہمت مردانہ تو۔

۳۳ راج (۱۰۴) الابدال فی ہذہ اس امت میں تیس ابدال ہیں جو حضرت
الامہ ثلثون مثل ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم کے برابر ہیں۔

اس روایت کو مختلف الفاظ کے ساتھ ہمارے صوفیہ کرام اور ان کے ہم نواؤں نے روایت کیا ہے۔ ان میں سے کسی کی سند قابل اعتبار نہیں ہے، اکثر میں تو مشہور کذاب "حسن بن ذکوان" موجود ہے، تحقیق و تلاش سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابدال کا پورا فسانہ ہی یہودیوں کی خفیہ تنظیم سے لوگوں نے لیا ہے اور یہودیوں نے جو خفیہ تنظیم سلیمہ (شام) میں قائم کر لی تھی اسی کی نقل میں صوفیوں نے بھی سلیمہ کے چچہ ابدال کا قصہ پیدا کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (۳۵) " (ص ۲۶)۔

ہر جگہ مثل کا ترجمہ "برابر" نہیں ہوا کرتا، یہاں ترجمہ ہونا چاہئے تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ یہ ساری یا وہ کوئی جو مقالہ نگار نے اس حدیث کے ضمن میں کی ہے اس کا ایک حرف بھی تو محدث عجائبی کی کتاب میں نہیں ہے۔ مگر مقالہ نگار صاحب کے نزدیک غلط بیانی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ حدیث حسب تصریح علامہ عجائبی، سند امام اہمیں حضرت عبادۃ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

حسن علی رأی جماعة من الامۃ، وقال الزرکشی الحنا

الامۃ کی ایک جماعت کی رائے کی مطابقت

یہ حدیث حسن ہے محدث زرکشی نے بھی اس کو حسن ہی کہا ہے۔

هو حسن۔ (ج ۱ - ص ۲۵)۔

اس کے بعد نہایت تفصیل کے ساتھ ابدال کے وجود پر حدیث کی متعدد کتابوں سے وہ روایتیں نقل کی ہیں جو حضرت انس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابوسعید خدری، حضرت علی، حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی روایت کے بارے میں جو امام احمد نے روایت کی ہے، تصریح کی ہے کہ۔

ورجالہ من رواة الصحيح
الا شریحا لکنہ ثقۃ۔
اور اس حدیث کے راوی سب صحیح کے
راوی ہیں بجز شریح بن عبید کے، لیکن
ثقہ وہ بھی ہیں۔ (ج ۱ - ص ۲۴)

حسن بن زکوان اکثر روایات میں نہیں، صرف حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ اس کو کسی نے کذاب نہیں کہا، ہاں متعدد حضرات نے اس کی تضعیف کی ہے مگر امام بخاری نے اس کی توثیق کی ہے۔ محدث عجلونی کے الفاظ ہیں و وثق البخاری الحسن المذکور۔ امام بخاری نے حسن مذکور کو ثقہ کہا ہے، اسی ہی نہیں بلکہ اپنی صحیح میں ان سے روایت بھی کی ہے۔ ارباب سنن میں سے امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ حافظ شمس الدین سخاوی، اور امام جلال الدین سیوطی، اور علامہ ابن عابدین شامی نے ابدال کے وجود اور ان کے ثبوت پر مستقل رسالے لکھے ہیں۔

حافظ سخاوی کے رسالہ کا نام ہے ”منظم اللآل فی الکلام علی الابدال“۔ اور امام سیوطی کے رسالہ کا نام ہے ”انجرال دال علی وجود القطب والاقاد والنجاہ والابدال“۔ یہ رسالہ ”الحاوی للفتاویٰ“ میں شامل ہے اور ۱۳۵۲ھ میں مصر سے طبع ہو کر شائع ہو گیا ہے۔ علامہ شامی کے رسالہ کا نام ہے ”اجابۃ الغوث بیان حال النجاہ والنجاہ والابدال والاقاد والغوث“۔ یہ رسالہ بھی ”سائل ابن عابدین“ کے ساتھ مکرر طبع ہو چکا ہے۔

امام سیوطی ان احادیث کو جن میں ابدال کا ذکر آیا ہے متواتر مانتے ہیں۔ بہر حال اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں جن میں ایک روایت وہ ہے جس کو امام ابو داؤد نے ”باب المہدی“ میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے اس روایت

کی اسناد صحیحین کی شرط پر ہے۔ مقالہ نگار ابدال کے وجود کی روایات کو صرف صوفیہ اور ان کے ہمنواؤں کی سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ امام احمد بن حنبل، اور امام ابو داؤد سجستانی کو صوفیہ میں شمار کرنے پر راضی ہیں یا نہیں۔ حافظ سخاوی نے "المقاصد الحسنہ" میں لکھا ہے کہ۔

ائمہ دین میں "حدیث ابدال" کی شہرت پر ہمارے امام شافعی کا بعض حضرات کے حق میں یہ فرمانا بھی دلالت کرتا ہے کہ "ہم انہیں ابدال میں شمار کیا کرتے تھے" اسی طرح ایک دوسرے صاحب کے بارے میں امام بخاری کا قول ہے کہ "لوگ اس میں شک نہیں کرتے تھے کہ وہ ابدال میں سے ہیں" امام شافعی اور امام بخاری کے علاوہ بہت سے ناقدین حفاظ حدیث اور ائمہ نے بہت سے حضرات کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ ابدال میں سے تھے۔

(ص ۹ - طبع مصر ۱۳۷۳ھ)

مقالہ نگار کو یہودیوں کی جس تنظیم کا علم ہوا ہے اگر وہ ان ائمہ اسلام کو ہوا ہوتا تو وہ کیوں صوفیہ کرام اور ان کے ہمنواؤں کی روایات کا یقین کرتے۔ پھر بقول مقالہ نگار دروغ و صواب برگردن او صوفیہ نے تو سلیمیہ کے چچہ ابدال کا قصہ پیدا کیا مگر حدیثوں میں تو قیس چالیس کا ذکر آتا ہے لہذا اس کی توجیہ مقالہ نگار صاحب نے کیوں نہ فرمائی۔ اور ہاں یہودی تشریقین کا یہ بھی تو دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں جو حضور و مومنین علیہا السلام کا قصہ آیا ہے یہ بھی دساتیر یہود سے لیا ہوا ہے۔ اب مقالہ نگار صاحب جو یہودی تحقیقات کے اس قدر دلدادہ ہیں سورہ کہف میں مذکورہ اس واقعہ کو صوفیہ کی گھڑت سمجھتے ہیں یا کیا؟ جس طرح مقالہ نگار کی طبع زاد تحقیق و تلاش میں ابدال کی احادیث صحیحہ کی حیثیت فسانہ سے زیادہ نہیں رہی کیا وہی صورت قصہ موسیٰ و خضر علیہما السلام میں نہیں بن سکتی؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

مختصر روایات کا انکار

۳۳ (رد) (۱۰۶) اتبعوا العلماء فانهم ۵۰ علماء کی اتباع کرو کیوں کہ یہ دنیا
سراج الدنيا و مصباح ۵۱ کے چراغ اور آخرت کی قندیلیں ہیں
یہ دلی کی ایک جعلی و ضعیف سند سے بیان کردہ روایت ہے جسے اس نے حضرت

النس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا ہے (۶۲) (ص ۲۶)۔
یہ تو ٹھیک ہے کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے لیکن جعلی اور ضعیف میں فرق نہ کرنا
اہل علم کا کام نہیں پھر جب دلی نے اس کی سند بیان کر دی ہے تو یہ کہنا کہ ”اس نے اپنے
حضرت النس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا ہے“ صحیح نہیں ہے۔
۳۵ (رد) (۱۰۹) اتخذوا عند الفقراء ایادی ۵۲ فقیروں سے عطیے حاصل کرو۔

محض جعلی اور بناوٹی روایت ہے (۶۸) (ص ۲۶)۔
روایت جعلی اور بناوٹی سہی مگر اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ ”فقیروں سے عطیے حاصل کرو“ بلکہ
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”فقیروں کے پاس اپنے احسانات جمع کر رکھو“ یعنی فقیروں پر خوب احسان
کیا کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو فان لهم دولة يوم القيامة
کیوں کہ قیامت میں ان کے پاس بڑی دولت ہوگی، اور اس لئے وہ سب کے احسانات کا
بدلہ وہاں چکا دیں گے۔ ”کشف الخفاء و منزل الالباس“ میں اگر اس روایت کی تفصیلی بحث
پڑھ لی جاتی تو مطلب سمجھ میں آ جاتا۔

۳۶ (رد) (۱۱۶) استكثروا من الاخوان ۵۳
فان لكل مؤمن شفاعته يوم
القيامة
بہت سے بھائی بناؤ کیوں کہ ہر
مومن کو قیامت کے دن شفاعت
کا حق حاصل ہوگا۔

ابن النجار نے اپنی تاریخ میں حضرت انس کی طرف یہ روایت منسوب کر دی ہے نہ اس کی کوئی سند اور نہ کوئی دوسرا ایسا جانتا ہے۔ (۳۵۲)۔ (ص ۲۸)۔

علامہ عجلونی نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ

رواہ ابن النجار فی تاریخہ اس روایت کو محدث ابن النجار نے اپنی

تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ

عن انس (ج ۱ - ص ۱۲۵)

عندہ سے روایت کیا ہے۔

”رواہ“ کا لفظ محدثین کی اصطلاح میں کسی روایت کے بسند بیان کرنے کے لئے آتا ہے

بلا سند کسی کی طرف روایت کے منسوب کرنے کے لئے نہیں۔

۳۶ (۱۱۱) افضاکہ علی تم میں سب سے اچھے قاضی علی ہیں۔

فضائل اور مناقب میں بنائی ہوئی روایتوں میں سے ایک روایت ہے زیادہ

سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا قول ہے ابن الجوزی نے اسے موضوع

قرار دیا ہے اور البزار نے بھی (۴۹۹)۔

یہ کہنا کہ ”فضائل و مناقب میں بنائی ہوئی روایتوں میں سے ایک روایت ہے“ یہ

مقالہ نگار کی بنائی ہوئی بات ہے جو قابل التفات نہیں ہے۔ اور محدث عجلونی کے حوالہ سے ایسا

کہنا محض غلط ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ ”ابن الجوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے اور البزار نے

بھی“ اور اس پر عجلونی کا حوالہ دینا غلط در غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ غلط بیانی سے خصوصاً حدیث

نبوی کے معاملہ میں ہر مسلمان کو بچائے، ابن الجوزی نے جس روایت کو موضوعات میں داخل کیا ہے

اس میں ”البصر ہم بالقضیہ کے الفاظ میں، ابن الجوزی کے تشدد سے اہل علم پوری طرح باخبر

ہیں۔ چنانچہ محدث عجلونی نے حدیث کے متعدد طرق کی تخریج کر کے لکھ دیا ہے کہ ”ہذہ الطرق

یقوی بعضها بعضاً (یہ سب طریقے ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں)۔

اس حدیث کو حسب تصریح محدث عجلونی، محی السنہ نے شرح السنہ اور مصابیح السنہ

میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ملا نے اپنی سیرت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ

تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ اور عبد الرزاق نے بروایت قتادہ مرسلًا روایت کیا ہے

اور فوائد ابن ابی شیحہ میں یہ روایت موصلاً مروی ہے ۔ (رج ۱۔ ص ۱۶۲)۔

نیز ابو یعلیٰ اور ابن عدی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ، اور طبرانی نے حضرت

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ، اور عقیلی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ، اور

امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی تخریج کی ہے ۔ (رج ۱۔ ص ۱۰۸-۱۰۹)

ان میں سے بعض روایات میں اقضائہم علی کے الفاظ آئے ہیں اور بعض میں اقضی امتی کے بھی ۔

اور یہ خوب فرمایا کہ " زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عمر کا قول ہے " کیا

اس کے ماننے میں بھی مقالہ نگار کو شک ہے ، بندۂ خدا یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے اور کیا

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا مقالہ نگار کے نزدیک کچھ قابل اعتقاد ہی نہیں ؟ حالانکہ حافظ

سخاوی نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ

ومثل هذه الصيغة احكمها الرفع صحابی کا اس طرح فرمانا صحیح مسکب

علی الصحيح (رج ۱۔ ص ۱۶۳) کے مطابق حدیث مرفوع کا حکم رکھتا ہے ۔

۳۸ (رج ۱۲۰) انزل القرآن علی سبعة اشد قرآن مجید سات حروف پر نازل کیا گیا ۔

اس روایت کو متعدد عبارتوں ، متعدد اصنافوں کے ساتھ مختلف شکلوں میں مسند

امام احمد اور دوسری کتابوں میں پیش کیا گیا ہے ، لیکن چونکہ اس کی کوئی سند

صحیح اور علت سے بری نہیں ہے اس لئے صحیحین میں یہ روایت نہیں ملتی ہے

اور اسے سند کے نقص کی وجہ سے ، اور عبارت و سند دونوں میں اضطراب کی

وجہ سے قابل اعتبار قرار نہیں دیا جاسکتا ۔ (۴۳۰) " (ص ۲۹)۔

مقالہ نگار نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک حرف بھی محدث مجلونی کی کتاب میں اس نمبر کے

تحت موجود نہیں ، مقالہ نگار کو صحیحین میں اگر یہ روایت نہیں ملی ہے تو اب ہمارے کہنے سے

بھرتلاش کر لیں ، اور پھر بھی نہ ملے تو ہم سے دریافت کر لیں ہم انشاء اللہ ان کو بقید باب و صفحہ

نکال کر بھیج دیں گے ۔ اور اس روایت کی عبارت و سند دونوں کی بابت اضطراب کا دعویٰ کرنا

نقص یا وہ گویا ہے ۔

یہ حدیث اخبار احاد میں سے نہیں کہ اس کی سند میں کلام کرنے سے اس کی صحت پر اثر پڑے بلکہ متواترات میں سے ہے جس کے نہ ماننے سے آدمی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی "الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ" میں رقمطراز ہیں۔

حدیث انزل القرآن علی سبعة احرف ورد من حدیث
 (۱) عمر - (۲) عثمان - (۳) ابی بن کعب - (۴) انس - (۵) وحید لفظ
 بن الیمان - (۶) زید بن ارقم - (۷) وسمرہ بن جندب - (۸) و
 سلیمان بن صرد - (۹) و ابن عباس - (۱۰) و ابن مسعود - (۱۱) و
 عبد الرحمن بن عوف - (۱۲) و عمر بن ابی سلمہ - (۱۳) و عمر بن
 العاص - (۱۴) و معاذ بن جبل - (۱۵) و ہشام بن حکیم - (۱۶) و ابی
 بکرہ - (۱۷) و ابی جہیم - (۱۸) و ابی سعید الخدری - (۱۹) و ابی
 طلحہ الانصاری - (۲۰) و ابی ہریرہ - (۲۱) و ام ایوب ص (۲۱)

جو حدیث اکیس صحابہ سے حدیث کی مختلف کتابوں میں مروی ہو اس کے انکار کی جرأت مقالہ نگار
 جیسے بر خود غلط انسان ہی کو ہو سکتی ہے خدا جانے مقالہ نگار قرأت سبعہ کو بھی صحیح مانتے ہیں یا ان
 کی صحت سے بھی انکاری ہیں۔

۳۹ - (لط) (۱۲۱) اجتنبوا مساجدکم صبیانکم اپنے بچوں سے مسجدوں کو دور رکھو یعنی
 بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ۔

اللہ جانے یہ کس کا قول ہے اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے سب کی سب جعلی ہے (۱۲۱) ص ۲۹
 اس حدیث کے بارے میں بھی حسب دستور محدث عجلمانی کا اپنے مدعا کے اثبات میں درینا جعلی
 ہے اور یہ محض غلط ہے کہ اس حدیث کی کوئی سند نہیں بنن ابن ماجہ میں یہ حدیث بھڑت واثقہ بن الاسقع
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مع سند مذکور ہے، البتہ اس کی سند ضعیف ہے۔ لیکن
 مقالہ نگار ضعیف اور جعلی میں مطلق فرق محسوس نہیں کرتے ان کے نزدیک ایک ضعیف انسان اور مردہ انسان
 دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت کے تو شواہد بھی عجلمانی نے نقل کر دیئے ہیں چنانچہ طبرانی نے
 معجم کبیر میں، عقیلی اور ابن عدی نے تفسیر ابوالامامہ اور ابودرداء رضی اللہ عنہما سے، اور ابن عدی نے حضرت ابوبکر

رفی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مضمون کی روایتیں بسند ضعیف نقل کی ہیں۔ (ج ۱۔ ص ۳۳۴)۔
 اور ترجمہ بھی مزید ارکھا: ”اپنے بچوں سے مسجد دل کو دور رکھو۔“ اس کے بجائے اگر یوں ترجمہ کر دیتے
 کہ ”اپنے بچوں کو مسجد دل سے دور رکھو،“ تو کیا یہ ترجمہ زیادہ مناسب نہ تھا؟ ع
 سخن شناس نہ دلبہر خطا اینجا است۔

(لی) ”صرف صلوٰۃ کسوف و خسوف میں متعذر رکوع کا ذکر ملتا ہے اور وہ بھی جو بسند صحیح و غیر معل
 مروی نہیں ہے“ (ص ۲۹)

جناب مقالہ نگار صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ روایتیں صحیحین میں مذکور ہیں، کیا ان کے نزدیک
 صحیحین میں بھی ایسی حدیثیں موجود ہیں جو بسند صحیح و غیر معل مروی نہیں ہیں۔ اگر ان کی یہ رائے ہے تو اس کا برملا
 اظہار فرمائیں اور مثالیں دے کر اپنے مدعا کو ثابت کریں۔

مقالہ نگار نے کل ایک سو چوبیس روایات پر کلام کر کے ان کو غیر معتبر ٹھہرایا تھا: ”مدیر فاران“ نے ان میں سے
 آٹھ روایات کو بغیر وجہ بتائے کاپی لکھے جانے کے بعد حذف کر دیا۔ اس طرح کل ۱۱۶ روایات رہ گئیں۔ اور ہم نے
 ان میں سے چالیس روایات پر تفصیلی گفتگو کر کے بتلادیا کہ مقالہ نگار صاحب نے اس سلسلہ میں ظلم عظیم کیا ہے۔ بعض اور روایات
 پر بھی کلام کرنے کی گنجائش تھی لیکن ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ گوان کو موضوع کہنا مشکل ہے مگر محال سخن طرفین
 سے تنگ نہیں ہے۔

دو مقامات پر مقالہ نگار نے جو روایتیں نقل کی ہیں وہ ہمیں نہ مل سکیں مقالہ نگار صحیح نقل فرمائیں، یہ روایات
 حسب ذیل ہیں:

۱۔ رُؤِیَا الْمُؤْمِنِ حَقِّ اس کے لئے عجلونی کی کتاب کا نمبر ۱۳۸۵ درج کیا گیا ہے۔ اس نمبر کے تحت
 یہ روایت مذکور نہیں ہے۔

۲۔ کل ما صبت اللہ فی قلبی قد صبتہ فی قلب ابی بکر اس روایت کا نمبر مقالہ میں درج
 نہیں۔ حرف الکاف کے تحت ہمیں یہ روایت نہ ملی۔

ایک سو چوبیس روایات کو نامعتبر و نامقبول قرار دینے کے بعد مقالہ نگار نے ”بعض ضروری معلومات“
 کے زیر عنوان جو کچھ تحریر کیا ہے اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”اگرچہ ارباب فن نے روایات کی بہت سی تمہیں بیان کی ہیں مثلاً صحیح لذاتہ، حسن لغیرہ، متواتر

مشہور، معتدل وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب میں روایت کی صورت بیان، تعارض اور معنی متن ان کے

اعتبار سے بتائی گئی ہیں“ (ص ۳۰)

مقالہ نگار چونکہ ”مصطلح حدیث“ سے واقفیت نہیں، اس لئے وہ ان سب میں کو تعارض اور معنی متن کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، حالانکہ شرح نجہ پڑھنے والا ایک طالب علم بھی جانتا ہے کہ متواتر مشہور اور احادیث کی تقسیم تعدد طرق کے اعتبار سے ہے۔ اور صحیح حسن کی تقسیم راوی کے ضبط و اتقان کی کمی بیشی کے لحاظ سے۔ اور اسناد میں کسی وہم پر اطلاع ہو تو اس کو معتدل کہا جاتا ہے ان میں سے کسی قسم کا تعلق تعارض اور معنی متن کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ جس شخص کو اصول حدیث کی ابتداء کی بھی معلومات نہ ہوں وہ احادیث صحیحہ کو موضوع کہنے سے دریغ نہ کرے۔ ع ابن کار از نو آید مردان چنین کنند

اس کے بعد حدیث کی دو قسمیں قابل قبول اور ناقابل قبول متعارف کر فرماتے ہیں :

”پہلی قسم کی روایتیں زیادہ تر ان مجموعہ ہائے حدیث میں ملتی ہیں یعنی زیادہ بلکہ غالب حصہ

ان مجموعوں کا قابل قبول روایتوں پر مشتمل ہے۔“

(۱) الجامع الصحیح للإمام البخاری (۲) الموطأ للإمام مالک (۳) الجامع

الصحیح للإمام مسلم (۴) جامع السنن للترمذی۔ ان کے علاوہ بھی بعض مجموعے

ہیں جن میں زیادہ تر قابل قبول مل جاتی ہیں، لیکن ان کا درجہ ان چار کتابوں کے برابر

نہیں ہے مثلاً سنن دارمی، سنن دارقطنی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن

ابن ماجہ وغیرہ“ (ص ۳۰)

مقالہ نگار صاحب کے نزدیک ”ان چاروں کتابوں کا بھی صرف زیادہ بلکہ غالب حصہ ہی قابل قبول

روایتوں پر مشتمل ہے“ باقی کتر حصہ ناقابل قبول روایات کا ہے۔ یہ نیا انکشاف ہے جو مقالہ نگار صاحب کو اس

دور پر فتن میں ہوا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحیحین تک ناقابل قبول روایات سے خالی نہیں ہاں ان کی

تعداد ناقابل قبول روایات کے مقابلہ میں تھوڑی ہے۔ کاش مقالہ نگار صاحب ”زیادہ تر“ کے مقابلہ میں ”کتر“

کی حیثیت بھی متعین فرمادیتے کہ وہ دس فیصدی ہیں، بیس فیصدی ہیں، چالیس فیصدی ہیں تو ان کی تحقیق

اوج کمال پر پہنچ جاتی۔ پھر جامع ترمذی کو صحیحین کا ہم پلہ قرار دینا، یہ بھی ایک نادر تحقیق ہے جو مقالہ نگار

ہی کا حصہ ہے۔ آج تک اہل فن اس حقیقت سے بے خبر ہی ہے۔ اسی طرح سنن نسائی اور سنن ابی داؤد پر

جامع ترمذی کو مقدم کرنا یہ بھی مقالہ نگار کا شاہ کار ہے۔

”دوسری قسم کی روایتیں قابل قبول نہیں ہیں ان میں سے اکثر حسب ذیل مجموعوں میں ملتی ہیں :-

۱۔ مسند الفردوسی للدیلمی، خود دیلمی ناقابل اعتبار آدمی ہے اور اس کا مجموعہ اس سے بھی زیادہ ناقابل اعتبار ہے۔

۲۔ حلیۃ الاولیاء اور کتاب الفتن لابی نعیم الاصفہانی۔ اس کا بھی مرتبہ دیلمی سے کچھ زیادہ بلند نہیں ہے۔

۳۔ المعجم للطبرانی۔ یہ تین ہیں، اور بغیر تنقیح اندراجات کی وجہ سے بہت سی بے اصل باتیں ان میں درج ہیں۔

۴۔ مصنف عبد الرزاق

۵۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۶۔ المستدرک للحاکم

۷۔ الترغیب والترہیب، لعبد العظیم المنذری۔ اس کو خالص حدیث

کا مجموعہ کہنا بھی شاید درست نہ ہو“ (ص ۳۱)

اس میں شک نہیں کہ دیلمی کی کتاب الفردوس میں بعض موضوع احادیث موجود ہیں لیکن علماء نے ان موضوعات

کو واضح کر دیا ہے۔ خود مصنف کے صاحبزادہ محدث ابو منصور شہر بن شیرویہ المتوفی ۵۵۸ھ ہجری نے اپنی والد کی کتاب کی ہر حدیث کی تخریج کر کے، اس کی سند بیان کر دی ہے۔ یہ کتاب چار جلدوں میں ہے اور اس

کا نام ہے ابانۃ الشبہ فی معرفۃ کیفیۃ الوقوف علی ما فی کتاب الفردوس من علامۃ الحروف

یہی کتاب ہے جو مسند الفردوس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب دس ہزار احادیث کا مجموعہ ہے۔ اس میں اکثر

تو وہی روایتیں ہیں جو صحاح میں مروی ہیں اور جو صحاح ستہ سے زائد ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے

حافظ ابن حجر عسقلانی کو کہ انہوں نے ایک جلد میں الگ جمع کر دیا ہے جس کا نام ہے تسدید القوس فی زوائد

مسند الفردوس اس کتاب کے حوالے عجلونی کی کتاب میں بھی جا بجا آتے ہیں۔ اس کتاب سے فردوس الاخبار دیلمی

میں جو صحاح ستہ سے زائد روایات ہیں، ان کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ گفتگو تو

دیلمی کی کتاب کے بارے میں تھی اور خود دیلمی کے بارے میں جو مقالہ نگار نے یہ لکھا ہے کہ ”وہ ناقابل اعتبار آدمی

ہے“ اور دوسری جگہ تصریح کی ہے کہ :-

”دیلی خود ساقط الاعتبار شخص ہے، اس کے بیان کی کوئی قیمت نہیں“ (ص ۲۳)

اور تیسری جگہ لکھا ہے کہ :-

”دیلی خود بھی قابل اعتماد نہیں ہے“ (ص ۲۶)

واضح رہے کہ از باب جرح و تعدیل میں سے کسی شخص نے بھی محدث دیلی کے بارے میں ایسا اظہار خیال نہیں کیا ہے۔ دیلی کا شمار مشہور حفاظ حدیث میں ہے۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ترجمہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے شیر دیہ بن شہردار بن شیر دیہ بن فنا خسرو، المحدث الحفاظ مفید ہدان، و مصنف تاریخها و مصنف کتاب الفردوس۔ اور ان کے صاحبزادے کے بارے میں جو مسند الفردوس کے مرتب ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب بستان الحدیث میں فرماتے ہیں

”در معرفت علم حدیث و فہم آن از پدر بہتر بود، چنانچہ سمعانی ہم در حق او بفہم پہرفت گواہی دارد“ (ص ۶۲، طبع محمدی لاہور)

امام ابو نعیم اصفہانی کی حلیۃ الاولیاء کی ان احادیث کو بھی جو صحاح ستہ میں نہیں ہیں حافظ نور الدین ہیشمی نے ایک ضخیم جلد میں علیحدہ جمع کر دیا ہے، جس سے ان احادیث کی صحت و ضعف کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور کتاب الفتن نامی کوئی کتاب حافظ ابو نعیم اصفہانی نے لکھی ہی نہیں ہے، یہ مقالہ نگار کا تراجم ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ :-

”اس کا مرتبہ بھی دیلی سے کچھ زیادہ بلند نہیں ہے“

محض بے اصل ہے۔ اور دوسری جگہ یہ لکھنا کہ

”دیلی اور ابو نعیم اصفہانی نے اس پہل اور بے اصل بات کو بھی حدیث رسول اللہ بنا کر

پیش کر دیا ہے“ (ص ۲۹)

سخت تعجب انگیز ہے۔ ان دونوں حضرات کے بارے میں آج تک کسی محدث نے ضعیف ہونے کا شبہ بھی ظاہر نہیں کیا، کجا کہ ان کو وضاع اور حدیث رسول اللہ بنا کر پیش کرنے والا کہا جائے۔ اور حافظ ابو نعیم اصفہانی کا شمار تو مشاہیر اولیاء اللہ میں ہے، چنانچہ عارف شعرانی نے لوافح الانوار فی طبقات الاخیار میں جو اولیاء اللہ کے حالات پر مشتمل ہے اور الطبقات الکبریٰ کے نام سے مشہور ہے، ان کا ترجمہ لکھا ہے

ایسے بزرگوں کے بارے میں اس قسم کا اظہار خیال سخت بے ادبی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر محدثین کا یہ معمول رہا ہے کہ جب وہ کسی حدیث کی سند بیان کر دیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ

کی صحت کی ذمہ داری سے بری ہو گئے اور یہ سننے والے اور ان سے روایت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حدیث کی سند تحقیق کر کے اس کے حسب حال صحت اور ضعف کا فیصلہ کرے۔ ان حضرات پر اعتراض جب وارد ہوتا کہ وہ اس حدیث کو روایت کرنے کے ساتھ اس کے صحیح اور مقبول ہونے کا بھی حکم لگاتے۔ یا ان موضوعات و ضوعات کو بطور حجت پیش کرتے۔ حافظ ابو نعیم صنفیؒ تو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے صحیحین پر مستخرج لکھا ہے اور مستخرج کی شرط یہ ہے کہ مصنف جس کتاب پر مستخرج لکھے، اس کتاب کی تمام احادیث بغیر صاحب کتاب کو درمیان میں لائے اپنی سند سے اس طرح تخریج کرے کہ وہ سند صاحب کتاب کے شیخ یا اوپر کے کسی راوی سے اسی کی شرط کو ملحوظ رکھتے ہوئے مل جائے۔ اب ذرا غور فرمائیے صحیحین کی تمام روایات کی صحیحین ہی کی شرط پر اس طرح تخریج کرنا کہ کسی سند میں بخاری و مسلم کا نام نہ آنے پائے یہ کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے جس کی صفت مقالہ نگار نے یہ بتلائی ہے۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں حافظ ابو نعیم صنفیؒ کا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے ابو نعیم الحافظ الکبیر محدث العصر احمد بن عبد اللہ بن احمد بن اسحاق بن موسیٰ بن مہران المہرانی الاصبہانی الصوفی۔ آگے چل کر لکھتے ہیں :-

رحلت الحفاظ الی بابہ لعلمہ وحفظہ
 وعلو اسانیدہ (ص ۱۰۹۲، طبع سوم ۱۳۶۶ھ)
 ان کے علم، حفظ حدیث اور علو اسانید کی بنا پر دنیا کے حافظوں نے ان کے در دولت کی طرف سفر کیا۔
 اور حلیۃ الاولیاء کے بارے میں حافظ سلفی کی تصریح ہے کہ :-

لم یصنف مثل کتابہ "حلیۃ الاولیاء"
 ان کی کتاب "حلیۃ الاولیاء" جیسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی (ص ۱۰۹۲)

"اور معجم" تو لکھی ہی اس لئے جاتی ہے کہ ہر طرح کی روایات کو ان میں جمع کر دیا جائے، اس میں کہاں شرط ہے کہ ہر راوی کی ہر روایت صحیح سند سے منقول ہو۔ لہذا کسی معجم پر یہ اعتراض کرنا کہ اس میں بغیر قبیح روایات کا اندراج کر دیا گیا ہے۔ "معجم" کے موضوع تصنیف سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ اور خیر سے امام طبرانی، معجم ثلاثہ کی تمام روایات کی تصحیح بھی ہو چکی ہے۔ چنانچہ حافظ نور الدین مہتمی نے المعجم الکبیر کی ان تمام روایات

کو جو صحاح ستہ سے زائد ہیں تین جلدوں میں الگ جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر کے زوائد کو بھی ایک ایک جلد میں علیحدہ مدون کر دیا ہے۔ اور حافظ بیہقی کی مجمع الزوائد دس جلدوں میں مصرعہ طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ اس میں بھی معاجم ثلاثہ طبرانی میں جتنے بھی ہیں سب کی اسانید کے صحت و ضعف کی تفصیل موجود ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ زوائد طبرانی میں بھی سیکڑوں کیا ہزاروں احادیث صحاح موجود ہیں۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی حافظ شمس الدین ذہبی نے جو تکفیر کی ہے اس میں جہاں بھی حاکم نے حدیث کی تصحیح میں غلطی کی ہے، اس کو واضح کر دیا ہے۔ مستدرک میں بھی ہزاروں بھی صحیح احادیث ہوں گی۔ مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کی بیشتر احادیث صحاح ستہ میں ان ہی کی روایت سے مروی ہیں۔ صرف صحیح مسلم میں ابو یوسف بن ابی شیبہ سے پندرہ سو روایتیں منقول ہیں۔ ان دونوں کتابوں کا شمار حدیث کی ان بے مثال تالیفات میں ہے جو مسلمانوں کا کارنامہ فخر خیال کی جاتی ہیں۔ صحت و قوت روایات کے لحاظ سے ان دونوں کتابوں کا درجہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی کتابوں سے کم نہیں ہے۔

اور حافظ عبد العظیم منذری کی کتاب "الترغیب والترہیب" کے بارے میں یہ کہنا کہ :-

"اس کتاب کو تو خالص حدیث کا مجموعہ کہنا بھی شاید صحیح نہ ہو"

بالکل صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے۔ مقالہ نگار نے اس کتاب کو ملاحظہ کرنے کی سیر سے رحمت ہی نہیں اٹھائی جو ایسے الفاظ ان کے قلم سے نکل گئے۔ یہ کتاب تو احادیث ترغیب و ترہیب ہی پر مشتمل ہے اور اس التزام کے ساتھ کہ ہر روایت کی صحت و ضعف کو اس میں واضح طور پر واضح کر دیا گیا ہے۔ اس امر کے باوجود اس کتاب کے بارے میں اس قسم کا اظہار خیال

بسوخت عقل و رحمت کہ ابن چہ بولاجی است

حافظ منذری نے تو کتاب کے مقدمہ ہی میں تصریح کر دی ہے کہ :-

فاذکر الحدیث ثم اعزوه الی من رواه من الأئمة

اصحاب الکتب المشہورۃ .... ثم اشیر الی

صحۃ اسنادہ وحسنہ اوضعه ونحو ذلک

ان لم یکن من عزوتہ الیہ متن التزم لخرج

الصحیح (ج ۱ ص ۳)

حسن اور ضعف وغیرہ کی بابت بھی نشاندہی کر دیں گے۔

اور فاضل مقالہ نگار نے جو یہ فرمایا ہے کہ :-

"ایک بہت بڑا مجموعہ امام بیہقی کی السنن الکبریٰ، ہے جو دس ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس

میں حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے جن کی وفات ۴۵۸ھ میں ہوئی تھی اس کی کوشش کی ہے کہ ہر قسم

کی صحیح و ضعیف، مقبول و نامقبول روایتوں کو جمع کر دیں اور اس طرح انہوں نے بڑی گران قدر

خدمات انجام دی ہے۔" جزاء اللہ خیراً۔ (ص ۳۰)

تو اگر نامقبول سے مراد محض ضعیف روایات ہیں، جو تعدد طرق کی بنا پر حسن لغیرہ تک بن سکتی

ہے تو ہمیں اس پر کچھ اعتراض نہیں۔ اور اگر نامقبول سے مراد موضوع اور جعلی روایات ہیں تو یہ بات حقیقت کے

خلاف ہے۔ علامہ نے تصریح کی ہے کہ

انہ لا یخرج فی مصنفاتہ حدیثا یعللہ موضوعاً امام بیہقی اپنی تصنیفات میں کسی ایسی حدیث کو نہیں لاتے

(تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث جس کے بارے میں ان کو یہ علم ہو کہ وہ موضوع ہے۔

الشیعۃ الموضوعۃ، از ابن عراق ج ۱، ص ۱۳۹ طبع مصر)

اور ان سب کتابوں پر نقد کرنے کے بعد جو یہ لکھا ہے کہ

"ان کے علاوہ بھی اور بہت سے جعلی مجموعے اور مسانید ہیں جن میں ناقابل قبول روایتوں کا انبیا

لگا ہوا ہے۔ یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ مجموعے مجلسازی سے ان بزرگوں کے نام منسوب کر دیے

گئے ہوں تاکہ مسلمان انہیں قبول کر لیں، ورنہ بھلا ایسی مہل اور وہمی باتیں کون سننا اور کون

مانتا ہے" (ص ۳۱)

تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ حدیث کے جتنے مجموعے اور مسانید محدثین کی فہارس و اثبات میں موجود

ہیں ان کے بارے میں اس قسم کا اظہار خیال قطعاً صحیح نہیں، کیونکہ ان کی اسناد و روایت و اجازت کا سلسلہ ان کے

وقت تصنیف سے لیکر آج تک بلا انقطاع جاری ہے، اور احادیث کی متداول کتابوں میں اس کثرت سے آج کے

حوالے مذکور ہیں کہ معمولی ذوق علمی رکھنے والے کو بھی اس کا گمان و وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ ان مجامیع و مسانید کا

انتساب ان کے مصنفین کی طرف صحیح نہیں، جیسا کہ نامہ نگار کو شبہ ہوا ہے۔ مقالہ نگار کا یہ شبہ ویسا ہی حقیقت

ہے جیسا کہ ان کو یہ شبہ ہوا ہے کہ کتاب الفتن حافظ ابو نعیم اصفہانی کی تصنیف ہے، اور امام بیہقی اور حافظ عقیلی

نے کتاب الموضوعات نامی کتابیں لکھی ہیں۔ . . . . .
مبارک کے قول کو حدیث کی طرح روایت کر رہا ہے۔ یاد دہانی اور ابو نعیم اسفہانی بالکل قابل اعتبار نہیں۔ یا جس طرح انہوں نے بہت سی احادیث صحیحہ کو مہمل اور وہی باتیں سمجھ لینا ہے چنانچہ ان کی تحقیق احادیث کی بحث کی ضمن میں گزر چکی ہے۔

اس کے بعد تحریر ہوتا ہے کہ :

”مسند الامام احمد بن حنبل، یہ ایک بہت وسیع مجموعہ حدیث ہے اور اس میں ہر قسم کی روایتیں درج ہیں۔ اس کی نسبت حضرت امام احمد بن حنبل المتوفی ۲۴۱ھ کی طرف صحیح نہیں ہے آپ نے بعض یادداشتیں تو لکھی تھیں مگر کوئی کتاب المسند نہیں تیار کی تھی۔ ان کی دفتار کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد نے ان میں اپنی مرویات کا اضافہ کیا۔ یہ مسودات کسی طرح ایک بد عقیدہ اور شری آدمی القطعی کے ہاتھ لگ گئے اس نے اس میں بہت سی جعلی روایتیں بڑھا کر اس کی فخاست دو چند سے بھی زائد کر دی اور چھ ضخیم جلدوں میں، مسند الامام احمد بن حنبل کا نام دے کر شائع کر دیا۔ یہی مجموعہ زمانہ مابعد میں نقل ہوتا رہا، پھر طبع ہو کر آج ہمارے ہاتھوں میں ہے“ (ص ۳۱)

مسند امام احمدی کے بارے میں جو فساد مقالہ نگار نے سنایا وہ محض ان کا طبع زاد ہے۔ حقائق سے اس کا دور سے بھی ذرا سا واسطہ نہیں۔ جو کتاب مصنف کے عہد سے لیکر آج تک ہر دور میں مقبول و متداول چلی آتی ہو اس کے بارے میں ایسا اظہار خیال ایک ملحد اور بے دین تو کر سکتا ہے، مگر مقالہ نگار کی شان سے بہت بعید تھا کہ وہ اس جسارت کے ساتھ ایسی لغو بیانی کا ارتکاب کرتے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی کہنے لگے کہ امام بخاری نے کچھ مسودات تو بیشک لکھے تھے مگر کوئی کتاب الجامع الصحیح کے نام سے نہیں تیار کی تھی، ان کے مسودے کو کٹر الگ چکا تھا کہ کسی طرح یہ مسودہ ایک بد عقیدہ اور شری آدمی فریبری کے ہاتھ لگ گیا۔ اور اس نے اس میں بہت سی جعلی روایتیں بڑھا کر اپنی طرف سے ابواب قائم کر کے اس کتاب کو الجامع الصحیح للامام البخاری کا نام دے کر دو ضخیم جلدوں میں شائع کر دیا اور یہی مجموعہ زمانہ مابعد میں نقل ہوتا رہا اور پھر طبع ہو کر آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ موطا نامی کوئی کتاب امام مالک

نے کبھی نہ کسی ہاں البتہ اپنے درس میں کچھ حدیثیں بیان ضرور کی تھیں۔ پھر محمد شیبانی اور یحییٰ مسمودی نے اپنی طرف سے اس میں جعلی روایتیں بڑھا کر اور اس کی ضخامت دو چند کر کے موطا کے نام سے اُسے آگے چلا دیا۔ اور یہی مجموعہ زمانہ مابعد میں نقل و نقل ہو کر اس دور میں آ کر طبع ہوا اور آج موطا کے نام سے ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یا اس سے بھی آگے بڑھ کر یوں کہا جائے کہ یہ قرآن پاک جو آج امت کے ہاتھوں میں ہے وہ نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا۔ ہاں کچھ آیتیں آپ پر ضرور اتری تھیں جن کو آپ کو بلا کر لکھوا دیا کرتے تھے۔ پھر عہدِ مدنی میں اس میں بہت کچھ اضافہ ہوا اور عہدِ عثمانی میں جا کر اس کی ضخامت دو چند سے بھی زائد کر دی گئی اور پھر اس کو خلیفہ ثالث نے قرآن کا نام دے کر شائع کر دیا یہی مجموعہ زمانہ مابعد میں نقل ہوتا رہا اور لوگوں نے اس کو زبان بھی یاد کرنا شروع کر دیا اور پھر طبع ہو کر آج ہمارے ہاتھوں میں ہے نعوذ باللہ من هذه الهفوات والاکاذیب والخرافات۔

مقالہ نگار نے یہ اظہار خیال امام احمد بن حنبل کی اس مسند کے بارے میں کیا ہے جس کے متعلق محدث

عبداللہ بن کشف الخفاء و منزلی الالباس کے مقدمہ میں رقمطراز ہیں

واعلم ان الحافظ جلال الدین الشیوطی معلوم ہونا چاہیے کہ حافظ جلال الدین سیوطی

قال فی خطبۃ جامعہ الکبیر "ما حاصلہ نے اپنی کتاب "الجامع الکبیر" کے دیباچہ میں

کل ما کان فی مسند احمد فہو مقبول فان جو کچھ تحریف نہ پایا ہے اس کا حاصل ہے کہ جو روایت

الضعیف الذی فیہ یقرب بھی مسند احمد میں مذکور ہے وہ مقبول ہے کیونکہ

من الحسن (ج ۱ ص ۱۰) اس میں جو ضعیف روایت بھی ہوں وہ حسن کے

قریب ہے۔

اور ابوبکر قطیبی بہت بڑے محدث اور کبار اولیاء اللہ ہیں شمار کئے جاتے ہیں مولانا عبد الرحمن جامی

نے نفحات الانس میں حضرات القدس میں ان کا ترجمہ لکھا ہے جو حسب ذیل ہے :

"ابوبکر قطیبی رحمۃ اللہ علیہ وے حافظ و امام بغداد بود، در حدیث شاگرد عبد اللہ بن احمد بن حنبل

است جنید با این بود وے گفت از جنید شنیدم کہ می گفت :

یا من ہو کُلَّ یومِ ہو فی شأنِ اے آنکہ ہر روز در کار دیگری، چہ بود کہ روزی

اجعل لی من بعض شانک درکار من کنی

مات القطیعی ببغداد فی ذی الحجۃ ۶۸۰ ۳۸ ثمان وستین وثلثمائۃ (ص ۲۲۲، طبع قدیم)
حضرت قطعی قدس سرہ حضرت جنید بغدادی قدس اللہ روحہ کے اصحاب میں بڑے مستجاب الدعوات
بزرگ گزرے ہیں ان کو بدعتیہ اور شیعہ آدمی "لکھنا، مقالہ نگار کی سخت گستاخی اور خیرہ چٹھی ہے۔ کتبِ رجال
کا تمام سرمایہ جو مسلمانوں نے آج تک مرتب کیا ہے حضرت ممدوح قدس سرہ کے بارے میں اس قسم کے اظہارِ خیالات
نیکسر خالی ہے لہذا ان کے بارے میں اس قسم کا اظہارِ خیالی سراسر بہتان طرازی اور دروغ بانی ہے، ہاں اتنی بات ان کے
تذکرہ میں ضرور آتی ہے کہ چونکہ وہ ایک کبیر السن بزرگ تھے پچانوے سال کی عمر پائی، آخر عمر میں ختلالِ حواس کے باعث
حافظہ جواب دے گیا تھا۔ اس آخر عمر میں اختلالِ حواس کے علاوہ جس کو محدثین اختلاط سے تعبیر کرتے ہیں ان کی پوری
زندگی میں کوئی ایسی خرابی نہ تھی جس کی بناء پر ان کی روایت پر کلام کیا جاسکتا ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی امر واقعہ ہے کہ مسند امام
احمد کا سماع انہوں نے اپنے شیخ عبداللہ بن المتوفی ۲۹۰ ھ سے اوائلِ عمر میں کیا ہے جبکہ ان کے قوی پورے شباب
پر تھے۔ ابوبکر قطعی کا انتقال ۳۶۸ ھ میں ہوا ہے اور مسند احمد کی روایت بھی انہوں نے زمانہ اختلاط سے قبل ہی کی ہے
چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان میں فرماتے ہیں :

کان سماع ابی علی بن الہذہب منہ ابو علی المدینی مہب نے قطعی سے مسند امام
لمسند احمد قبل اختلاطہ۔ افادہ شیخنا احمد کا سماع ان کے زمانہ اختلاط سے قبل کیا
ابوالفضل بن الحسین۔ یہ فائدہ کی بات ہے شیخ ابوالفضل بن الحسین

(حافظ عراقی) نے بتائی ہے۔

(ج ۱ ص ۱۳۵)

یہ صحیح ہے کہ راوی جو روایت زمانہ اختلاط میں کرتا ہے وہ قابلِ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن محدث قطعی نے
تو مسند احمد کا سماع بھی بحالتِ صحتِ حواس کیا ہے اور اس کی روایت بھی اسی حالت میں کی تھی جبکہ ان کے قوی بحال
اور حواس قائم تھے۔ قطعی نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے صرف مسند ہی کا سماع نہیں کیا بلکہ امام احمد کی دوسری
تصنیف کتاب الزہد کا بھی سماع کیا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رقمطراز ہیں :

وقد سمع القطعی من ابی مسلم الکحی قطعی نے ابوسلم کحی وغیرہ سے حدیث کا سماع

وغیرہ ومن عبد بن احمد مع المسند کیا ہے اور عبد بن احمد سے مسند (امام احمد)

الزهد الكبير کے ساتھ (امام موصوف کی دوسری تصنیف)

الزهد الكبير کا بھی

سان المیزان ج ۱ ص ۱۲۶

قطعی نہایت معتبر شخص تھے۔ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے

احمد بن جعفر بن حمدان ابو بکر القطبی صدوق فی نفسه مقبول، اور خطیب

بغدادی نے تخریج کی ہے کہ :

لمن احدا ترك الاحتجاج به ہماری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس نے ان

کو حجت ماننا ترک کیا ہو۔

محدث حاکم نیشاپوری ان کے بارے میں فرماتے ہیں "ثقة مامون" حافظ ذہبی لکھتے ہیں :

وقد كان ابو بکر اسند اهل ابو بکر قطعی اپنے زمانہ کے بڑے اسناد

زمانہ (میزان الاعتدال ص ۱۲۶) کے ساتھ روایت بیان کرنے والے تھے :

ایسے شخص کے بارے میں جس کے یہ اوصاف محدثین نے بیان کیے ہیں یہ کہنا سراسر ظلم اور مبالغہ غلط بیانی ہے کہ :

"اس نے اس (مسند) میں بہت سی جعلی روایتیں بڑھا کر اس کی ضخامت دو چاند سے بھی زیادہ کر دی" (ص ۳۱)

اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ابو بکر قطعی نے "چھ ضخیم جلدوں میں مسند الامام احمد بن حنبل کا نام دے شائع کر دیا

چھ ضخیم جلدوں میں تو مصر میں اس کی طباعت ہوئی ہے۔ قطعی کے عہد میں تو یہ کتاب ڈیڑھ سو جزو میں لکھی جاتی تھی

اور امام احمد بن حنبل کی وفات کے بعد اگر ان کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد نے مسند میں اپنی مرویات کا اضافہ

کر دیا تو کیا قیامت آگئی۔ اس زمانہ میں عام دستور تھا کہ شاگرد اسناد کی روایات کے پہلو پہلو اپنی اسنادیں نقل کر دیتے

تھے یہ روایتیں اصل کتاب کے بالکل ممتاز ہوتی تھیں صحاح ستہ کے رواۃ نے بھی بعض مقامات پر ایسا کیا ہے۔ عبداللہ بن احمد

کی زوائد بالکل دوسری سند سے الگ ممتاز نظر آتی ہیں۔ وہ خود بھی علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے انھیں ایسا کرنے کا حق

حاصل تھا جس طرح موطا امام محمد میں مالک کی روایات الگ ہیں اور خود امام محمد کی الگ اس سے استناد پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ

دعویٰ کرنا کہ :

"امام احمد نے بعض یادداشتیں تو لکھی تھیں مگر کوئی کتاب المسند نہیں تیار کی تھی" محض بے اصل ہے۔ اس

دعویٰ کا ثبوت چاہئے۔ امام احمد نے کتاب المسند خود تیار کی تھی۔ یہ بات امام موصوف سے بتواتر ثابت ہے۔ اور مسند کی تکمیل کے بعد اس کو آپ نے بہ تمام و کمال اپنے برادر زادے حنبل بن اسحاق اور اپنے دونوں صاحبزادے صالح اور عبد اللہ ان تینوں حضرات کو پڑھ کر سنایا تھا۔ پھر مسند احمد کی روایات کا بڑا حصہ صحاح ستہ میں موجود ہے اور جو روایتیں صحاح ستہ سے زائد ہیں ان کو حافظ نور الدین ہتھی نے دو مستقل جلدوں میں علیحدہ مدون کر دیا ہے اور مجمع الزوائد میں بھی زوائد مسند احمد میں سے ہر روایت پر اس کے صحت و ضعف کا حکم لگا دیا گیا ہے، اور امام احمد کا سنہ وفات ۲۴۱ نہیں ۲۴۲ ہے۔

مسند احمد کا قصہ صاف کرنے کے بعد مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ:

”اس کے علاوہ ضعیف بلکہ بے اصل روایتوں کا بڑا ذخیرہ ہیں امام غزالی کی مشہور کتاب ”احیاء علوم الدین“، ابوطالب مکی کی کتاب ”قوت القلوب“، ابن عربی کی تصنیفات، مولانا عبدالحق دہلوی کی کتاب ”اخبار الاخیار“ اور تفسیر مقاتل بن سلیمان، تفسیر کلبی، تفسیر ثعالبی، تفسیر الدر المنثور وغیرہ میں ملتا ہے۔ اور بعض بزرگوں کی طرف منسوب ملفوظات اور مکاتیب میں دکھائی دیتا ہے“ (ص ۳۱)

تفسیر مقاتل کا تواج وجود پرودہ دنیا پر معلوم نہیں ہوتا۔ کلبی مشہور کذاب ہے۔ ثعالبی کی تفسیر میں روایات ہی مذکور نہیں ذخیرہ کہاں سے ہوگا! اخبار الاخیار ہندوستان کے صوفیہ کا تذکرہ ہے، حدیث کی کتاب نہیں۔ خدا جانے اس میں بے اصل حدیثوں کا ذخیرہ مقالہ نگار کو کہاں سے ہاتھ آگیا۔ ابن عربی کا شمار حفاظ حدیث میں ہے۔ اگر مقالہ نگار ان کی تصانیف میں سے بے اصل روایات کا ذخیرہ مہیا کر دیں تو یہ اس کی فضیلت کی سند ہوگا۔ احیاء العلوم کی روایات کی حافظ زین الدین عراقی نے تخریج کر دی ہے اور علامہ سید مرتضیٰ زبیدی نے بھی اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین میں اس کی ہر روایت پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ لہذا احیاء کی روایات کی تنقیح کچھ مشکل نہیں۔ ”قوت القلوب“ کی بھی اکثر روایات احیاء میں آگئی ہیں۔ تفسیر الدر المنثور بڑی قابل قدر کتاب ہے۔ ایک محدث نے اس کی روایات کی حیثیت متعین کر لینا مشکل نہیں اس میں احادیث صحیحہ و مقبولہ کا بہت بڑا ذخیرہ

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب ”ابن ماجہ اور علم حدیث“ ص ۲۰۸ تا ۲۱۰۔ شائع کردہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی۔

ہے۔ ضعاف کم ہیں اور موضوعات نادر۔

آخر میں فاضل مقالہ نگار نے متروکین اور کذابین کی ایک فہرست بھی پیش ہے جو درج ذیل ہے، فرماتے ہیں:

”روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان موضوع اور ضعیف روایتوں میں ضعفاء، کذابین اور —

مجاہیل کی کثرت ہے بلکہ متروکین سے بھی ان کی اسناد خالی نہیں ہیں، ایسے سارے متروکین اور کذابین کی پوری فہرست تو اس چھوٹے سے مقالے میں کہاں سما سکتی ہے البتہ چند مشہور متروکین کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جن کی بیان کردہ روایتیں علمائے حدیث کے نزدیک کسی طرح قابل اعتبار نہیں سمجھی گئی ہیں، ان کے نام یہ ہیں:

شہر بن حوشب، محمد بن سروزخی، سمعان المہدی، حماد بن عمر النصیبی، عبدالرحمن بن زید بن اسلم، ایوب بن عقبہ، محمد بن الحریزی، جعفر بن ہارون الواسطی، عبداللہ بن المسور المذہبی، ابو عاتکہ طریف بن سلیمان، ابو عقال ہلال بن زید، ابوسعید عبدالحمید بن حبیب بن ابی العشرین، ابوزید بن عبدالرحمن بن زید الحارثی العمی البصری، ابوسعید عبداللہ بن قیس الرقاشی، ابوسعید عبدالنعم بن نعیم، الدیلی، النعم الاصفہانی، یونس بن بکر، حسین بن ذکوان“ (ص ۳۲)

مقالہ نگار نے ضعفاء و متروکین کی یہ فہرست علامہ عجولانی کی کتاب کے خاتمہ سے نقل کی ہے مگر چونکہ موصوف ہر بات میں اپنی طرف سے اضافہ عادت ہے، اسی عادت کی بناء پر اخیر میں ان چار بزرگوں کے ناموں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ محدث دلی اور حافظ ابو نعیم صنفانی کی ثقافت و جلالت مرتبت کی بحث سابق میں گذر چکی ہے۔ یونس بن بکر صدوق ہیں ان سے صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیثیں منقول ہیں اور حسین ابن ذکوان تو مشہور ثقہ ہیں۔ تمام ارباب صحاح ستہ نے ان سے روایتیں لی ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی کی تقریب التہذیب میں ان دونوں کا ترجمہ دیکھ لیا جائے۔ شہر بن حوشب کا ذکر بھی ضعفاء و متروکین میں صحیح نہیں۔ یہ بھی صدوق ہیں۔ صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں ان کی روایات موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تقریب میں ان کا ترجمہ بھی لکھا ہے۔ اور حافظ ابو نعیم صنفانی رحمہ اللہ کا شمار ثقافت کے ان سات مشہور حفاظ حدیث میں ہے کہ ارباب صحاح ستہ کے بعد جن کی تصانیف سے امت نے نفع عظیم اٹھایا۔ ایسے عظیم محدث کو مقالہ نگار نے کذابین و متروکین کی فہرست میں شامل کر کے برا ظلم کیا ہے۔

اور بالکل اخیر میں ارشاد ہوتا ہے کہ :-

”اسی طرح وہ راوی نامقبول ہے جو حسن بصریؒ کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرے

حضرت حسن بصریؒ ایک بزرگ اور دیندار آدمی ہے، وہ بناوٹی بات نہیں کر سکتے تھے، ان کی ملاقات

ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کبھی نہیں ہوئی تو روایت کیسی؟“ (ص ۳۲)

مقالہ نگار نے یہ کلیہ خوب قائم کیا کہ ”جو راوی حضرت حسن بصریؒ کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

بیان کرے وہ نامقبول ہے“ یہ بات کس محدث کی زبان سے نکلی ہے ذرا اس کا پتہ معلوم ہوں، ہاں اس میں شک نہیں کہ بعض

حفاظ حدیث نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصریؒ کے سماع میں کلام کیا ہے۔ لیکن حفاظ حدیث ہی کی دوسری جماعت

نے اس کا اثبات بھی کیا ہے۔ چنانچہ حافظ سیوطیؒ کی تحقیق میں متعدد وجوہ کی بنا پر یہی رائج ہے۔ اور حافظ ضیاء مقدسیؒ نے

بھی اپنی مشہور کتاب ”المختارہ“ میں جو احادیث صحیحہ پر مشتمل ہے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے

اطراف المختارہ میں حافظ ضیاء مقدسیؒ کی اس رائے سے اختلاف نہیں کیا ہے۔ حافظ سیوطیؒ نے جن وجوہ کی بنا پر اس قول

کی تائید کی ہے وہ حسب ذیل ہیں :-

۱۔ مُثَنِّت کا قول نفی کرنے والے کی بات پر مقدم ہے کیونکہ اس کے پاس نافی بہ نسبت زیادہ علم ہوتا ہے

۲۔ حضرت حسن بصریؒ کی ولادت بہ اتفاق مؤرخین اس وقت ہوئی جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت

خلافت پوری ہونے میں ابھی دو سال باقی تھے۔ ان کی والدہ خیرہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کی باندی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حسن بصریؒ کو صحابہؓ کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کرتی تھیں

کہ وہ ان کے حق میں برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا تھا اور

حضرت امیر المؤمنینؓ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی کہ

اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِی الدِّیْنِ وَصِیْبُهُ اِلٰی النَّاسِ یا اللّٰہ ان کو دین میں سمجھ عطا فرما اور لوگوں کا اسے محبوب

بنادے۔ باغیوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی کا محاصرہ کیا تھا، اس وقت ان کی عمر چودہ سال کی

تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ سات سال کی عمر ہونے پر ان کو ناز کا حکم ملا اور یہ روزانہ جماعت میں حاضر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے پیچھے نماز ادا کرنے لگے یہ سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک قائم رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس

مدت میں مدینہ ہی میں مقیم تھے لہذا ایسی صورتیں جبکہ روزانہ پانچ وقت سقنمیز سے لے کر چودہ سال کی عمر تک وہ

وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے حضرت مدوح سے ان کا کسی حدیث کا سن لینا کیوں قابل انکار ہو گیا؟ مزید یہ کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرات اہل بیت کی زیارت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے جن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ حضرت حسن بصریؒ اور ان کی والدہ انہیں کی خدمت میں قیام پذیر تھے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات و سماع کا انکار کیوں؟

۳۔ صراحتاً ایسی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن بصریؒ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں سنی ہیں۔ چنانچہ حافظ جمال الدین مزی نے ”تہذیب الکمال“ میں یونس بن عبید کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے ایک بار حضرت حسن بصریؒ سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پایا مگر آپ ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ فرماتے رہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا برادر زادے تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو کسی اور نے تم سے پہلے نہیں پوچھی اور تمہارا جو تعلق مجھ سے ہے اگر وہ نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا بھی نہیں، میں جس زمانہ میں ہوں تم دیکھ ہی رہے ہو۔ یہ حجاج کی علمداری کا زمانہ تھا۔ یاد رکھو جب تم میری زبان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو تو سمجھ لو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہا ہوں لیکن میں ایسے زمانہ میں ہوں کہ ان کا نام زبان پر نہیں لاسکتا۔

حافظ سیوطیؒ نے حدیث کی بہت سی کتابوں سے وہ روایات نقل کی ہیں جو حضرت حسن بصریؒ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہیں اور سند حافظ ابوعلیٰ میں بسند ثقافت ایسی روایت بھی موجود ہے جس میں حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ میں نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے۔

خاتمہ میں ہم چند ضروری امور پر تنبیہ کرنا مناسب خیال کرتے ہیں۔

۱۔ حدیث کی تصحیح و تضعیف اور راویوں کی جرح و تعدیل ہر شخص کا کام نہیں جب تک آدمی آشنائے فن نہ ہو اس کو اس معاملہ میں دخل دینا مناسب نہیں ہے، فن میں دخل دینا اسی کو سزاوار ہے جو اس فن کا ماہر ہو۔ فاضل بکھنوی مولانا ابوالحسنات محمد عبدالحی، ”السعی المشکور“ میں فرماتے ہیں :-

”فن جرح و تعدیل اگرچہ اس کو علماء معاصرین نہایت آسان سمجھتے ہیں اور جو روایت اپنے خلاف ہو اس کے رواۃ کی جرح میں ”لسان المیزان“ و ”تہذیب التہذیب“ و ”تقریب التہذیب“ وغیرہ سے

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو اتحاد الفرقہ بر فواخرہ“ از امام جلال الدین سیوطی۔ یہ رسالہ الحادی للفتاویٰ ج ۲ کے ص ۲۶۸ سے شروع

ہو کر ص ۲۷۱ پر ختم ہوتا ہے

نقل کر دیتے ہیں مگر میسر نزدیک یہ فن نہایت مشکل و محنت طلب ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل جیسے ابن معین و ابن قطان و ابو حاتم و بخاری و عقیلی و دارقطنی وغیرہم کی خاص خاص مصطلحات ہیں کہ اکثر لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ضعیف کو ثقہ اور ثقہ کو ضعیف سمجھ لیتے ہیں۔

مجرد کتب رجال سے جرح لکھ دینا نہایت آسان ہے مگر اس جرأت کی سزا عذاب و شکنجہ ہے، جب تک ائمہ جرح و تعدیل کی مصطلحات کی تحقیق نہ ہوئے اور اسباب باعث علی الجرح کی تنقیہ نہ ہوئی اور کتب اصول حدیث و شرح حدیث بسوطہ کا مطالعہ نصیب نہ ہوئے قلم ہاتھ میں لینا اور جو نظر کے نیچے آئے اس کو بغیر سمجھے بوجھے لکھ دینا بڑی جرأت ہے اعادنا اللہ من ذلک و امثاله (۳۰۸)

طبع شوکت اسلام لکھنؤ ۱۳۱۱ھ (۱۹۰۱ء)

۴۔ جو شخص احادیث کی تصحیح و تضعیف پر قلم اٹھائے اس کے لئے یہ جانتا بھی اہم ضروری ہے کہ محدثین میں کون کون حضرات اس باب میں متشدد ہیں، کون متساہل اور کون معتدل، ورنہ متشددین یا متساہلین کی تصریحات پر اعتماد کر کے کبھی صحیح روایت کو جعلی اور موضوع کہہ دے گا اور کبھی موضوع کو صحیح و ثابت سمجھ لے گا فاضل لکھنوی مولانا محمد عبدالحی الکلام المبرور میں رقمطراز ہیں :-

”مخفی نہ رہے کہ محدثین چند فرقہ پر متفرق ہیں ایک فرقہ وہ محدثین کہ احادیث کے لکھنے میں نہایت تساہل کرتے ہیں اور احادیث موضوعہ کو بھی درج تصانیف کرتے ہیں اور غیر صحیحہ کو صحیح بناتے ہیں۔

دوسرا فرقہ وہ لوگ کہ مسلک تحقیق پر چلتے ہیں نہ موضوع کو صحیح لکھتے ہیں اور نہ ضعیف کو موضوع بناتے ہیں اور حکم موہ نوعیت و عدم موضوعیت سے بغیر تحقیق رجال کے رکھتے ہیں۔

اور تیسرا فرقہ وہ لوگ ہیں کہ تشدد مزاج میں رکھتے ہیں احادیث صحیحہ کو ادنیٰ قدر راوی سے موضوع لکھ دیتے ہیں اور احادیث ضعیفہ و مشککہ پر بغیر خوف و خطر حکم وضع کا دیتے ہیں اور ”رب النوع“ اس فرقہ کے محدث ابن جوزی ہیں کہ انہوں نے صدرا احادیث ضعیفہ کو بادی قدر راوی موضوع لکھ دیا بلکہ احادیث حسان و صحاح کو مثل حدیث صلوٰۃ التسبیح کہ جامع ترمذی وغیرہ میں مروی ہے وہ حدیث ردّ شمس وغیرہ کو موضوع کہہ دیا اور اس قدر نہ سمجھے کہ جس طرح حدیث کاذب روایت کرنا منع ہے

اسی طرح بے باک نہ ہو کر حدیث ضعیف کو یا صحیح کو موضوع کہہ دینا گناہ ہے اور اسی وجہ سے محققین محدثین باب وضع میں ابن جوزی کے قول کا اعتبار نہیں رکھتے ہیں اور جابجا ان پر تشبیہ بلیغ کرتے ہیں (ص ۲۰)

اور منجملہ مقلدین ابن جوزی کے صاحب "سفر السعادة" ہیں کہ احادیث صحیحہ کو ثابت نشدہ " لکھتے ہیں اور ہرگز خوف و خطر نہیں کرتے (ص ۲۱)

اور منجملہ مبالغین کے محدث وقت حسن بن محمد الصنعانی ہیں کہ دو رسالہ موضوعات میں تصنیف کر کے بہت احادیث ضعیفہ کو موضوع لکھ دیا (ص ۲۲)

اور منجملہ مبالغین کے جوزقانی ہیں (ص ۲۲)

اور منجملہ مبالغین کے علامہ عصر خود احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ ہیں۔ منہاج السنۃ فی رد منہاج الکفر للخلی ہیں کتنی احادیث غیر موضوعہ کو موضوع بنا دیا اور احادیث حسان کو باطل کہہ دیا (ص ۲۲)

اور منجملہ مبالغین کے جلال الدین سیہودی ہیں، ایک رسالہ ان کا موضوعات میں مسمیٰ بہ غماز علی اللہ " تصنیف ہے اس میں ضعیف اور حسن پر بھی موضوع کا حکم سنجیدہ ہے، چنانچہ اس کے مطالعہ سے ظاہر ہوگا۔

اور منجملہ مبالغین کے قاضی محمد شوکانی ہیں کہ فوائد مجموعہ میں ابن جوزی اور جوزقانی کی متابعت سے جا بجا حکم وضع کا دیتے ہیں اور احادیث حسان کو موضوعات میں شمار کرتے ہیں (ص ۲۲ مطبوعہ شہر)

(ص ۲۲ مطبوعہ شوکت اسلام لکھنؤ ۱۳۱۵ھ) (ص ۲۳ مطبوعہ شوکت اسلام لکھنؤ)

۴۔ یہ بھی واضح رہے کہ جو روایت حاملان دین کے کسی خاص طبقہ میں مقبول و متداول ہو اور قرار مفسرین، فقہاء، اصولیین، صوفیہ اور علمیین کے ارکان نقل اس کو اپنی تصانیف میں جگہ دیتے چلے آئے ہوں، تو ایسی روایت کو حدیث کی متداول کتابوں میں نہ پا کر تھپٹ سے اس کے موضوع اور جعلی ہونے کا فتویٰ صادر نہیں کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ روایت حدیث کی ان کتابوں میں مروی ہو جو اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہیں۔ چنانچہ حافظ جلال الدین سیوطی نے حدیث اختلاف امتی رحمہ اللہ کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ

ولعلہ خرج فی بعض کتب الحفاظ التي لم تصل غالباً اس حدیث کی تخریج حفاظ حدیث کی بعض ایسی تصانیف

میں ہے جو ہم تک پہنچ سکیں۔

الینا (کشف الخفا ومزیل الالباس ج ۱ ص ۶۶)

اور علامہ محدث شیخ ابراہیم بن حسن کردی کورانی شافعی، "المسلک الوسط الفی الی الدرر الملتقط للصنعانی"

میں رقمطراز ہیں :-

ولا یثبغی لمن لم یحدیثا فیما وقف علیہ من کتب الحدیث ان یجزم بمجرّد ذلك بانّہ موضوع لا اصل له بل الا حوط الا ورع ان یقول لم اقف علیہ علی اصل اذ لا یلزم من عدم اطلاعه عدم اطلاع غیرہ لات الا حاطة التامة التي لا یثد منها شیء منتفیة ، والحافظ حجة علی من لم یحفظ بل الشخص الواحد قد یقول فی حدیث باعتبار ما یحضره اذ ذاک انه لا یوجد فی کتب الحدیث ثم یجده فی بعضها من ذلك ما وقع للحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، حافظ عصرہ باتفاق اهل مصر رحمہ اللہ انه قال فی کتابہ شافی العی علی مسند الشافعی " بعد نقلہ عن الرافعی حدیث عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا انه صلی اللہ علیہ وسلم یسئل عن هذه الصلوات الخمس فقال هذه مواریت ابائی واخوانی، اما صلوة الهاجق فتاب اللہ علی داود حین زالت الشمس فصلی اربع

اگر کوئی شخص کسی حدیث کو ان کتابوں میں نہیں پاتا کہ جن سے وہ واقف ہے تو اس کو محض اس وجہ سے یقین کے ساتھ حکم لگانا کہ یہ حدیث موضوع اور بے اصل ہے مناسب نہیں ہے بلکہ زیادہ احتیاط اور تقویٰ کی بات یہ ہے کہ یوں کہے "مجھے اس حدیث کی اصل نہ مل سکی" کیونکہ اگر اس کو اطلاع نہ ہو سکی تو اس پر لازم نہیں آتا کہ دوسرے کو بھی اطلاع نہ ہو اس لئے کہ کسی محدث کا علم حدیث پر ایسا مکمل احاطہ کہ کوئی چیز اس سے رہ نہ جائے نہیں ہو سکتا جو حافظ ہی اس کی بات غیر حافظ پر حجت ہے بلکہ ایک ہی شخص ایک ہی حدیث کے بارے میں فی الوقت جو سامان میسر ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کبھی یہ کہہ دینا ہے کہ یہ روایت کتب حدیث میں موجود نہیں ہے اور کبھی دوسرے وقت کسی کتاب میں وہی روایت اس کو مل جاتی ہے چنانچہ اسی قسم کا واقعہ حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی کے ساتھ پیش آیا کہ جو باتفاق اہل مصر اپنے زمانہ کے حافظ حدیث تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اپنی کتاب شافی العی علی مسند الشافعی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث کو نقل کر کے بعد کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچوں نمازوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نمازیں میرا بار اجداد اور برادران کی میراث ہیں نماز ظہر تو اس طرح

رکعات فجعلها للذی ولا مٹی
 تمحیصاً ودرجات: و ساق الحديث
 الى ان قال فانصبه: "ثم ان
 الحديث الذی اورده الرافعی لم
 نقف علی سنده ولا هو موجود فی
 کتب الحديث الموضوعة الآن"
 ومثل هذا یقول فیہ الحفاظ
 المتأخرون لا اصل له والمتورعون
 یقتضون علی قولهم: "لم نقف
 علیہ" وهو الاولی فقد بلغنی ان
 الحافظ ابن حجر سئل عن هذه الاحادیث
 التي یوردها ائمتنا والائمة الحنفیة
 فی الفقه محتجین بها ولا تعرف فی
 کتب الحديث فاجاب بان کثیرا
 من کتب الحديث او اکثر منها
 عدم فی بلاد الشرق من الفتن
 فلعل تلك الاحادیث مخرجة فیها
 ولم تصل الینا، فقال السیوطی
 متصلاً بهذا الکلام: ثم وقف علی
 هذا الحديث ای الذی اورده
 الرافعی مخرجاً فی تاریخ ابن عساکر
 بسند ضعیف انتهى

کہ حق تعالیٰ نے کہ زوال آفتاب کے وقت حضرت داؤد
 علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبہ قبول فرمائی تھی،
 اس پر اپنے چار رکعتیں ادا فرمائیں چنانچہ ان چار رکعات کو
 اللہ تعالیٰ نے میسر لے کر اور میری امت کے لئے پاکیزگی اور
 رفع درجات کا سبب بنا دیا۔ امام سیوطی نے پوری حدیث
 نقل کرنے کے بعد اس روایت پر ان الفاظ میں اظہار رائے
 کیا کہ "رافعی نے جو حدیث بیان کی ہے میں اس کی سند پر اطلاع
 نہیں کی اور نہ یہ حدیث ان کتب حدیث میں پائی جاتی ہے کہ جو
 اس وقت موجود ہیں اور اس قسم کی روایات کے بارے میں متاخرین
 حفاظ حدیث تو یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ بے اصل ہے مگر
 حفاظ حضرات صرف اس قدر کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم
 اسے واقف نہیں" اور ان الفاظ میں اظہار خیال زیادہ مناسب
 ہے۔ کیونکہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ حافظ سیوطی
 سے ایک بار ان احادیث کے بارے میں سوال ہوا جن کو
 ہمارے ائمہ اور ائمہ حنفیہ کتب فقہ میں بطور استدلال بیان
 کیا کرتے ہیں مگر وہ حدیثیں کتب حدیث میں نہیں ملتی اس
 پر حافظ صاحب موصوف نے فرمایا کہ حدیث کی بہت سی کتابیں
 بلکہ ان کی اکثریت مشرقی ممالک میں فتنوں اور ہنگاموں کی نذر
 ہو کر نابود ہو چکی ہیں اس لئے عین ممکن ہے کہ یہ حدیثیں ان
 کتابوں میں مروی ہوں اور وہ کتابیں ہم تک نہ پہنچ سکی ہوں
 پھر حافظ سیوطی نے حافظ ابن حجر کی اس بات کو نقل کرنے
 کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ رافعی نے جس حدیث کو بیان کیا ہے

فلم یجزم ابن حجر بانہ لا اصل
لہا مع انہا لا تعرف فی کتب الحدیث
التي بایدی الناس اذ ذاک للاحتمال
الذی ذکر وہ وہو من شہدوا
لہ بانہ کان احفظ اهل زمانہ
انتمی۔

بعد کو وہ مجھے تاریخ ابن عساکر میں بسند ضعیف مل بھی گئی۔
انتہی بغرض حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان روایات کے بارے
میں باوجودیکہ وہ حدیث کی ان کتابوں میں کہ جو اس وقت
لوگوں کے ہاتھوں میں موجود تھیں نہیں ملتی تھیں اسی احتمال کی
بنیاد پر جو انہوں نے بیان فرمایا ان کے بے اصل ہونے کا فیصلہ نہیں
کیا حالانکہ حافظ صاحب کے بارے میں علماء کی شہادت یہ ہے کہ
وہ اپنے اہل زمانہ میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ تھے۔

محدث ابراہیم کورانی کی جس کتاب سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے اس کا قلمی نسخہ مولانا پیر محبت اللہ صاحب سندھی
گوٹھ پیر چھٹہ و ضلع حیدر آباد سندھ میں ہماری نظر سے گزر رہا ہے۔

۴۔ یہ امر بھی ملحوظ خاطر ہے کہ مجی نہیں کا جو فیصلہ کسی حدیث کی بابت اس کے صحیح، حسن، ضعیف یا موضوع
ہونے کا ہوتا ہے وہ بحسب ظاہر اسناد یا کسی اور امر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ نفس الامر اور واقعہ کے اعتبار سے
نہیں ہو کرتا۔ اسی لئے بعض اوقات محدث سے اس فیصلہ کرنے میں خطا بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا متواترات کے علاوہ
اخبار احاد میں قطعیت کے ساتھ فیصلہ کر دینا اور اس فیصلہ کی صحت پر اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔ محدث عجیلونی نے کشف
الحفایہ و منزلی الالباس میں اس مقدمہ میں اس امر پر بخوبی روشنی ڈال ہے۔

اب ہم اس تنقید کو امام جلال الدین سیوطی کی اس نصیحت پر ختم کرتے ہیں کہ

فلیحذر المرء من الاقدام علی التکلم فی
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بغیر علم، ولیمعن فی تحصیل الفتن حتی
یطول باعہ ویرسخ قدمہ ویتجسس فیہ
لئلا یدخل فی حدیث من تکلم بغیر علم
لعنتہ ملائکۃ السماء والارض ولا یغفر
لہ بکونہ لا یجد من ینکر علیہ فی الدنیا

انسان کو چاہیے کہ بغیر علم کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی حدیث پر گفتگو میں اقدام نہ کرے اور فن کی تحصیل میں خوب غور
سے کام لے تا آنکہ اس فن میں اس کو دیدہ و نظر ہو اور اس کے
قدم جم جائیں اور وہ متبحر ہو جائے، تاکہ وہ اس حدیث شریف
کی وعید میں داخل نہ ہو جس میں آتا ہے کہ جو بغیر علم کے گفتگو
کرتا ہے اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ نیز اس
امر پر مغرور نہ ہو کہ دنیا میں اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا کہ جو اس کی

فبعد الموت یا نبیہ الخیر امانی القبر او
 علی الصراط والنبی صلی اللہ علیہ وسلم
 هناك یخاصمه ویقول له کیف تجازف
 فی حدیثی وتتکلم فیما لیس لك به علم فاما
 ان ترد شیئا قلت واما ان تنسب الی ما
 لم اقله ، اما قرأت فیما انزل علی " وَلَا تَقْفُ
 مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
 وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
 فیا خبیثہ یو منڈ ویافضیحتہ ، ہذا
 ان مات مسلما والاہوقب والعیاذ باللہ
 بسوء الخاتمة کما یقول الخطباء علی المنابر
 فی بعض الخطایا والذنوب فرب ذنب
 یقاب العبد علیہ بسوء الخاتمة ، وکما
 تل الشیخ محی الدین القرشی الحنفی فی
 تذکرۃ عن الامام ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ
 نہ قال اکثر ما یسلب الناس الايمان عند
 لوت واکبر اسباب ذلك الظلم وای
 لم اعظم من الجرأة علی الخوض فی حدیث
 سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر علم
 سأل اللہ السلامة والعافیة ۔

بات پر انکار کیے کیونکہ مرنے پر اسے پتہ چل جائے گا
 خواہ قبر میں خواہ پل صراط پر جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بنفس نفیس اس کے خلاف مدعی ہوں گے اور اس کے
 باز پرس فرمائیں گے کہ تو میری حدیث میں کیوں پھر گفتگو کرتا ہے
 اور جس کا تجھے علم ہی نہیں اس کے بارے میں کیوں زبان کھولتا
 ہے ۔ ایسی صورت میں یا تو تو میری بات کو رد کرتا ہے یا میری
 طرف وہ بات منسوب کرتا ہے جو میں نے بھی ہی نہ تھی ۔ کیا تو نے
 یہ آیت نہ پڑھی تھی ، جو مجھ پر نازل ہوئی تھی کہ (اس چیز کے
 پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم ہی نہیں ، بیشک کان ، آنکھ ، دل سب
 سے اس کے بارے میں سوال ہوگا) پس اس روز کیسی
 ناکامی اور کسی فضیحت ہوگی ۔ اور یہ تو اس صورت میں ہے
 جب کہ وہ مسلمان مر اور نہ العیاذ باللہ سزا کے طور پر خاتمہ
 خراب ہوگا ۔ چنانچہ خطباء منبر پر بعض گناہ اور خطاؤں کے
 بارے میں بیان کیا ہی کرتے ہیں کیونکہ بہت سے گناہ ایسے
 ہیں کہ بند کو اس کی سزا یہ ملنی ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا
 ہے چنانچہ شیخ محی الدین قرشی حنفی نے اپنے "تذکرہ" میں
 امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے
 فرمایا کہ اکثر لوگوں کے ایمان موت کے وقت سلب ہو جایا کرتے
 ہیں اور سلب ایمان کا سب سے بڑا سبب ظلم ہے اور اس سے بڑا
 ظلم اور کیا ہوگا کہ بغیر علم کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث

بحث کی جرات کی جائے ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت کی درخواست کرتے ہیں ۔

اور اخیر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخییر کرے اور ہماری اس حقیر کوشش کو جو اس کے دین

اور جانانِ دین کی نصرت کے سلسلہ میں عمل میں آئی ہے، محض اپنے فضل سے شرفِ قبولیت سے نوازے اور مقالہ نگار کو اس ظلمِ عظیم سے توبہ نصوح کی توفیق بخشے جو ان سے احادیثِ صحیحہ کو جعلی قرار دینے اور ائمہِ حدیث پر زبانِ درازی کرنے اور کتبِ حدیث کو بے وقعت بنانے کے سلسلہ میں سرزد ہوا ہے۔ اور ساتھ مدیرِ "فاران" کی بھی اس خطا کو معاف فرمائے کہ وہ مقالہ نگار سے حسنِ عقیدت کی بناء پر اس مقالہ کو نشر کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں، آمین آمین یا رب العالمین بجاہِ سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَنَبْعَلِيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ
الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

شب چہار شنبہ ۲۴ جمادی الاول ۱۴۱۸ھ بمجرى

ردِّ منكرین حدیث

منصب نبوت کا انکار

آج کل انکارِ حدیث کا بے معنی شور ہے ، احکامِ دین کی بجا آوری سے بچنے کے لیے نفسِ دین کی ایسی تعبیر کی جا رہی ہے جو اپنی اپنی خواہشات کے ساتھ پورے طور پر ہم آہنگ ہو ۔ مقصد اصل میں یہ ہے کہ دین کا ماتھ خود نہ دے سکیں تو دین ہی کو بدل دیا جائے ۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

دین کی قید و بند سے آزاد ہونے کی اس سے بڑھ کر کیا کامیاب تدبیر ہو سکتی کہ خود ترجان و جی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم ہی کو سرے سے دین سے خارج کر دیا جائے اور آپ کے اقوال ، افعال اور احوال کو دین کی شرح ماننے سے انکار کر دیا جائے تاکہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق دین کی من مانی شرح کی جا سکے اور اسی من مانی کو عین دین قرار دیا جا سکے ۔

اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زریں تعلیم سند نہیں ، آپ کے حکمت بھرے اقوال حجت نہیں ، آپ کے بلند افعال نمونہ نہیں ، آپ کے پاکیزہ احوال میں کشش نہیں تو سوائے اپنی عقلِ ناروا کے قرآن فہمی کا اور کون سا ذریعہ رہ جاتا ہے جب دینِ متین کی نبوی شرح و تعبیر آپ کے لیے حجت نہیں تو آپ آزاد ہیں دین کے نام سے جو چاہیں لکھیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں ، اور قرآن کریم کے معجزانہ الفاظ کو معانی کا جو جامہ چاہیں پہنائیں آپ کو اختیار ہے ۔ پہلے بھی فرق باطلہ

نے قرآن مجید کی سن مانی تاویلین کی تھیں اب بھی ممکن ہے پھر اس سے بڑھ کر کیا ظالم ہو سکتا ہے کہ خود حاملِ وحی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو دین کی شرح و تعبیر کے حق سے محروم کیا جائے اثر اپنے آپ کو اس کا بجا حق دار سمجھا جائے ۔

حضور کریم علیہ الصلوٰۃ و التسام کی حیاتِ طیبہ نمونہ عمل نہیں ، صحابہ کی زندگی شرحِ دین اور سنتِ نبوی کا مظہر نہیں ، ائمہ اسلام کے تمام اجتہادات کا مجموعہ بے معنی غرقِ مرے ناب اولیٰ ہے ۔ یہ صرف اس لیے کہ اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے (نعوذ باللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ جھوٹی حدیثیں بنائی تھیں لہذا پورا سرمایہ ہی ناقابلِ اعتماد ہے یہ استدلال کس قدر وزنی اور عقلی ہے ؟

کسی خاص حدیث کے متعلق کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فنِ اصولِ حدیث کے اعتبار سے اور ائمہٗ احادیث کے فیصلے کے مطابق وہ موضوع بحث ہے تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے مگر تمام مجموعہٗ احادیث کو مذاقِ الاعتبار قرار دینا نہ صرف علمی نقطہٗ نظر سے نہایت ہی بے وزن و لایعنی ہے بلکہ ایک گمراہ کن جرأت ہے ۔

حقیقت یہ ہے کہ حدیث کی تشریعی حیثیت کا انکار منصبِ نبوت کا انکار ہے ، کیونکہ جب نبی کے اقوال ، افعال اور احوال کی حیثیت شرعی نہیں تو پھر نبی کا وجود اور عدم وجود برابر ہے اور اس صورت میں ، اس میں اور غیر نبی میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے ۔

یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید جو بار بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی دعوت دے رہا ہے وہ کسی خاص قول یا فعل کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق ہے اور نہ صرف آپ کی حیات کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ قیامِ قیامت تک

کے لیے عام ہے۔ حدیث سے انکار کی صورت میں یہ دعوت بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے اور نبی کی ساری حیثیت ختم ہو جاتی ہے (نعوذ باللہ منہ) کیونکہ نبی مبعوث ہوتے ہیں دینِ الہی کی تعلیم دینے اور اس پر عمل کر کے دکھانے اور بتلانے کے لیے اور جب ان کے اقوال و اعمال قابلِ قبول نہیں تو پھر اتباع و اطاعت ہوگی تو کاہے میں ہوگی۔

حدیث خود ساختہ اصطلاح نہیں ہے :

لفظِ حدیث عربی زبان میں وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہم اردو میں گفتگو، کلام، یا بات سے مراد لیتے ہیں چونکہ نبی گفتگو اور کلام کے ذریعے پیامِ الہی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنی تقریر اور بیان سے وحیِ الہی کی شرح کرتے ہیں ان کے سامنے جو باتیں ہوتی ہیں اگر ان کا تعلق دین سے ہوتا ہے اور نبی انہیں دیکھ کر یا سن کر خاموش رہتے ہیں تو اسے بھی دین کا جزء سمجھا جاتا ہے اور ذاتِ نبوی سے اس کا تعلق ہونے کی بنا پر اسے حدیث کہنا جاتا ہے کہ وہ امور جو نبی کے سامنے ہونے اگر منافی منشاء دین ہوتے تو یقیناً نبی ان کی اصلاح کرتے یا ان کی تردید فرماتے لہذا ان سب کے مجموعے کا نام احادیث قرار پایا۔

پیغمبر کے اقوال، اعمال اور احوال کو حدیث سے تعبیر کرنا مسلمانوں کی خود ساختہ اصطلاح نہیں ہے۔ چونکہ دین انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق واضح ہدایت دیتا ہے۔ عالمِ آخرت کو جس کا علم انسان کو صرف انبیاء کرام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے پیش کرتا ہے اور اس کی تمام تفصیلات بتاتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے تمام نشیب و فراز اور اس کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتا ہے اس لیے دین انسان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ خود قرآنِ کریم نے دین کو نعمت فرمایا ہے اور اس نعمت کی نشر و اشاعت کو جو انسان اپنی گفتگو کلام اور بات چیت سے انجام دیتا ہے تحدیث سے تعبیر کیا ہے۔ جو عربی زبان میں بیان

کرنے اور گفتگو کرنے کے لیے مستعمل ہے ۔ مندرجہ ذیل آیات میں قرآن حکیم نے دین کو نعمت کہا ہے اور ایک دوسری جگہ تحدیث نعمت کا اپنے نبی کو حکم دیا ہے :

و اذکروا نعمۃ اللہ علیکم و ما انزل علیکم من الکتب والحکمۃ
یعظکم بہ

اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور جو تم پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا کہ تم کو اس کے ذریعے نصیحت فرمائے ۔

تکمیل دین کے سلسلے میں ارشاد ہے :

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ۔

آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ۔

سورہ ”الضحیٰ“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نعمت کے بیان کرنے کا ان الفاظ میں حکم ہوتا ہے ۔

و اما بنعمۃ ربک فحدث

اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے ۔

اب بتائیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دین کی تعلیم عطا فرمائی ہے اس کے لیے حدیث کا لفظ اختیار کرنے سے کیوں گریز کیا جاتا ہے اور کیوں اس کو دین سے جدا سمجھا جاتا ہے یہی نہیں انبیاء کے اقوال ، اعمال اور احوال کے لیے خود قرآن مجید نے بھی متعدد مقامات پر ”حدیث“ ہی کا لفظ استعمال فرمایا ہے ۔ چنانچہ سورہ ”الذاریات“ میں حضرت ابراہیم صلوات اللہ و سلامہ علیہ کا تذکرہ اس طرح شروع

ہوتا ہے :

هل اتيك حديث ضيف ابراهيم المكرمين (الذاريات ع ۲)
اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات میں ایک جگہ نہیں دو
جگہ فرمایا گیا ہے :

هل اتيك حديث موسى (طہ ، النازعات)

علامہ سید شریف جرجانی نے تو ترجمہ بھی بھی کیا ہے :

”آیا آمد بتو حدیثِ موسیٰ“

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے لیے بھی قرآن مجید
میں ”حدیث“ کا لفظ موجود ہے ۔

واذ اسر النبی الی بغض ازواجہ حدیثا (التحریم ع ۱)

اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات ۔

ایسی صورت میں معلوم نہیں یہ قرآن قرآن پکارنے والے حدیث کے نام سے
کیوں چراغ پا ہوئے جاتے ہیں ۔ یہ بات وہی ہے کہ جب منصب نبوت
کا صحیح علم ہی نہیں تو آخر نہ جھٹلائیں تو کیا کریں ۔

بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ

کچھ نہیں پر جس بات کے سمجھنے پر قابو نہ پا سکے اسے
جھٹلانے لگے ۔

اقبال مرحوم نے سچ کہا ہے :

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہمہ اوست

اگر باو نرسیدی تمام بولہبی است

غور کا مقام ہے ، طب ، سائنس ، حکمت ، فلسفہ ، نحو ، ادب ، تاریخ ،
غرض کہ کوئی فن ہو جب آپ اس فن کی کوئی کتاب پڑھنے لگتے ہیں تو

آپ کا اولین مقصد اس کے مطالعے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی آپ سمجھتے جائیں ، اس کے مطالب آپ کے ذہن میں اترتے جائیں ، اس کے دقیق نکات اور باریک مضامین پر آپ کر دسترس حاصل ہو جائے ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جس درجہ کی بلند پایہ تصنیف ہوگی اور جتنا عالی مرتبہ اس کا مصنف ہوگا اسی درجہ وہ کتاب آپ کی توجہ کا مرکز اور آپ کے فکر کی جولانگاہ ہوگی اور جس قدر تصنیف اور مصنف کی عظمت آپ کے دل و دماغ میں گھر کیے ہوگی اسی قدر اس میں آپ کے لیے دعوتِ فکر و نظر کا سامان ہوگا ، اگر وہ بے شمار فوائد کی حامل ہوگی تو آپ کی سعی و کوشش کا میدان اور بھی وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا ۔ آپ کی خواہش ہوگی کہ اس کے ہر مضمون تک آپ رسائی پا جائیں اس کا ایک ایک نکتہ آپ حل کر ڈالیں اور اس کے لفظ لفظ میں ڈوب کر آپ حقیقت کا سراغ لگائیں ۔

اب آئیے ذرا دور صحابہ پر نظر ڈال لیجیے ۔ صحابہ کا اس پر ایمان ہے کہ قرآن ، اللہ کی کتاب ہے اور اس کا کلام ہے جس کے وہ اولین مخاطب ہیں ، اس کی اتباع پر وہ مامور ہیں ان کے لیے وہی وسیلہ نجات اور ذریعہ ہدایت ہے ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان میں تشریف فرمائیں ، آپ خدا کے پیغمبر ہیں ، قرآن کریم آپ ہی کے قلبِ اقدس پر نازل ہوا ہے ۔ آپ کا مقدس مینہ اس کے رموز و اسرار کا گنجینہ ہے اور آپ کی ذات قدسی صفات اس کے علوم و حکم کا مخزن ہے ، آپ تائیل قرآن کے واحد عالم ہیں پھر آپ معلم ہی بنا کر معبود بھی کیے گئے ہیں اور دین کی تبلیغ آپ کا اصل فریضہ ہے ، دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے آپ کا دل بیتاب ہے ، نہ صرف مسلمانوں کو دین پر عمل کرانے کی آپ کے دل میں تڑپ ہے بلکہ غیر مسلموں کو بھی دعوتِ حق دی جا رہی ہے اور ہر وقت پیامِ الہی کی اشاعت کی فکر دابنگیر ہے ۔

پھر کیا دنیا کے پردہ پر اس سے بھی زیادہ کوئی تعجب انگیز بات

ہوگی کہ صحابہ جیسے متلاشیان حق کے مجمع میں حضور علیہ الصلوۃ السلام جیسے بے مثال داعی حق نے قرآن مجید جیسی گنجینہ عالم و عرفان کتاب کے جو معانی اور الفاظ کیا بلکہ ہر حیثیت سے قیام قیامت تک کے لیے معجزہ ہے ، الفاظ اور صرف الفاظ ہی دہرائے اور بس ۔ قرآن مجید کی ایک گونہ تلاوت کی اور تبلیغ دین کا اہم فریضہ ادا ہو گیا ۔ سننے والوں نے اسی طرح من لیا اور اپنے دلوں میں جگہ دے دی ، کسی چیز کی تفصیل ، کسی عمل کی تشریح ، کسی شے کا مطلب ، نہ بنانے والے ہی نے سنایا اور نہ سننے والوں نے ہی دریافت کیا ، اور نہ کبھی اس کی ضرورت ہی پیش آئی ۔ 'ان هذا لشی عجاب' ۔

پھر اس پر بھی غور کیجیے کہ ایک دن نہیں دو دن نہیں ماہ دو ماہ نہیں سال دو سال نہیں ، پورے تیس سال اسی طرح گزر جاتے ہیں کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا الہی پیغامبر دین کے بارے میں تفصیلی ہدایات دے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور یہ تشنگانِ تعلیم ربانی اس ۲۳ سالہ مدت میں نہ ایک لفظ اس سلسلے میں اس کی زبان فیضِ ترجمان سے سننے میں نہ خود کچھ اس سے پوچھتے ہیں ۔

خدارا ، اب آپ ہی بتائیں کہ پھر دنیا میں رسول کے مبعوث کرنے کا فائدہ کیا رہ جاتا ہے ۔ کیا اگر قرآن مجید لکھا لکھایا آسمان سے نگہیں

۱۔ لفظ متلاشی کو بعض انشاء پر دار آج کل صحیح نہیں خیال کرتے ۔ حالانکہ فصحاء لکھنؤ نے ، جو ایجاد کے بانی اور اصلاح کے مالک تھے ، اس لفظ کو بے تکلف اپنے اشعار میں باندھا ہے ۔ خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں :

شب کو خیال رہتا ہے ایک رشک حور کا
ظلمت میں دل مرا متلاشی ہے نور کا

اور انٹی کے نامور شاگرد نواب سید محمد خاں رند کا شعر ہے :

متلاشی ترے افلاک کے سب تارے ہیں
جو ثوابت تھے وہ اب چرخ پہ پیارے ہیں

پھاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو اس صورت میں یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا ۔

اگر (نِعُوذُ بِاللّٰهِ) آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک چٹھی رساں اور ڈاکہ نہیں سمجھتے بلکہ حقیقی معنی میں اللہ کا پیغامبر، قرآن کا معلم، دین کا داعی اور خالق کا ہادی مانتے ہیں تو لازمی طور پر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے قرآن مجید کے صرف الفاظ ہی نہیں بیان کیے، اس کے معنی بھی بتائے تھے ۔ تبلیغ کے فرائض میں الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کی تبلیغ بھی داخل تھی، خود قرآن مجید کی تصریح ہے :

لَنبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ

تا کہ آپ کھول کر بتائیں لوگوں کو وہ شریعت جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے ۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

اور پیغمبر کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر ۔

”بلاغ مبین“ کھلی ہوئی تبلیغ، بلاغ معنی پر متضمن ہے اور درحقیقت یہی بیان کا اعلیٰ درجہ ہے ۔ ظاہر ہے صرف وحی کے الفاظ پہنچا دینے سے بعثتِ انبیاء کا مقصد جو ہدایتِ خلقِ اللہ ہے پورا نہیں ہوتا رسولوں کے بارے میں جو عادت اللہ یوں جاری ہے کہ ہر رسول جو کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے ان کا ہم زبان ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی قرآن مجید نے ”تبیین“ ہی بیان فرمائی ہے یعنی کھول کر احکامِ الہی کو واضح کرنا، ارشاد ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی قوم ہی کی زبان

میں تاکہ ان سے احکام الہیہ کو کھول کر بیان کرے ۔

اب ہم پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام نے بھی قرآن کی تبیین کی اور اس کا ابلاغ مبین فرمایا یا نہیں ، اگر جواب نفی میں ہے تو یقیناً فریضہ تبلیغ ادا نہیں ہوا اور اگر اثبات میں ہے تو پھر آپ کی دینی تبیین اور قرآن کا ابلاغ مبین احادیث کے علاوہ اور کہاں ہے ؟

حدیث کیا ہے متن قرآن کی شرح ہے ، اس کے معانی کا بیان ہے ، اس کے مضمون کی تشریح ہے ، اس کے اجمال کی تفصیل ہے اس کے الفاظ کی تعبیر ہے اس کے مفہوم کی تعیین ہے اور اس کے مطالب کی توضیح ہے ۔

تعلیمات اسلام کے ہر باب کو اٹھا کر دیکھیے اور اس کے متعلق احادیث صحیحہ کا مطالعہ کیجیے ہمارے دعوے کی حقیقت آپ کے ذہن میں اترتی چلی جائے گی ۔ حدیثیں نصوص قرآنی کی تقریر کریں گی ، ان کے معانی کو کھول کر پیش کریں گی اور ان کے بارے میں جو مختلف اختلافات پیدا ہوں گے ان کو دفع کر کے ان کی مراد کو واضح کر دیں گی ۔ احادیث ہی تو ہیں جن کی بدولت اللہ کے دین کے بارے میں آپ پر حجت قائم ہوتی ہے اور ان کا مطالعہ آپ کے دل میں یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ پیش گاہ ربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا گیا تھا آپ نے اس کی تبلیغ کا پورا پورا حق ادا فرمایا جس کے بعد اب کسی انسان کے لیے دین حق کو معلوم کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں کسی عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ، باقی وہی صلی اللہ علیہ وسلم ، سب جانتے ہیں کہ وضو ، غسل ، نماز ، روزہ ، زکوٰۃ ، حج ، درود ، دعائیں ، اسی طرح نکاح ، طلاق ، بیع و شریک ، فصل قضا یا و خصومات ، اخلاق و معاشرت اور سیاسیات ، سب کی تفصیل دینِ متین میں موجود ہے بلاشبہ ان کے متعلق کلی احکام قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں ، لیکن ان احکام کی تشریح ان کے جزئیات کی تعیین ، ان

کے اجمال کی تفصیل میں کیا ایک قدم بھی آپ حدیث کی روشنی کے بغیر چل سکتے ہیں ؟

یقیناً یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے صرف الفاظ ، ہاں ہاں صرف الفاظ ہی نہیں لیے تھے اس کے معانی بھی اخذ کیے تھے اور علم و عمل کا وہ تمام حصہ حاصل کیا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بازگاہِ ایزدی سے عطا ہوا تھا ۔ حضرت ابو عبدالرحمن سلمی اکابر تابعین میں سے ہیں قرآن مجید کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اور اسی طبقہ کے دیگر علماء سے حاصل کیا ہے ، ان کے الفاظ یہ ہیں :

حدثنا الذين كانوا يقرؤنا القرآن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : انهم اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم و العمل ، فتعلمنا القرآن و العلم و العمل

صحابہ میں سے جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے انہوں نے ہم سے بیان کیا ہے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی دس آیتیں سیکھ لیتے تو آگے نہیں بڑھتے تاآنکہ ان کے علم و عمل کو اچھی طرح سیکھ نہ لیتے تو ہم نے قرآن کو اس طرح سیکھا کہ علم و عمل دونوں کی بیک وقت تعلیم حاصل کی ۔

یہ تھا صحابہ کا طریق تعلیم ، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے الفاظ بھی لیتے تھے اس کے معانی بھی سیکھتے تھے اور اس کا عمل

۱۔ مختصر الصواعق المرسلہ علی الجہمیہ و المعطلہ ، ابن قیم ۳۴۹ ج ۲ طبع مطبع

بھی حاصل کرتے تھے ، بلکہ احادیث قرآن کے معانی اس کے عمل ہی کا گنجینہ ہیں ۔

ذرا اس منظر پر بھی نگاہ ڈال لیجیے ، حج کا مقدس دن ہے مکہ معظمہ کا مقدس حرم ہے ، تقریباً ایک لاکھ صحابہ کا مقدس مجمع ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے ارشاد ہو رہا ہے ۔
انتم تسألون عنی فما انتم قائلون ۔

تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا پھر تم کیا جواب دو گے ؟
صحابہ کہتے ہیں :

نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت
ہم شہادت دیں گے آپ نے دین پہنچایا ، فریضہ تبلیغ ادا کیا
اور خیر خواہی فرمائی ۔
آپ آساں کی طرف انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے اور پھر لوگوں کی طرف
جھکاتے ہوئے ایک بار نہیں تین بار فرماتے ہیں :

اللہم اشہد ، اللہم اشہد ، اللہم اشہد
خدایا گواہ رہیو ، خدایا گواہ رہیو ، خدایا گواہ رہیو ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت و بلاغ کی یہ سچی شہادت
اسی شخص کے صمیم قلب سے نکل سکتی ہے جو آپ کے قول کو قرآن کا
ترجمان اور آپ کے عمل کو کلام اللہ کا بیان سمجھے ، ورنہ ظاہر ہے کہ
جو حدیث کو دین ہی نہیں مانتا آپ کے قول و عمل کو حجت شرعی
نہیں سمجھتا جو فہم قرآن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع
نہیں کرتا بلکہ اس کے معانی کا سمجھنا ہر کس و ناکس کی اپنی فہم پر
چھوڑ دیتا ہے کہ جس طرح چاہے الٹا سیدھا مطالب نکال لے وہ درحقیقت
آپ کے حق میں ”بلاغ مبین“ کی کس طرح شہادت دے سکتا ہے ۔

کتنا تعجب انگیز ہے یہ واقعہ ، نہیں بلکہ حادثہ ، کہ غیروں میں سے

نہیں خود اپنوں میں سے بعض مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ احادیث کے جتنے مجموعے ہمارے پاس ہیں ان میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ رسول اکرم کے الفاظ ہیں۔ (نعوذ باللہ)

کیسی ناپاک کوشش ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت و بلاغ اور تعلیم دین کا ایک ایک حرف مشتبہ بنا دیا جائے۔ کیا خوب! پوری کی پوری امت نے اس آخری نبیؐ عربی روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبیین دین اور بلاغ میں کو، کہ جس کے بعد اب نبیات تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اس طرح ضائع کر دیا، کہ اس کا ایک حرف بھی موجود نہیں رہا۔ کتنی بڑی جسارت سے کام لیا گیا ہے۔ اس دروغ بیانی میں سارے وضاعین حدیث اور کذابین ایک طرف، شاید دنیا کے پردہ پر جب سے دنیا آباد ہوئی اس سے زیادہ مفید جھوٹ کوئی اور بولا گیا ہو! دنیا میں جتنے مشاہیر گزرے ہیں سب ہی کے اقوال کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور موجود ہے لیکن نہیں موجود تو کائنات انسانی کی اس عظیم ترین ذات قدسی صفات کے الفاظ کہ جس کے محض الفاظ ہی کو دل میں جگہ دینے اور زبان سے دہرانے کی دھن میں مینکڑوں ہزاروں نہیں لا کھوں انسانوں نے اپنی جانیں وقف کر دی تھیں۔ دین کو ڈٹانے اور اس کی اساس کو منہدم کرنے کے لیے کیا اس سے بھی زیادہ کسی اور حربہ کی ضرورت ہے :

لمثل هذا يذوب القلب من كمد

ان كان في القلب اسلام و ايمان

بلاشبہ ہر شخص کو اختیار ہے وہ چاہے تو دن کو رات کہے بدیہیات کا انکار کرے، لیکن دنیا کی آنکھوں میں دھول نہ ڈالی جا سکتی۔ حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہی رہے گی وہ کسی کے ماننے نہ ماننے سے نہیں بدل سکتی۔

مشر پر ویز کا اصل موقف

اس ملک میں انکار حدیث کا فتنہ سب سے پہلے عبداللہ چکڑوالہ نے برپا کیا پھر اسلم حیراج پوری نے اس کو ترقی دی اور اب چودہری غلام احمد پر ویز نے اس کی ترویج و اشاعت کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، یون تو عمرتی برق، تشاعادی و غیرہ بہت سے لوگ ہیں جو اس "کار خیر" میں پیش پیش ہیں لیکن اس کی چودہراہیت اور سربراہی مشر پر ویز ہی کے حصہ میں آئی ہے، چنانچہ دو سال پہلے کو آئے کہ اس ناپاک مقصد کو روکنے کا ارادہ کرنے کے لئے قوم سے ایک لاکھ روپیہ کی اپیل کی گئی تھی اور رسالہ "طلوع اسلام" سے جو اس مقصد کا نقیب ہے معلوم ہوا کہ بیس ہزار روپیہ اس سلسلہ میں جمع بھی کیا جا چکا ہے اور کیوں نہ ہو بٹالہ اور قادیان کچھ دور نہیں بالکل پاس پاس ہیں، غلام احمد آنجنابی تو ختم نبوت کا انکار کر کے خود شریک نبوت ہونیکا دعویٰ ارتقا اور اسی لئے اس نے کسی نہ کسی حد تک مذہب کو برقرار بھی رکھا مضافاً لیکن غلام احمد پر ویز نے سرے سے مذہب کی لٹیا ہی ڈرو دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے مشر غلام احمد پر ویز کا کہنا ہے۔

"اللہ رسول سے مراد ہی مرکز ملت ہے اور اولی الامر سے مفہوم افسران ماتحت"

(معارف القرآن ج ۴ - ص ۶۲۵، ۶۲۶)

دین پر ویزی میں یہ منصب سالت مرکز ملت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے چنانچہ اسی کتاب کے ص ۶۲۶ پر ہے :-

"باقی رہا منصب مرکز ملت سو یہ ملت کی طرف منتقل ہو جائے گا اور سلسلہ بسلسلہ آگے چلے گا

لہذا نظام دین کا انحصار کسی شخصیت پر نہیں۔"

ظاہر ہے کہ جب نظام دین کا انحصار کسی شخصیت پر نہیں تو پھر اطاعت رسول کی کیا حاجت، اسی لئے مشر

پر ویز کا کہنا ہے :-

"اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے کسی انسان کی نہیں حتیٰ کہ رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کرا سکتا"

(معارف القرآن ج ۴ - ص ۶۸۶)

اے حالانکہ قرآن پاک میں جابجا اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ (اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی) کا احصاء اور صریح ارشاد موجود ہے۔

دین پر دینی میں رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی شے کو حرام قرار دیدے پر دین کے الفاظ ہیں :-
 ”قرآن نے رسول کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی شے کو حرام قرار دیدے۔ تاہم گراں چہ رسد۔“
 (رسالہ طلوع اسلام ص ۲۶ فروری ۱۹۵۲ء)

اس کے نزدیک
 ”حضور کی زندگی کا ہر واقعہ آنے والوں کے لئے نمونہ نہیں“

(معارف القرآن ج ۴ - ص ۶۹۲)

لیکن اسی کے ساتھ مرکز ملت کو جس کے صدر پر دین صاحب بھی ہو سکتے ہیں یہ اختیار حاصل ہے :-
 ”جن بر نیات کو بدلنے والے احوال و ظردت کے مطابق قابل تغیر و تبدل سمجھا گیا انہیں قرآن نے بلا
 تعین چھوڑ دیا کہ ہر زمانے میں ان کا تعین خود کر لیا جائے، رسول اللہ نے اپنے زمانے کے احوال و
 اقتضات کے مطابق یہ حیثیت مرکز نظام دین، ان کا تعین فرمایا بعد میں آنے والے اپنے زمانے
 کے حالات کے مطابق ان میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔“

(معارف القرآن ج ۴ - ص ۶۹۲)

مثلاً زکوٰۃ کے متعلق

ہر دور کی اسلامی حکومت خود متعین کر لے گی کہ اسے کس قدر روپے کی ضرورت ہے اور اسی حساب سے
 وہ رقم سے شکیں وصول کرنے کی دقت علیٰ ہذا

(معارف القرآن ج ۴ - ص ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴)

ظاہر ہے کہ جب مرکز ملت کے حدود و اختیارات اس درجہ وسیع ہیں تو پھر دین محمدی کے دیگر عقائد و اعمال
 کو آخر کیوں نہ جدید طریقے پر درست کیا جاتا چنانچہ ایسا دین پر دینی میں حسب ذیل اصلاحیں ہو چکی ہیں :-

۱۔ حالانکہ قرآن پاک نے آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی تحلیل و تہریم بیان فرمایا ہے ارشاد ہے وَجِئَ لَكُمْ طَيِّبَاتٍ
 وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ الْفَحْشَاءَ (وہ ان کے لئے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندمی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں)۔
 ۲۔ حالانکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
 وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (بے شک تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں عمدہ نمونہ عمل (اچھی پیروی) ہے اس شخص کے لئے کہ جو
 اللہ اور روز آخرت سے اس لگائے ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو)

۳۔ ”بحیثیت“ یاد رہے کہ نبوت کی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اس حیثیت سے تو دین پر دینی میں رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے
 نہیں کرا سکتا ہے۔

۱۔ آخرت سے مراد قرآن میں
 "قرآن ان پیش پا آئندہ قریبی مفاد عاجلہ کو دُنیا" سے تعبیر کرتا ہے اور مستقبل کا نام آخرت رکھتا ہے
 لہذا اس کے نزدیک "متاع دُنیا" سے مفہوم ہوتا ہے وہ مفاد جو انسان اپنی ذات کے لئے تلاش
 کرتا ہے، اور "سامانِ آخرت" سے مقصود ہوتا ہے وہ متاع جسے وہ آنے والی نسلوں کے لئے تیار
 کرتا ہے۔ (طلوع اسلام ص ۷۷ فروری ۱۹۵۲ء)

۲۔ جنت و دوزخ کے بارے میں ہے کہ:-
 "سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھ جانا "جنت کی زندگی" ہے اور نشوونما کی صلاحیت کے سلب کر چکنے
 کے بعد سلسلہ ارتقا میں رک جالے کا نام "جہنم کا عذاب" ہے ..... اس لئے جنت یا جہنم کسی خاص
 مقام کا نام نہیں کیفیات زندگی کی تعبیر ہے۔
 (طلوع اسلام ص ۲۵ نومبر ۱۹۵۱ء)

۳۔ بعثت بعد الموت کے متعلق سُنئے
 "وہ زندگی نہ پیچھے مڑتی ہے نہ بار بار عائدہ کرتی ہے ..... لہذا زندگی میں جنت و تکرار نہیں۔"
 (طلوع اسلام ص ۱۵ و ۱۶، اکتوبر ۱۹۵۱ء)

۴۔ "لما تَنکَہ"
 "یعنی فرشتوں کا ترجمہ اس کے نزدیک کائناتی قوتیں" (طلوع اسلام ص ۴۰ فروری ۱۹۵۲ء)
 اطمینان قلب کی دولت ہے (معارف القرآن ج ۴ ص ۵۱۹)

۵۔ نماز کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے
 "نہیب میں بھی نظام صلوٰۃ نماز پڑھنے میں تبدیل ہو گیا جس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔"
 (طلوع اسلام ص ۱۲۲ جنوری و فروری ۱۹۵۱ء)

۶۔ بقیہ ارکانِ دین کے متعلق ملاحظہ ہو:-
 "جس طرح لمبو کیت کے استبداد میں منافقانہ زندگی خوشامد کا رنگ اختیار کر لیتی ہے اسی طرح مذہب
 کی دُنیا میں منافقانہ زندگی بھی خوشامدانہ مسلک اختیار کر لیتی ہے، اس میں خدا کا تصور ایک جابر و
 مستبد بادشاہ کا سا قائم ہو جاتا ہے جس سے انسان ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے اس لئے اسے خوش
 رکھنے کے لئے اس کی پرستش کرتا ہے اس کے حضور چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ مذہب میں نماز روزہ صدقہ
 خیرات اسی خوشامدانہ مسلک کے مظاہرین جاتے ہیں اور اس طرح انسان بزعم خویش خدا کو خوش

(طلوع اسلام ص ۳۷ فروری ۱۹۵۲ء)

کر لیتا ہے۔

۷۔ حج کیا ہے اور قربانی کیا چیز ہے ؟

”نازان کی پوجا پاٹ، حج ان کی یا ترا، رسوم باقی خود فنا .. .. حج کرنے جاتے ہیں تاکہ
غریبوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر آئیں الخ نتیجہ اس کا وہ سکران موت کی ہچکیاں جن میں پوری
پوری اُمت گرفتار ہے“ (محارف القرآن ج ۷، ص ۳۹۲)

پر دین کے نزدیک

”ج“ بین الملیٰ کانفرنس کا نام ہے اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کے خورد و نوش
کے لئے جانور ذبح کرنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بس یہ یقینی قربانی کی حقیقت جو آج کیا سے کیا بن کر
رہ گئی۔ (رسالہ قربانی از پردیز ص ۲)

غرض یہ ہے وہ دین پردیزی جس کو دین محمدی کے مخالف رائج کرنے کی سعی کی جا رہی ہے جس کے لئے اتنا
زور قلم صرف کیا جا رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ فتنہ انکار حدیث فتنہ مرزائیت سے کم نہیں، کیونکہ یہ دونوں فتنے
براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر ضرب لگاتے ہیں اگر غلام احمد قادیانی نے آپ کے ساتھ
رسالہ نبوت میں شرکت کیا دیکھنا کہ آپ کے شرع خاصاً خاتم النبیین ”کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔
ان غلام احمد پردیز نے خود با اللہ آپ کی حیثیت نبوت ہی کو سرے سے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے لہذا جو بھی اس فتنہ
(انجیل حدیث) کے استیصال کے لئے جدوجہد کرے گا، یقیناً فدا دے گا، قیامت وہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی شفاعت کا مستحق ہو گا۔ خدا کا شکر ہے کہ جناب مولوی سلیم الدین صاحب شمس نے اس فتنہ کی اہمیت
کو محسوس کر کے اس کے خلاف کام کرنے کا ارادہ کیا۔ ورنہ بے کھڑے کہ اللہ تعالیٰ جناب موصوف کو اخلاص اور استقامت
عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ تعاون کی اarzائی کرے۔

دریں وادی زمانی جاودانی

زخاکش بے صور روید معانی

حکیمان با کلیمان دوش بردوش

کہ ایں جا کس نگوید ”نثرانی“ (اقبال)

کیا یہی اسلام ہے

مدیر "طلوع اسلام" کے عقائد و نظریات کی تشریح خود ان ہی کے قلم سے

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى ونكلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا خوف ما خوف علی امتی کل منافق

(علیم اللسان) مجھے سب سے زیادہ ڈر اپنی امت پر اس منافق سے ہے جو زبانداں

ہو) مسٹر پرویز بھی ان ہی منافقین میں داخل ہیں جن کو کچھ اردو لکھنے کا سلیقہ آگیا

ہے اور انہوں نے اپنے اس سلیقہ سے بجائے اس کے (کتاب) اردو کی کچھ خدمت

کرتے مذہب کو تحقیر و شتم کیا ہے اور اس طرح جو قلم کہ لسانی مجنوں کے خطوط

یا کسی ادبی افسانے کے لئے وقف ہو تا وہ اب دین و مذہب کی تحریف میں منہمک

ہے۔ ہمارے ملک کی جو آبادی لڑکھڑکی لکھی ہے ان میں سے جو لوگ مذہبی

معلومات کے حامل ہیں وہ تو ان کی انشا پردازی سے مسحور نہیں ہو سکتے، لیکن

ہماری نئی پودوں جو دینی معلومات کے سلسلہ میں بالکل خالی الذہن ہے وہ ان کی

طبع کاری کے فریب میں آجاتی ہے اور یہی نسل اصل میں ان کی شکار گاہ ہے

حضرت مفتی صاحب نے اپنے اس مقالہ میں مسٹر پرویز کی کفریات کو مختصر

لکھا کہ بہن گستاخ بد تمیزی کی حد ہو گئی۔

صفحہ ۱۳۲ کا ماحول

انداز میں اس طرح جمع کیا ہے کہ ان کو پڑھ کر ایک ادنیٰ سا مسلمان بھی انشاء اللہ مسٹر پرویز کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا۔ یوں مسٹر پرویز کے کفر کے متعلق علماء کا متفقہ فتویٰ عرصہ ہوا کہ شائع ہو چکا ہے۔ ادارہ۔

(CENTRAL AUTHORITY) 0

زیر سرما اللہ و رسول

(۱) ”اللہ، رسول“ سے مراد ہی ”مرکز ملت“ ہے اور ”اولی الامر“ سے مفہوم حوالہ تمام حوالہ ۲۲ افسران ماتحت (معارف القرآن از پرویز ج ۳ ص ۶۲۶، شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

(۲) ”قرآن کریم میں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ”مرکز نظام حکومت“ ہے۔ (معارف القرآن ج ۳ ص ۶۲۳)

(۳) ”بالکل واضح“ ہے کہ اللہ اور رسول سے مراد ”مرکز حکومت“ ہے۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۶۳۳)

(۴) ”اللہ اور رسول سے مراد ہی ”مرکز ملت“ ہے۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۶۵۳)

(۵) اللہ اور رسول سے مراد ”مسلمانوں کا امام“ ہے۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۶۲۳)

(۶) ”بعض مقامات پر اللہ اور رسول کے الفاظ کے بجائے قرآن اور رسول کے الفاظ بھی آئے ہیں جن کا مفہوم بھی وہی ہے یعنی ”مرکز ملت“ جو قرآنی احکام کو نافذ کرے۔“ (معارف القرآن ج ۳ ص ۶۳۰)

(۷) ”قرآن کریم میں ”مرکز ملت“ کو اللہ اور رسول کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا

ہے۔“ (معارف القرآن ج ۳ ص ۶۳۱)

اللہ اور رسول کی اطاعت

(۱) ”اللہ اور رسول کی اطاعت“ مراد مرکزی حکومت کی اطاعت ہے جو قرآنی

احکام کو نافذ کرے گی۔“ (اسلامی نظام از پرویز ص ۸۶ شائع کردہ ادارہ طلوع

اسلام کراچی)

(۲) ”اللہ اور رسول یعنی“ مرکز نظام ملت کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔“

(معارف القرآن ج ۳ ص ۶۳۱)

(۳) رسول اللہ کے بعد ”خلیفۃ الرسول“ رسول اللہ کی جگہ لے لیتا ہے اور اب

خدا اور رسول کی اطاعت سے مراد یہی جدید مرکز ملت کی اطاعت ہوتی ہے۔“

(معارف القرآن ج ۳ ص ۶۸۶)

(۴) اس آیت مقدسہ میں عام طور پر اولی الامر سے مراد لئے جاتے ہیں

ارباب حکومت (مرکزی اور ماتحت سب کے سب) اور اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے

کہ اگر قوم کو حکومت سے اختلاف ہو جائے تو اس کے تصفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ

قرآن (اللہ) اور حدیث (رسول) کو سامنے رکھ کر مناظرہ کیا جائے اور جو ہار جائے

فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے گا اور غور کیجئے فرمائیے کہ دنیا میں کوئی نظام حکومت

اس طرح قائم رہ سکتا ہے کہ جس میں حالت یہ ہو کہ حکومت ایک قانون نافذ

کرے اور جس کا جی چاہے اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے اور قرآن و احادیث

کی

مضمون کی کتابیں بغل میں داب کر مناظرہ کا چیلنج دے گا۔

AUTHOR
RITQ

(CENTRAL) اس آیت مقدسہ کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اس میں اللہ اور رسول سے مراد ”مرکزیت“ ہے اور اولی الامر سے مفہوم افسران ماتحت۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مقامی افسر سے کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو جائے اس کے کہ وہیں مناقشہ شروع کر دو اور متنازع فیہ کو مرکزی حکومت کے سامنے (REFER) اسے مرکزی حکومت کی طرف لا کر دو، مرکز کا فیصلہ سب کے لئے واجب التسلیم ہو گا۔“ (اسلامی نظام ص ۱۱۰ و ۱۱۱)

ذرا غور فرمائیے
رسول کو قطعاً یہ حق نہیں کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائے
”یہ تصور قرآن کی بنیادی تعلیم کے منافی ہے کہ اطاعت اللہ کے سوا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ خود رسول کے متعلق واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بتلادیا گیا ہے کہ اے بھی قطعاً یہ حق نہیں کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائے لہذا اللہ و رسول سے مراد وہ مرکز نظام دین ہے جہاں سے قرآنی احکام نافذ ہوں۔“
(معارف القرآن ج ۴ ص ۶۱۶)

ذرا غور فرمائیے
رسول کی حیثیت

(۱) ”اور تو اور انسانوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہستی (محمد) کی پوزیشن بھی اتنی ہی ہے کہ وہ اس قانون کا انسانوں تک پہنچانے والا ہے اے بھی کوئی حق نہیں کہ کسی پر اپنا حکم چلائے، بلکہ خدا اپنے قانون میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔“ (سلیم کے

{ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں اسی لئے پروردگار نے قرآنی اصول کو شکل کرنے کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ”والذین معہ“ کا بھی اضافہ کیا ہے۔
اس دین اور اہل دین سے برگشتہ کرنے میں پروردگار کا کردار بھی وہی ہے جو کمبائنیشن کا ہے
بلکہ خاک پر دین گستاخ، بہ تمیز کی حد ہو گا

نام از پرویز ج ۲ ص ۳۴ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام لاہور سے

(۳) ”پھر اسے بھی سوچئے کہ محبت رسول (مفہوم کیا ہے؟ یہ مفہوم قرآن نے خود متعین کر دیا ہے جب نبی اکرم خود موجود تھے تو ”بہ حیثیت مرکز ملت“ آپ کی اطاعت فرض اولین تھی۔“ (مقام حدیث از پرویز ج ۱ ص ۱۹ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

رسول کی اطاعت اس لئے نہیں کہ وہ زندہ نہیں

”عربی زبان میں اطاعت کے معنی ہی کسی زندہ کے احکام کی تبعیداری ہے اسلامی نظام میں اطاعت امام موجود بھی ہوگی جو قائم مقام ہوگا ”خدا اور رسول کا“ یعنی ”مرکز نظام حکومت اسلامی“ (اسلامی نظام ص ۱۱۲)

ذرا مٹا۔ ختم نبوت کا مطلب

(۱) ”ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب دنیا میں انقلاب شخصیتوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ تصورات کے ذریعہ رونما ہوا کرے گا اور انسانی معاشرہ کی باگ ڈور اشخاص کے بجائے نظام کے ہاتھ میں ہوا کرے گی۔“ (سلیم کے نام پندرہواں خط از پرویز ص ۲۵۰ طبع اول، اگست ۱۹۵۳ء شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

(۲) ”اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اب انسانوں کو اپنے معاملات کے فیصلے آپ کرنے ہوں گے صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا کوئی فیصلہ ان غیر متبدل اصولوں کے خلاف نہ ہو جائے جو وحی نے عطا کئے ہیں اور جو اب قرآن کی دقتیں میں محفوظ ہیں۔“ (سلیم کے نام۔ اکیسواں خط ج ۲ ص ۱۲۰)

ضمیمہ

(۳) ”تم نے دیکھ لیا سلیم! کہ ختم نبوت کا مفہوم یہ تھا کہ اب انسانوں کو صرف اصولی رہنمائی کی ضرورت ہے، ان اصولوں کی روشنی میں تفصیلات وہ خود متعین کریں گے لیکن ہمارے ہاں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا (اور اسی عقیدہ پر مسلمانوں کا عمل چلا آرہا ہے) کہ زندگی کے ہر معاملہ کی ہر تفصیل پہلے سے متعین کر دی گئی ہے اور ان تفصیلات میں اب کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اس مقصد عظیم کے منافی ہے جس کے لئے ختم نبوت کا انقلاب عمل میں آیا تھا۔“

(سلیم کے نام، بیسواں خط ج ۲ ص ۱۰۳)

قرآن عبوری دور کے لئے

(۱) ”اب رہا یہ سوال کہ اگر اسلام میں ذاتی ملکیت نہیں تو پھر قرآن میں وراثت وغیرہ کے احکام کس لئے دیئے گئے ہیں، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن انسانی معاشرہ کو اپنے متعین کردہ پروگرام کی آخری منزل تک آہستہ آہستہ مدد و رہنمائی دیتا ہے اس لئے وہ جہاں اس پروگرام کی آخری منزل کے متعلق اصول و احکام متعین کرتا ہے عبوری دور کے لئے بھی ساتھ کے ساتھ رہنمائی دیتا چلا جاتا ہے وراثت، قرضہ، لین دین، صدقات و خیرات سے متعلق احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں جس میں سے معاشرہ گزر کر انتہائی منزل تک پہنچتا ہے۔“

(نظام رویت از پرویز۔ تعارف ص ۲۵ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام۔ کراچی)

(۲) ”قرآن میں صدقہ و خیرات وغیرہ کے لئے جس قدر ترغیبات و تحریصات یا احکام و ضوابط آتے ہیں وہ سب اسی عبوری دور سے متعلق ہیں۔“ (نظام رویت ص ۱۶۷)

(TRANSITIONAL PERIOD)

(۳) ”اس نظام کے قیام کے بعد کوئی مفلس اور محتاج باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا مفلسوں اور محتاجوں کے متعلق اس قسم کے احکام صرف عبوری دور سے متعلق ہیں۔“ (سلیم کے نام، دوسرا خط ج ۱ ص ۲۴ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام لاہور)

ذکر

شریعت محمدیہ منسوخ

(۱) ”طلوع اسلام“ بار بار متنبہ کرتا رہتا ہے اور اب پھر ملت کو متنبہ کرتا ہے کہ خدا

کے لئے ان چور دروازوں کو بند کر دین کی بجائے صحیح قرآن اور فقط قرآن ہے جو

بد الابد تک کے لئے واجب العمل ہے۔ روایات اس عہد مبارک کی تاریخ ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے اپنے عہد میں قرآنی اصول کو کس طرح ~~مشکل~~ ~~مشکل~~

فرمایا تھا یہ اس عہد مبارک کی شریعت ہے قرآنی اصول کی روشنی میں کسی فرد

واحد کو لگا جزیات مستط کر کے اپنے عہد کے لئے شریعت بنادینے کا حق نہیں

ہے خواہ وہ کتنا ہی اتباع محمدی (بقول مرزا) یا

رکتناہی مزاج شائع رسول (بقول مودودی) کا دعویٰ دار کیوں نہ ہو بلکہ یہ حق

صرف صحیح قرآنی خطوط پر قائم شدہ مرکز ملت اور اس کی مجلس شوریٰ کا ہے کہ وہ

قرآنی اصول کی روشنی میں صرف ان جزیات کو مرتب و مدون کر سکے جن کی

قرآن نے کوئی تصریح نہیں کی پھر یہ جزیات ہر زمانے میں ضرورت پڑنے پر

تبدیل کی جاسکتی ہیں یہی اپنے زمانے کے لئے شریعت ہیں۔“ (مقام حدیث ج ۱

ص ۳۹۱ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

(۲) ”اگر رسول اللہ ﷺ کی متعین فرمودہ جزیات کو قرآنی جزیات کی طرح

قیامت تک واجب الاتباع (یعنی ناقابل تغیر و تبدل) رہنا تھا تو قرآن نے ان

لے ہاں ص ۱۳۱ والد صاحبہ آئے گا۔

جزئیات کو بھی خود ہی کیوں نہ متعین کر دیا؟ یہ سب جزئیات ایک ہی جگہ مذکور اور محفوظ ہو جائیں۔۔۔ اگر خدا کا مشاہدہ ہوتا کہ زکوٰۃ کی شرح قیامت تک کے لئے اڑھائی فی صدی ہونی چاہیے تو وہ اسے قرآن میں خود نہ بیان کر دیتا۔ اس سے ہم ایک نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ مشائے خداوندی تھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ کی شرح ہر زمانے میں ایک ہی رہے۔“ (مقام حدیث ج ۲ ص ۲۹۲ و ۲۹۳ شائع کردہ ادارہ

طلوع اسلام کراچی)

ذرا امور ساری شریعت میں رد و بدل

(۱) ”قرآن کے ساتھ انسان کو بھرت عطا ہوئی ہے اس لئے جن امور کی تفصیل قرآن نے خود بیان نہیں کی ان کی تفصیل قرآنی اصولوں کی روشنی میں از روئے بھرت متعین کی جائے گی لہٰذا رسول اللہ نے کیا اور ہمارے لئے بھی ایسا کرنا مشائے قرآنی اور سنت رسول اللہ کے عین مطابقت ہے اس باب میں اخلاق، معاملات اور عبادت میں کوئی تفریق و تخصیص نہیں۔ اگر تفریق مقصود ہوتی تو عبادت کی جزئیات قرآن خود ہی متعین کر دیتا۔“ (مقام حدیث ج ۱ ص ۴۲۴)

(۲) ”جس اصول کا میں نے اپنے مضمون میں ذکر کیا ہے وہ قانون اور عبادات دونوں پر منطبق ہوگا۔ یعنی اگر جانشین رسول اللہ (قرآنی حکومت) نماز کی کسی جزئی شکل میں جس کا تعین قرآن نے نہیں کیا اپنے زمانے کے کسی تقاضے کے ماتحت کچھ رد و بدل ناگزیر سمجھے تو وہ ایسا کرنے کی اصولاً مجاز ہوگی۔“ (قرآنی فیصلے

از پرویز ص ۴۵۱۴ اشائع کردہ طلوع اسلامی کراچی)

انکار حدیث

شرح صفحہ
۱/۱۰۰۰

(۱) ”مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لئے جو سازش کی گئی اس کی پہلی کڑی یہ عقیدہ پیدا کرنا تھا کہ رسول اللہ کو اس وحی کے علاوہ جو قرآن میں محفوظ ہے ایک اور وحی بھی دی گئی تھی جو قرآن کے ساتھ بالکل قرآن کے ہم پایہ (مثلاً معہ) ہے یہ وحی روایات میں ملتی ہے، اس لئے روایات عین دین ہیں۔ یہ عقیدہ پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی روایات سازی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے روایات کا ایک انبار جمع ہو گیا۔۔۔۔۔ اس طرح اس دین کے مقابل جو اللہ نے دیا تھا ایک اور ”دین“ مدون کر کے رکھ دیا اور اسے ”اتباع سنت رسول اللہ“ قرار دیکر امت کو اس میں الجھا دیا۔“ (مقام حدیث ج ۱ ص ۴۲۱)

مسلمانوں کا مذہب حدیث یعنی جھوٹ ہے

(۲) ”بہر حال جھوٹ پہلی سازش کے ماتحت بولا گیا یا بعد میں ”ابہمان مسجد“ نے ”نیک کاموں“ کے لئے اس جھوٹ کی حمایت کی، نتیجہ دونوں کا ایک ہے یعنی یہ جھوٹ مسلمانوں کا مذہب بن گیا۔ وحی غیر متلو اس کا نام رکھ کر اسے قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ٹھیرا دیا گیا۔“ (مقام حدیث ج ۲ ص ۱۲۴)

احادیث کا مذاق اڑانا

”۳“ ہم آپ کو چند ایک نمونے دکھائیں ان ”احادیث مقدسہ“ کے جو حدیث کی صحیح ترین کتبوں میں محفوظ ہیں ~~ملا جو ملا کی غلط انگلی اور کوتاہ اندیشی سے ہمارے~~ دین کا جزو بن رہی ہیں دیکھئے کہ ان احادیث کی رو سے وہی جنت جس کے حصول کا قرآنی طریقہ اوپر مذکور ہے کتنے سستے داموں ہاتھ آجاتی ہے۔؟ لیجئے اب روایات کی رو سے جنت کے ٹکڑے خریدئے۔ دیکھئے کتنی سستی جا رہی

ہے۔

سب سے پہلے اسلام علیکم کیجئے اور ہاتھ ملائیے لیجئے جنت مل گئی اوداؤد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ”جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں غش دیتا ہے۔“

اب مسجد میں چلئے اور وضو کیجئے، جنت حاضر ہے۔
مسلم کی حدیث ہے کہ وضو کرنے والے کے تمام گناہ پانی کے ساتھ فک جاتے ہیں یہاں تک کہ پانی کا آخری قطرہ ہر عضو کے آخری گناہ کو ساتھ لیکر نکلتا ہے۔۔۔

کہیے؟ کس قدر سستی رہی جنت! وضو کیا تو تمام گناہ اس کے پانی میں بہہ گئے اور اگر ساتھ دو رکعتیں نفل بھی پڑھ لے تو خود رسول اللہ بھی آگے جنت میں پہنچ گئے۔

اس سے بھی آسان! مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مؤذن کے جواب میں اذان کے الفاظ دہراتا ہے۔۔۔۔۔ تو یہ شخص جنت میں جائے گا۔

جسے قانون کی اصطلاح میں جرم کہا جاتا ہے اسے مذہب کی زبان میں گناہ کہتے ہیں جرم ایک مرتبہ کا بھی کم نہیں ہوتا لیکن عادی مجرم کے لئے تو سوسائٹی

میں کوئی جگہ ہی نہیں اس کے برعکس ملا کے مذہب نے جرائم کے لئے ایسا لاکسنس دے رکھا ہے کہ صبح کھانا کھا کر جرم پر جرم کئے جاؤ لیکن ساتھ نمازیں

بھی پڑھتے جاؤ سب جرم معاف ہوتے جائیں گے..... ترمذی کی حدیث ہے کہ چالیس دن تک تکبیر اولی کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے والا دوزخ اور نفاق

دونوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔

لیجئے ایک چلہ پورا کر لیجئے اور عمر بھر کے لئے جو جی میں آئے کیجئے دوزخ میں

آپ کبھی نہیں جاسکتے۔ (مقام حدیث ج ۲/ ص ۱۰۰ تا ۹۶)

مکتبہ المدینہ

(احادیث نبوی کے ساتھ تمسخر و استہزا کا یہ سلسلہ اس کتاب کے ۱۲۵ تک چلا

خبر لکھو! گیا ہے۔)

آج اسلام دنیا میں کہیں نہیں

”اس تیرہ سو سال کے عرصہ میں مسلمانوں کا سارا زور اسی میں صرف

ہو تا رہا کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو قرآن سے پہلے زمانے کے ”مذہب“ میں

تبدیل کر دیا جائے چنانچہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور آج جو اسلام

میں مروج ہے وہ زہل قبل از قرآن کا مذہب ہو تو ہو قرآنی دین سے اس کا کوئی

وسطہ نہیں“

(سلیم کے نام پندرہواں خط ۲۵۱ و ۲۵۲ طبع اول، اگست ۱۹۵۳ء شائع کردہ)

ادارہ طلوع اسلام کراچی)

ذات باری تعالیٰ

”اور چونکہ ”خدا“ عبارت ہے ان صفات عالیہ سے جنہیں انسان

اپنے اندر منعکس کرنا چاہتا ہے اس لئے قوانین خداوندی کی اطاعت در حقیقت

انسان کی اپنی فطرت عالیہ کے نوا میں کی اطاعت ہے“

(معارت القرآن ج ۴ ص ۴۲۰)

آخرت سے مراد مستقبل کی
”قرآن ماضی کی طرف نگاہ رکھنے کی بجائے ہمیشہ مستقبل کو

سامنے رکھنے کی تاکید کرتا ہے اسی کا نام ”ایمان بالآخرت“ ہے اور یہ بجائے خویش
بہت بڑا انقلاب ہے جسے رسالت محمدیہ نے انسانی نگاہ میں پیدا کیا ہے۔ یعنی ہمیشہ
نگاہ مستقبل پر رکھنی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس زندگی میں بھی مستقبل پر اور
اس کے بعد کی زندگی میں بھی“ (سلیم کے نام اکیسواں خط ج ۲ ص ۱۲۴)

جنت و جہنم

”بہر حال مرنے کے بعد کی ”جنت اور جہنم“ مقامات نہیں ہیں، انسانی
ذات کی کیفیات ہیں“ (لغات القرآن از پرویز۔ ج ۱ ص ۴۴۹ شائع کردہ ادارہ
طلوع اسلام لاہور)

جنت و جہنم

ملائکہ

(۱) اس سے ظاہر ہے کہ ان مقالے میں ”ملائکہ“ سے مراد وہ نفسیاتی محرکات
ہیں جو انسانی قلوب میں اثرات مرتب کرتے ہیں“ (ابلیس و آدم از پرویز ص ۱۹۵ /
شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

(۲) ”قرآن کریم نے ”ملائکہ“ پر ایمان کو ”اجزائے ایمان“ میں سے قرار
دیا ہے (مثلاً ۲/۲۸۵) یعنی ایک شخص کے ایمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ
وہ اللہ، کتب، رسل، آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ملائکہ پر بھی ایمان لائے۔

مسئلہ

سوال یہ ہے کہ ملائکہ پر ایمان کے معنی کیا ہیں؟

اس کے معنی یہ ہیں کہ ملائکہ کے متعلق وہ تصور رکھا جو قرآن نے پیش کیا ہے اور انہیں وہی پوزیشن دی جائے جو قرآن نے ان کے لئے متعین کی ہے ”ملائکہ“ کے متعلق قرآن میں ہے کہ انہوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ (۳۳/۳) یعنی وہ آدم کے سامنے جھک گئے جیسا کہ آدم کے عنوان میں بتایا جا چکا ہے آدم سے مراد خود آدمی (یا نوع انسان) ہے۔ لہذا ملائکہ کے آدم کے سامنے جھکنے سے مراد یہ ہے کہ یہ قوتیں وہ ہیں جنہیں انسان مسخر کر سکتا ہے انہیں انسان کے سامنے جھکا ہوا رہنا چاہئے۔ کائنات کی جو قوتیں ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آئیں انہیں چھوڑیے جو قوتیں ہمارے علم میں آچکی ہیں ان کے متعلق صحیح ایمان یہ ہوگا کہ ان سب کو انسان

سے کے سامنے جھکنا چاہیے

اب ظاہر ہے کہ جس قوم کے سامنے کائناتی قوتیں نہیں جھکتیں وہ قوم (قرآن کی رو سے) صف آدمیت میں شمار ہونے کے بھی قابل نہیں، چہ جائیکہ اسے ”جماعت مؤمنین“ کہا جائے (کیونکہ مؤمن کا مقام عام آدمیوں کے مقام سے

کیسے اونچا ہے) لغات القرآن از پرویز ج ۱ ص ۷۴۴

ذرا دیکھا
جبریل

”انکشافِ حقیقت کی ”روشنی“ (ذریعہ واسطہ) کو جبریل سے تعبیر کیا

گیا ہے“ (ابلیس و آدم ص ۲۸۳)

قرآن پاک کے مفہوم میں الحاد

(نمونہ کے طور پر صرف ”سورہ فاتحہ“ کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے جو اس کی سات

ذرا دیکھا

آمتوں کی نمبر وار تشریح ہے۔)

(۱) زندگی کا ہر حسین نقشہ اور کائنات کا ہر تعمیری گوشہ خالق کائنات کے عظیم
القدر نظام ربوبیت کی ایسی زندہ شہادت ہے جو ہر چشم بھیرت سے بے ساختہ دلو
تحمین لے لیتی ہے۔

(۲) وہ نظام جو تمام اشیائے کائنات اور عالمگیر انسانیت کو ان کی مضر صلاحیتوں کی
نشوونما سے تکمیل تک لے جا رہا ہے۔ عام حالات میں بتدریج، اور ہنگامی صورتوں
میں انقلابی تغیر کے ذریعے۔

(۳) انسان کو یہ تمام سامان نشوونما بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے، لیکن اس کی ذات کی
نشوونما اور اس کے مدارج کا تعین اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے جن کے نتائج
خدا کے اس قانون مکافات کی رو سے مرتب ہوتے ہیں جس پر اسے کامل اقتدار

حاصل ہے۔

X (۴) اے عالمگیر انسانیت کے نشوونما دینے والے! ہم تیرے اسی قانون عدل
وربوبیت کو اپنا ضابطہ حیات بناتے اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو
ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے تجویز کردہ پروگرام کے مطابق اپنی
صلاحیتوں کی بھرپور اور متناسب نشوونما کر سکیں اور پھر انہیں تیرے ہی بتائے ہوئی
طریق کے مطابق صرف کریں۔

(۵) ہماری آرزو یہ ہے کہ یہ پروگرام اور طریق، جو انسانی زندگی کو اس کی منزل
مقصود تک لے جانے کی سیدھی اور متوازن راہ ہے، نکھر اور ابھر کر ہمارے سامنے
آجائے۔

(۶) یہی وہ راہ ہے جس پر چل کر، پچھلی تاریخ میں، سعادت مند جماعتیں، زندگی کی شادابی و خوشگوار، سرفرازی و سر بلندی اور سامان زیست کی کشادگی و فراوانی سے بہرہ میاں ہوئی تھیں۔

(۷) لور ان کا انجام ان سوختہ و سخت اقوام جیسا نہیں ہوا تھا جو اپنے انسانیت سوز جرائم کی وجہ سے یکسر تباہ و برباد ہو گئیں مہاجروں کی زندگی کے صحیح راستہ سے بھٹک کر اپنی کوششوں کو نتائج بد و ش نہ بنا سکیں، لور اس طرح ان کا کارون حیات ان قیاس آرائیوں کے سراب اور توہم پرستیوں کے پیچ و خم میں کھو کر رہ گیا (مفہوم القرآن از پرویز پارسہ لکڑا - شائع کردہ میزبان پبلیکیشنز، لیڈز لاہور)

(پرویز کی پوری کتاب ”مفہوم القرآن“ اسی تحریف و الحاد سے بھر پور ہے جس کا

نمونہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اب تک اس کتاب کے چار پارے شائع ہو چکے ہیں)

آدم علیہ السلام

مرثیہ کریم

ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ”آدم“ جس کے جنت سے

نکلنے کا قصہ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں آیا ہے (مثلاً ۲/۳۰) نبی تھے۔ قرآن سے

اس کی تائید نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر قصہ آدم کی جو تفصیل

بیان کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکلنے والا آدم کوئی خاص فرد نہیں تھا

بلکہ انسانیت کا تمثیل نمائندہ تھا۔ بالفاظ دیگر قصہ آدم کسی خاص فرد یا (جوڑے) کا

قصہ نہیں بلکہ خود ”آدمی“ کی داستان ہے جسے قرآن نے تمثیلی انداز میں بیان کیا

ہے اس داستان کا آغاز انسان کی اس حالت سے ہوتا ہے کہ جب اس نے قدیم

انفرادی زندگی کی جگہ پہلے پہل تمدنی زندگی شروع کی۔ (لغات القرآن از پرویز ج ۱)

(PRIMITIVE)

(social life)

ص ۱۲

-- خیال ہے کہ اگر یہ واقعہ خواب کا نہیں تو یہ حضور کی شب بھرت کا بیان ہے اس طرح مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ کی مسجد نبوی ہوگی جسے آپ نے وہاں جا کر تعمیر فرمایا۔ (معارف القرآن ج ۴ ص ۷۳۶)

عقیدہ تقدیر کا انکار

”مجوسی اساورہ نے یہ سب کچھ اس خاموشی سے کیا کہ کوئی بھانپ ہی نہ سکا کہ اسلام کی گاڑی کس طرح دوسری پٹری پر جا پڑی، انہوں نے تقدیر کے مسئلہ کو اتنی

طبی حوالہ

اہمیت دی کہ اس کے مسلمانوں میں جزو ایمان بنادیا۔ چنانچہ ہمارے ایمان میں (والقدر) خیر و شرہ من اللہ تعالیٰ کا چھنا جزو دانی کا داخل کیا ہوا ہے۔ (قرآنی فیصلے ص ۱۹۰)

وزن اعمال کی افیون

”اس پیشوائیت نے جس کا ہمارے یہاں طاعت نام ہے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو یہ

افیون پلانی شروع کی کہ دنیا کے معاملات دنیا دلوں کا حصہ ہیں جو اس مردار کے

سچ

پیچھے پڑے ہوئے ہیں مذہب انسان کی عاقبت سنوارنے کے لئے اس نے جس قدر

حکم دے رکھے ہیں ان کے متعلق یہ سمجھی نہ پوچھو کہ ان کی غایت کیا ہے یہ خدا کی

باتیں ہیں جو خدا ہی جان سکتا ہے مذہب میں عقل کا کوئی کام نہیں تم صرف یہ سمجھ لو

حکم ہے کہ فلاں بات کا (حکم) اس لئے اسے کرنا ہے اور کا ”ثواب“ تمہارے اعمال نامہ میں اس

لکھا جائے گا اور یہ تمام پرزیاں قیامت کے دن ترازو میں رکھ کر تولی جائیں گی اور جنت

میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔“ (قرآنی فیصلے ص ۶۷)

نظریہ امارتقاء

”یہ سوال کہ دنیا میں ”سب سے پہلا انسان“ کس طرح وجود میں آیا؟ انسانی کے لئے وجہ ہزار حیرت و استعجاب رہا ہے چنانچہ ان مذاہب میں جن میں توہم پرستی نے حقائق کی جگہ لے رکھی ہے اس (فقید) کے حل میں عجیب و غریب افسانہ ^{عقیدہ} طرازیوں سے کام لیا گیا ہے لیکن قرآن کریم نے اس کے متعلق جو بیان کیا ہے وہ ^{کچھ سنایا} ٹھیک ٹھیک وہی ہے جس کی طرف علم و بصیرت کے انکشافات راہ نمائی کئے جا رہے ہیں کائنات کے انکشافات کی رو سے خاک کے ذرے مختلف ارتقائی منازل طے کر کے قرنہا قرن کے بعد انسانی صورت میں شکل ہو گئے یعنی سب سے پہلے کوئی ایک فرد صورتِ انسانی میں جلوہ گر نہیں ہو بلکہ ایک نوع وجود پذیر ہوئی ان متنوع مراحل کی تفصیل قرآن کریم کی آیات جلیلہ میں عجیب انداز میں کشی ہوئی ہے۔“

(المیسر و آدم پر دیز ص ۶۳ شائع کردہ لوہارہ طلوع اسلام کراچی)

ارکانِ اسلام

۸ ”اسلامی نظامِ زندگی میں یہ تبدیلی اس کی دن سے ہو گئی جب دینِ مذہب سے بدل گیا اب ہماری صلوٰۃ وہی ہے جو مذہب میں پوجا پاٹ یا ایسا بھی گئی کہلاتی ہے ہمارے روزے وہی ہیں جنہیں مذہب میں برت کہتے ہیں ہماری زکوٰۃ وہی شے ہے جسے مذہب دان یا خیرات کہہ کر پکارتا ہے ہمارا حج مذہب کی یا ترا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ اس سے ”ثواب“ ہوتا ہے۔ مذہب کے ہاں اسی کو پین کہتے ہیں اور ثواب سے نجات (مکنتی) ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح دین (salvation)

یعنی جب ”اشتراکی نظام“ مکمل طور پر ملک میں رائج ہو جائے گا تو زکوٰۃ کی ضرورت سرے سے ختم ہو جائے گی کیونکہ زکوٰۃ کا حکم تو پر دیز کے نزدیک عبوری دور سے متعلق ہے۔

برجائیسہ
ص ۱۵۱
پر آئی

(نظام زندگی) یکسر مذہب بن کر رہ گیا اب یہ تمام عبادات اس لئے سرانجام دی جاتی ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، ان امور کو نہ افادیت سے کچھ تعلق ہے نہ عقل و ہمت سے کچھ واسطہ۔ آج ہم بھی اکیسواں مقام پر ہیں جہاں اسلام سے پہلے دنیا تھی۔“
(قرآنی فیصلے از پرویز ص ۳۰۱ و ۳۰۲ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

سہ ماہی
نماز

(۱) ”عجم میں مجوسیوں (پارسیوں) کے ہاں پرستش کی رسم کو نماز کہا جاتا ہے (یہ لفظ ہی ان کے ہاں کا ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہے لہذا صلوٰۃ کی جگہ نماز نے لے لی اور قرآن کی اصطلاح ”الجمو الصلوٰۃ“ کا ترجمہ ہو گیا نماز پڑھو۔ جب گاڑی نے اس طرح پڑی بدلی تو اس کے (لے) کا ہر چکر اسے منزل سے دور لے جاتا گیا۔ چنانچہ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ ”الجمو الصلوٰۃ“ سے ذہن نماز پڑھنے کے علاوہ کسی اور طرف منتقل ہی نہیں ہوتا اور نماز پڑھنے سے مراد ہے خدا کی پرستش کرنا۔“
(قرآنی فیصلے ص ۲۶ و ۲۷)

(۲) ”قرآن کریم نے ”نماز پڑھنے“ کے لئے نہیں کہا قیام صلوٰۃ یعنی نماز کے نظام (Institution) کے قیام کا حکم دیا ہے مسلمان نمازیں پڑھتے ضرور ہیں لیکن انہوں نے نظام صلوٰۃ کو قائم نہیں کیا ان کی نماز، ایک وقت معینہ کے لئے، ایک عمارت (مسجد) کی چار دیواری کے (اندر) ایک عارضی عمل بن کر رہ جاتی ہے۔“ (معارف القرآن ج ۴ ص ۳۲۸)

پرویز کے نزدیک ”اقام الصلوٰۃ“ سے مراد ہے

(۳) معاشرہ کو ان بنیادوں پر قائم کرنا جب پر رویت نوع انسانی (رب العالمین) کی عمارت استوار ہوتی جائے قلب و نظر کا وہ انقلاب جو اس معاشرہ کی روح ہے۔“

ملینی

(نظام ربوبیت ص ۸۷)

کم از کم دو وقت کی نماز

”سورہ نور میں صلوٰۃ الفجر اور صلوٰۃ العشاء کا ذکر (ضمناً) کیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ تمہارے گھر کے ملازمین کو چاہئے کہ وہ تمہاری اوقات میں اجازت لیکر کمرے کے اندر گیا کریں یعنی مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ رِیَابَكُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ (۵۸-۲۴) صلوٰۃ الفجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتار دیتے ہو، اور صلوٰۃ العشاء کے بعد“۔ اس صراحت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اجتماعات صلوٰۃ کے لئے (کم از کم) یہ دو اوقات متعین تھے جبھی تو قرآن کریم نے ان کا ذکر نام لے کر کیا ہے۔“ (لغات القرآن از پرویز ج ۳ ص ۱۰۴۴)

نماز میں رد و بدل

”جس اصول کا میں نے اپنے مضمون میں ذکر کیا ہے وہ قانون اور عبادات دونوں پر منطبق ہو گا یعنی اگر جانشین رسول اللہ (یعنی قرآنی حکومت) نماز کی کسی جزئی شکل میں جس کا تعین قرآن نے نہیں کیا اپنے زمانے کے کسی تقاضے کے ماتحت کچھ رد و بدل ناگزیر سمجھے تو وہ ایسا کرنے کی اصولاً مجاز ہو گی۔“ (قرآنی فیصلے ص ۱۴، ۱۵)

زکوٰۃ

(۱) ”زکوٰۃ اس ٹیکس کے علاوہ اور کچھ نہیں جو اسلامی حکومت مسلمانوں پر عائد کرے۔ اس ٹیکس کی کوئی شرح متعین نہیں کی گئی اس لئے کہ شرح ٹیکس کا انحصار ضروریات ملی پر ہے۔ حتیٰ کہ ہنگامی صورتوں میں حکومت وہ سب کچھ وصول کر سکتی

ہے جو کسی کی ضرورت سے زائد ہو، لہذا جب کچھ اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر زکوٰۃ بھی باقی نہیں رہتی۔“ (قرآنی فیصلے ص ۳۵)

(۲) ”ظاہر ہے کہ ہماری حکومت ہنوز اسلامی حکومت نہیں ہے اس لئے جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے آج کل زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت ٹیکس وصول کر رہی ہے اگر یہ حکومت اسلامی ہو گئی تو یہی ٹیکس زکوٰۃ ہو جائیگا ایک طرف ٹیکس اور اس کے ساتھ دوسری طرف زکوٰۃ قیصر اور خدا کی غیر اسلامی تفریق ہے۔“ (قرآنی فیصلے ص ۳۷)

(۳) ”اگر خلافت راشدہ نے اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق اڑھائی فیصدی مناسب سمجھا تھا تو اس وقت یہی شرح شرعی تھی اگر آج کوئی اسلامی حکومت کہے کہ اس کی ضروریات کا تقاضا بیس فیصدی ہے تو یہی بیس فیصدی شرعی شرح قرار پا جائے گی اور جب قرآنی نظام ریاست اپنی آخری شکل میں قائم ہو گا تو اس کی نوعیت کچھ اور ہی ہو جائے گی۔“ (سلیم کے نام پانچواں خط ص ۷۷، ۷۸)

(۴) ”زکوٰۃ (یعنی حکومت کے ٹیکس) کی شرح میں تغیر و تبدل کی ضرورت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نظر نہیں آتی۔“ (قرآنی فیصلے ص ۱۲)

(۵) زکوٰۃ سے مراد اڑھائی فیصدی ٹیکس نہیں بلکہ یہ ایک پروگرام ہے جس کی سر انجام دہی مومنین کے ذمہ ہے۔“ (نظام ریاست ص ۱۶۳)

(۶) یتیم زکوٰۃ۔ نوع انسانی کی نشوونما کا سامان بہم پہنچانا (تزکیہ کے معنی ہیں نشوونما بالیدگی) (نظام ریاست ص ۸۷)

لے بہاں ص ۸۸ کا حوالہ دے گا۔

صدقات اور صدقہ فطر

(۱) ”صدقات ان ٹیکسوں کا نام ہے جو حکومت اسلامیہ کی طرف سے ہنگامی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے عائد کئے جاتے ہیں، انہی میں صدقہ فطر ہے۔“
(قرآنی فیصلے ص ۵۰)

(۲) ”لب سنت رسول اللہ کا صرف اتنا حصہ پیش کیا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے صدقہ فطر نکال کر اپنے اپنے طور پر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو روزے معطل رہ جائیں گے خدا تک نہیں پہنچیں گے گویا صدقہ فطر ملت کے اجتماعی مصالح کے لئے نہیں بلکہ ڈاک کے ٹکٹ ہیں جنہیں روزوں پر چسپاں کر کے لیٹر

بکس میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ روزے مکمل ہو۔ (اللہ تعالیٰ) تک پہنچ جائیں۔ غور فرمایا آپ نے کہ بات کیا تھی اور کیا بن گئی۔۔۔۔۔ لیکن جھٹک دین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہے صدقات نکلتے رہیں گے زکوٰۃ جاتی رہے گی قربانیاں ہوتی رہیں گی۔ لوگ حج

کرتے رہیں گے اور قوم بدستور بے گھر، بے در، بھوکے ننگی اسلام کے ماتھے پر لٹک رہی ہے۔

کے ٹیکے کا موجب بنی رہے گی۔ کتنا بڑا ہے یہ انتقام جو ہزار برس سے اسلام سے لیا جا رہا ہے اور غور کیجئے اس انتقام کے لئے آکے کارکن لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔“ (قرآنی

فیصلے ص ۵۱، ۵۲)

سورۃ النبی
حج

(۱) ”نماز ان کی پوجا پاٹ، حج ان کی یاترا۔ رسوم باقی خود فنا۔۔۔۔۔ حج کرنے جاتے ہیں تاکہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ لیا کر آئیں اور آتے وقت زمزم کا پانی ٹہین کی

ذبیحوں میں مد کر کے لیتے آتے ہیں تاکہ اسے مردوں کے کفن پر چھڑکا جائے۔ نتیجہ اس کا وہ سکرات موت کی ہچکیاں جن میں پوری کی پوری امت کج مگر قند ہے۔“ (معارف القرآن ج ۴ ص ۳۹۲)

(۲) ”لول توج ہی اپنے مقصد کو چھوڑ کر محض ”پاڑا“ بن کر رہ گیا ہے۔ جانی وہاں جاتے ہیں تاکہ اپنے تمام ساتھ گناہ آب زمزم سے دھو کر اس طرح واپس آجائیں جس طرح چھ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔“ (قرآنی فیصلے ص ۶۳)

(۳) ”حج عالم اسلامی کا وہ عالمگیر اجتماعی اجتماع ہے جو اس امت کے مرکز محسوس (کعبہ) میں اس غرض کے لئے منعقد ہوتا ہے کہ ملت کے تمام اجتماعی امور کا حل قرآنی دلائل و حجت کی رو سے تلاش کیا جائے اور اس طرح یہ امت اپنے فائدے کی باتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے۔“ (لغات القرآن ج ۲ ص ۷۴)

برائے قربانی

(۱) ”حج عالم اسلامی کی بین الملیٰ کانفرنس کا نام ہے، اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کے خورد و نوش کے لئے جانور ذبح کرنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بس یہ تھی قربانی کی حقیقت جو آج کیا سے کیا بن کر رہ گئی ہے۔“ (رسالہ قربانی از پرویز ص ۳)

(۲) ”قرآن کریم میں جانور ذبح کرنے کا ذکر حج کے ضمن میں آیا ہے عرفات کے

میدان میں جب یہ تمام نمائندگان ملت ایک لائحہ عمل طے کر لیں تو اس کے بعد

منی کے مقام پر دو تین دن تک ان کا اجتماع رہے گا۔ جہاں یہ باہمی بحث و تمحیص سے

اس پروگرام کی تفصیلات طے کریں گے ان مذاکرات کے ساتھ باہمی ضیافتیں بھی

ہوں گی، آج صبح پاکستان والوں کے ہاں شام کو اہل افغانستان کے ہاں۔ اگلی صبح اہل

شام کی طرف و قس علی ذلک۔ ان دعوتوں میں مقامی لوگ بھی شامل کر لئے جائیں گے۔ امیر بھی غریب بھی۔ اس مقصد کے لئے جو جانور ذبح کئے جائیں گے قربانی کے جانور کہلائیں گے۔“ (قرآنی فیصلے ص ۵۵)

(۳) مقام حج کے علاوہ کسی دوسری جگہ (یعنی اپنے اپنے شہروں میں) قربانی کے لئے کوئی حکم نہیں۔۔۔۔۔ اس لئے یہ ساری دنیا میں اپنے اپنے طور پر قربانیاں ایک رسم ہے۔۔۔۔۔ ذرا حساب لگائیے کہ اس رسم کو پورا کرنے میں اس غریب قوم کا کس قدر روپیہ ہر سال ضائع ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ اگر آپ ایک کراچی شہر کو لے لیں تو اس آٹھ دس لاکھ کی بلادی میں اگر پچاس ہزار نے بھی قربانی دی ہو تو ایک جانور کی قیمت تیس روپے بھی سمجھ لی جائے تو پندرہ لاکھ روپیہ ایک دن میں صرف ایک شہر سے ضائع ہو گیا۔ اب اس حساب کو پورے پاکستان پر پھیلائیے اور اس سے آگے ساری دنیا کے مسلمانوں پر اور پھر سوچئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں! لیکن اگر ہمیں سوچنا آجائے تو پھر ہماری بربادی کیوں ہو؟

(قرآنی فیصلے ص ۵۵ و ۵۶)

کی ان

(۴) ”مذہبی رسومات کے ایک خوردہ لکڑیوں کو قائم رکھنے کے لئے طرح طرح کے سارے دیئے جاتے ہیں کہیں قربانی کو سنت لڑا ہی قرار دیا جاتا ہے، کہیں اسے صاحب نصاب پر واجب رکھا جاتا ہے، کہیں اسے تقرب الہی کا ذریعہ بتایا جاتا ہے کہیں دوزخ سے محفوظ گزر جانے کی سواری بنا کر دکھایا جاتا ہے۔“

(قرآنی فیصلے ص ۶۳)

(۵) ”قربانی تو وہاں کھانے پینے کا سامان مہیا کرنے کا ذریعہ تھی۔ اب جس طرح وہاں جانور ذبح کر کے دبائے جاتے ہیں نہ ہی وہ مقصود خد لوندی ہو گا نہ ہی ان کی ہم

ہے

آہنگی میں ہر جگہ جانوروں کا ذبح کرنا بغیر کسی مقصد و غایت کو اپنے ساتھ لئے

ہوئے کوہاں بھی سب کچھ ضائع کر دیا جاتا ہے اور یہاں بھی ذلک خسران المبین

(قرآنی فیصلے ص ۶۵)

تلاوت قرآن کریم

”یہ عقیدہ کہ بلا سمجھے قرآن کے الفاظ دہرانے سے ”ثواب“ ہوتا ہے یکسر غیر قرآنی

عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ درحقیقت عہد سحر کی یادگار ہے۔“ (قرآنی فیصلے ص ۱۰۴)

ایصال ثواب

”اس سے آپ نے دیکھ لیا ہو گا کہ ”ایصال ثواب“ کا عقیدہ کس طرح ”مکافات

عمل“ کے عقیدہ کے خلاف ہے جو اسلام کا بنیادی قانون ہے، خدا جانے اس قوم نے

کہاں کہاں سے ان عقائد کو پھر سے لے لیا جنہیں مٹانے کے لئے قرآن آیا تھا اور اس

صورت میں جب کہ خود قرآن اپنی اصلی شکل میں ان کے پاس موجود ہے، اس سے

بڑا تغیر بھی آسمان کی آنکھ نے کم ہی دیکھا ہو گا۔“ (قرآنی فیصلے ص ۹۸)

دین کے ہر گوشہ میں تحریف ہو چکی ہے

”وہ دین جو محمد رسول اللہ نے دنیا تک پہنچایا تھا اس کا کونسا گوشہ اور کونسا شعبہ ہے

جس میں تحریف نہیں ہو چکی۔“ (قرآنی فیصلے ص ۶۶)

برہموسماجی مسلمان

”یہ ہر رنگ کی ”خدا پرستی“ میں ”نیک عملی“ کی راہیں بتانے والے ”برہموسماجی

مسلمان“ کیا جانیں کہ قرآن کی رو سے ”خدا پرستی“ کسے کہتے ہیں اور ”نیک عملی“ کیا

ہوتی ہے۔“ (سلیم کے نام۔ اٹھارویں خط ج ۲ ص ۱۵) نوٹ: ایک قرآن کی رو سے سارے مسلمان کافر ہو گئے

”اس حقیقت کو قرآن نے سورہ آل عمران میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے، اس میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی راہ کو کسی ہے اور اسے حضرات انبیاء کرام نے کس طرح اختیار کیا۔ اس کے بعد اس حقیقت کا اعلان ہے کہ فوز و فتح اور سعادت و

برکات کی یہی ایک راہ ہے جو من بیع غیر الاسلام دینا لکن یقبل منہ۔ وھو فی الآخرة عربی خط

من الخاسرین (۳-۸۵) جو قوم اس راہ کو چھوڑ کر کوئی دوسری راہ اختیار کر لیتی تو اس کی یہ راہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آخر الآخر تباہ و برباد ہو جائیگی۔ عربی رسم

اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ سامنے لائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ

کیف یھدی اللہ قوماً کفراً بعد ایمانہم عربی خط

طرح کشادہ کر دیگا جس نے ایمان کے بعد کفر کی روش اختیار کر لی ہر وہ شہد و ان

الرسول حق وجاء ہم البیت) حالانکہ ان کی طرف خدا کا واضح ضابطہ حیات آچکا تھا اور عربی خط

وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے تھے کہ ان کے رسول نے اس ضابطہ حیات پر عمل

پیرا ہو کر کس طرح تعمیری نتائج پیدا کر دکھائے تھے۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے

دیکھ لینے کے بعد اس قوم نے کفر کی راہ اختیار کر لی (واللہ للہد للقوم الظالمین) عربی خط

ظالم قوم کو خدا کس طرح سعادتوں کی راہ دکھائے (لو لنگ جزاء ہم ان علیکم لعنة اللہ و

للملائکہ والناس اجمعین) ان کی اس روش کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم ان تمام آسودگیوں

سے محروم ہو گئی جو نظام خداوندی سے واسطی سے حاصل ہوئی تھیں اور ان تمام

آسانشوں سے بھی محروم ہو گئی جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے سے ملتی تھیں حتیٰ کہ ان کی ذلت و پستی کی وجہ سے دوسری قومیں انہیں اپنے پاس نہیں آنے دیتیں اور دور دور رکھتی ہیں (لا ینخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون)۔ اس بناء پر کہ انہوں نے اپنا نام مسلمان رکھ چھوڑا ہے ان کی اس تباہی میں کسی طرح کی واقع نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی انہیں اس سے زیادہ مہلت مل سکتی تھی جتنی مہلت خدا کے قانونِ اممال و تدبیر کی رو سے ملا کرتی ہے۔۔۔۔

دیکھو سلیم! قرآن نے واضح الفاظ میں بتادیا ہے کہ اس امت کو جو سرفرازیوں شروع میں نصیب ہوئی تھیں وہ ان بینات (قرآن کے واضح قوانین) پر چلنے کا نتیجہ تھیں جو انہیں خدا کی طرف سے ملے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو یہ ان تمام برکات سے محروم ہو گئے۔“ (سلیم کے نام سینتیسواں

خط ج ۳ ص ۱۹۷ تا ۱۹۹)

مکتبہ

پرویزی شریعت میں صرف چار چیزیں حرام ہیں
محمد صبیح ایڈوکیٹ نے، دارالاشاعت قرآن (پنجاب) سے ۹۶ صفحات کا ایک رسالہ شائع کیا تھا جس کا نام ہے ”حلال و حرام کی تحقیق“ ماہنامہ ”طلوع اسلام“ بلیٹ مئی ۱۹۵۲ء میں اس رسالہ پر تبصرہ کرتے ہوئے جو دلو تحقیق دی گئی وہ درج ذیل ہے۔
”سید محمد صبیح صاحب نے اس رسالہ میں بتایا ہے کہ قرآن کی رو سے صرف مردار، بہتا خون، لحم خنزیر اور غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب چیزیں حرام ہیں۔ ان کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں۔“
”یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔“

ہمارے مروجہ اسلام میں حرام و حلال کی جو طولانی فہرستیں ہیں وہ سب انسانوں کی خود ساختہ ہیں اور کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ کسی شے کو حرام قرار دے۔ یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔“ (طلوع اسلام - مئی ۱۹۵۲ء ص ۶۹)

تقلید / ردِّ غیر مقلدین

لامذہبیت کا فتنہ لادینیت پر جا کر ختم ہوتا ہے!

حضرت مولانا محمد عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ

حامداً و مصلیاً و مسلماً: أما بعد:

دین کی کچھ باتیں تو ایسی سادہ اور آسان ہوتی ہیں کہ جن کے جاننے میں سب خاص و عام برابر ہیں، جیسے وہ تمام چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے یا مثلاً وہ احکام جن کی فرضیت کو سب جانتے ہیں، چنانچہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ارکان اسلام میں داخل ہیں، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو عوام کی سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے ان کو علماء سے پوچھنا ضروری ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو اہل علم قرآن و حدیث میں غور کرنے کے بعد سمجھتے ہیں اور علماء کو بھی ان مسائل کے سمجھنے کے لیے شرعی طور پر ایک خاص علمی استعداد کی ضرورت ہے، جس کا بیان اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہے، بغیر اس استعداد کے حاصل ہوئے کسی عالم کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی مشکل آیت کی تفسیر کرے، یا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالے۔ جس عالم میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی پوری کوشش صرف کر کے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے، اس کو مجتہد کہا جاتا ہے اور جس شخص میں یہ استعداد نہ ہو وہ عامی ہے، عامی کو یہ حکم ہے کہ ہر مسئلہ میں مجتہد کی طرف رجوع کرے اور مجتہد کا یہ فرض ہے کہ وہ جو مسئلہ بھی بیان کرے کتاب و سنت میں خوب غور کر کے اور اپنی پوری کوشش صرف کر کے اولاً اس مسئلہ کو سمجھے اور پھر اس پر فتویٰ دے۔

اجتہاد و فتویٰ کا یہ سلسلہ عہد نبوی سے لے کر آج تک امت میں رائج چلا آ رہا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں بھی بہت سے ایسے حضرات صحابہ کرامؓ میں تھے جو آنحضرت ﷺ کی اجازت سے خود مدینہ شریف میں اور تمام ملک عرب میں جہاں اسلام پھیل چکا تھا، فتویٰ دیا کرتے تھے اور سب لوگ ان کے فتویٰ پر عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرامؓ کے بعد تابعین کے دور میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہا، بلکہ ہر شہر کے مفتی اور مجتہد جو مسائل بیان کرتے تھے اس شہر کے رہنے والے انہی کے فتاویٰ کے مطابق تمام احکام دین پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ پھر تبع تابعین کے دور میں ائمہ مجتہدین نے کتاب و سنت اور گزشتہ مجتہدین صحابہ و تابعین کے فتاویٰ کو سامنے رکھ کر زندگی کے ہر باب میں تفصیل

جو دنیاوی حیثیت میں تجھ سے زیادہ ہے اس کو مت دیکھ کہ ناشکری پیدا ہوگی۔ (حضرت محمد ﷺ)

سے احکام مرتب کر دیئے۔ ان ائمہ میں اولیت کا شرف امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو حاصل ہے، پھر امام مالکؒ اور ان کے بعد امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں۔

چونکہ ان ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے زندگی میں پیش آنے والے اکثر و بیشتر مسائل کو جمع کر دیا تھا اور ساتھ ہی وہ اصول بھی بیان کر دیئے تھے کہ جن کی روشنی میں یہ احکام مرتب کیے گئے تھے، اس لیے تمام اسلامی دنیا میں قاضیوں اور مفتیوں نے انہی کے مسائل کے مطابق فیصلہ کرنا اور ان پر فتویٰ دینا شروع کر دیا، اس طرح تمام عالم اسلامی میں ان حضرات کے مذاہب مقبول و معتمد ہو گئے، چنانچہ یہ سلسلہ دوسری صدی سے لے کر آج تک اسی طرح قائم و دائم ہے۔

ہندوستان میں جب انگریز کی عملداری شروع ہوئی تو اس زمانہ میں کچھ لوگوں کے سر میں یہ سودا سمایا کہ ہمیں اگلوں کے فتاویٰ پر چلنے اور ان کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟! ہمیں تو خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے چاہئیں، یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث یا غیر مقلد کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بھی مقلد ہی ہیں۔ ان کے عوام تو مسجد کے مولوی ملاؤں سے مسئلہ پوچھ پوچھ کر ان پر عمل کرتے ہیں اور یہ خود حدیث کی کچھ کتابوں کو سامنے رکھ کر علمائے شوافع نے جو ان کا مطلب بیان کیا ہے اس پر چلتے ہیں۔ حدیث کی تصحیح و تضعیف اور روایان حدیث کی جرح و تعدیل میں بھی یہ محدثین ہی کے مقلد ہیں، چنانچہ بطور مثال ان کے نزدیک امام بخاریؒ یا امام ترمذیؒ کا کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا اس حدیث پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے لیے کافی ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ حدیث کیوں صحیح ہے؟ یا کیوں ضعیف ہے؟ غرض اس بارے میں یہ بخاریؒ و ترمذیؒ کی تقلید کو کافی سمجھتے ہیں اور اس باب میں اجتہاد نہیں کرتے۔

اس عدم تقلید کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہندوستان میں دین و مذہب کے اندر فتنوں کے دروازے کھل گئے، ہر شخص مجتہد بن بیٹھا، چنانچہ سب سے پہلے سرسید احمد خان نے اس راہ میں قدم رکھا، پہلے حنفی مذہب کو خیر باد کہا، تقلید سے منہ موڑا، غیر مقلد ہوئے، پھر ترقی کرتے کرتے نیچریت پر معاملہ جا پہنچا، اور ظاہر ہے کہ جب فقہاء کی تقلید حرام ٹھہری تو تصحیح و تضعیف میں کسی محدث کی کیوں سنی جائے اور بغیر دلیل سمجھے اس کو کیوں صحیح مان لیا جائے؟! یہی حال غلام احمد قادیانی کا ہوا، وہ مذہب حنفی سے نکلا اور غیر مقلدیت میں بڑھتے بڑھتے معاملہ یہاں آ کر ٹھہرا کہ مہدی سے بھی آگے بڑھ کر مسیح موعود کے منصب پر اپنے کو پہنچا دیا۔ دوسری طرف اس انکار تقلید نے انکار حدیث کی راہ دکھلائی، چنانچہ اسلم جیراج پوری کے دادا حنفی تھے، ان کے باپ مولوی سلامت اللہ غیر مقلد بنے، اسلم جیراج پوری نے باپ دادا سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا تو انکار حدیث کے داعی بن گئے اور ان کے نام لیوا مسٹر پرویز کی زندگی کا مشغلہ ہی حدیث و سنت کا مذاق اڑانا رہ گیا۔ اسی طرح ملک میں جتنے دوسرے دینی فتنے ہیں، وہ سب انکار تقلید کے شاخسانے ہیں۔ پہلے آدمی تقلید سے منکر ہوتا ہے، غیر مقلد بنتا ہے اور پھر اس کی خود رائی اسے گمراہی کے گڑھے میں ڈالے بغیر نہیں رہ سکتی۔

تاریخ شاہد ہے کہ جب سے مذاہب اربعہ کا رواج ہوا، مسلمانوں میں نئے نئے فرقے پیدا ہونے بند ہو گئے تھے اور جب سے تقلید کا بند ٹوٹا ہے اور لاندہی کا دور دورہ ہوا ہے، ہر طرف نئے نئے فتنے سر اٹھانے لگے ہیں۔ آج کل خود کراچی شہر میں ہی دو نئے فتنے زور سے سر اٹھا رہے ہیں: ایک فتنہ کراچی کے ساحل سے توحید کے نام پر اٹھ رہا ہے، چنانچہ وہاں سے کتا بچے ”توحید خالص“ کے نام سے شائع ہو رہے ہیں، ان میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک کوئی توحید کا حامل ہی نہیں رہا اور خاص کر ہندوستان کو تو تصوف نے ایسا تباہ کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک ایک بھی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، اس فتنہ کا سربراہ ایک نامسعود شخص تھا جو حال میں فوت ہو گیا۔

دوسرا فتنہ کراچی شہر کی دوسری سمت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے برپا کیا گیا ہے، جس کا مقصد ناصبیت کو زندہ کرنا ہے۔ اس فتنے کا سربراہ یزید اور مروان کا فدائی ہے اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو کوسا جائے اور ان کی عظمت کو پامال کیا جائے۔ اس فتنہ کا سربراہ محمود عباسی تھا، وہ تو مر گیا، اب اس کے چیلے چائے اس فتنہ کو ہوا دے رہے ہیں۔ ان دونوں فتنوں کی خرابی اور نقصان کا اندازہ لگانا ہو تو ان کے یہاں سے اس سلسلہ میں جو کتا بچے شائع کیے جاتے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے کہ کس قدر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔

علاج معالجہ

ملکی و غیر ملکی مریضوں کا ستر سالہ معالج، فاضل الطب و الجراحت، رجسٹرڈ درجہ اول، سابقہ لیکچرار طبیہ کالج، ڈبل ایوارڈ یافتہ گولڈ میڈلسٹ سے امراض مردانہ، زنانہ، بچگانہ کے علاج بالتدبیر، بالغذو بالذوا کے لیے رابطہ کریں۔

www.hakeemkarimbhatti.com

0321-7545119 0345-7545119

مسئلہ رفع یدین اور اہل حدیث

از قلم

محمد بن ابی عائشۃ الحنفی

بسم الله الرحمن الرحمن

الحمد لله رب العلمین والعاقبہ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین

و صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔

بہاولپور کے ایک صاحب کا جو اپنے کو ”علامہ قادر بخش“ لکھتے ہیں دو
ورقی اشتہار ہماری نظر سے گزرا اس میں انہوں نے مولانا شمس الحق افغانی سے
شکایت کی ہے کہ ”آپ اپنے درسوں میں وقتاً فوقتاً مسلک اہل حدیث پر کرم
فرمائی کرتے رہتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں“ خدا جانے یہ
شکایت جناب موصوف کو جامع مسجد اہل حدیث بہاولپور کے خطیب صاحب سے
کیوں نہ ہوئی جو روزانہ مسلک احناف پر تنقید فرماتے رہتے ہیں قرآن پاک میں
ارشاد ہے۔ انا مرون الناس بالبر و تفسون انفسکم و انتم تطلون الكتاب۔

کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب
اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے خطیب صاحب تو
روزانہ عوام کو مذہب احناف کے خلاف تلقین کریں اور مولانا افغانی کبھی کبھار
اپنے درس میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیں تو آپ اشتہار بازی پر اتر آئیں اور جو وہ
آپ کو درخور اعتنائہ سمجھ کر خاموش رہیں تو آپ عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کریں کہ

الایاب
للمن

حنفیوں سے جواب من نہ پڑا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آپ حنفی مذہب کے خلاف عوام کو اور غلامانہ چھوڑ دیں پھر مولانا افغانی سے شکوہ کریں۔ مولانا افغانی نے اگر ایک دو مسئلوں پر ذرا سی بحث کی یعنی ”اذان میں ترجیع“ اور مسئلہ ”رفع یدین“ پر اپنے درس میں روشنی ڈالی تو آپ ضبط نہ کر سکے احناف کے صبر کو دیکھنے کہ کئی سال ہوئے جب ”جمعیت الہمدیٹ بہاولپور“ کی طرف سے ایک کتابچہ ”

مسئلہ تراویح اور اہلسنت“ نامی شائع ہوا تھا جس میں دو شخصوں کا مکالمہ بصورت سوال و جواب درج تھا ایک حنفی تھا دوسرا احمدی۔ اس کتابچہ میں خوب جی بھر کر حنفی مذہب کے خلاف ”جمعیت الہمدیٹ“ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی معلوم نہیں علامہ قادر بخش بھی اس کتابچہ کی تدوین میں شریک تھے یا نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں اس طرح کے جھوٹے مکالمے لکھنے اور ان کے شائع کرنے کا کتاب و سنت سے کیا جواز ہے؟ اور الہمدیٹ کے لئے اس قسم کی افترا پردازی کیونکر جائز ہے؟ در صورت دیگر اگر یہ مکالمہ واقعی اس شر بہاولپور میں ہوا ہے تو ان لوگوں کے نام بتائے جائیں جو اس مکالمہ میں شریک تھے۔ وہ کون جاہل حنفی تھا جو اس مکالمہ میں کھائٹل تھا اور وہ کونسا الہمدیٹ عالم تھا جو جواب دے رہا تھا کون کون صاحب اس مکالمے کے وقت موجود تھے کس نے اس کو قلمبند کیا غرض اس بھلا دلازاری پر حنفی حضرات نے اب تک کچھ نہیں کہا کہ یہ وقت ان فروعی مسائل میں الجھنے کا نہیں، لیکن الہمدیٹ حضرات خاموش بیٹھنے والے نہیں انہیں عوام کو توڑنے اور اپنے مذہب میں شامل کرنے کے لئے روزانہ اس قسم کے اختلافی مسائل اٹھانے سے دلچسپی ہے چنانچہ اب یہ دو درقی اشتہار شائع کر دیا کہ مولانا

افغانی نے فرمایا ہے کہ -

”رفع یدین منسوخ ہے، غیر مقلدین منسوخ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں لہذا بذریعہ تحریر ہذا آپ سے مطالبہ ہے کہ یا تو اپنے دعویٰ کا کاحقہ ثبوت دیں تاکہ ہم الہدیت غلطی میں نہ رہیں اپنی اصلاح کر لیں یا آپ ان کے سنت ہونے کا اقرار کریں تاکہ عوام آپ کی شخصیت کی وجہ سے سنت نبوی ﷺ کا انکار کر کے گمراہ نہ ہوں اور آپ کو گناہ گار نہ کہہ سکیں (ص ۲)

اس سلسلہ میں علامہ قادر بخش صاحب سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ صاف صاف پہلے یہ بتائیں کہ آپ صرف فروع میں غیر مقلد ہیں یا اصول میں بھی، اگر آپ اصول میں مقلد ہیں تو کس امام کے ہیں تاکہ اس امام کے اصول فقہ، و اصول حدیث کو سامنے رکھ کر آپ سے گفتگو کی جائے اور اگر آپ اصول و فروع دونوں میں سرے سے کسی کی تقلید نہیں کرتے تو ہمیں بتائیں کہ آپ کے اصول استنباط کیا ہیں یعنی قرآن و حدیث سے آپ کن اصولوں کو سامنے رکھ کر مسئلے نکالتے ہیں اور کسی روایت کے جانچنے، پرکھنے کے کیا قواعد آپ نے بنائے ہیں فقہ نسخ، ناخ، منسوخ اور سنت سب اصطلاحی الفاظ ہیں آپ بتائیں سنت کی آپ کے نزدیک کیا تعریف ہے، اس کا ثبوت کس طرح ہوتا ہے نسخ کے کیا اصول ہیں فقہ نسخ، منسوخ کی معرفت کیونکر حاصل ہوتی ہے اگر آپ حنفی اصول فقہ کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں لکھ بھیجئے ہم آپ کو ان کے اصول پر رفع یدین کا نسخ ثابت کر دیں گے غرض جب تک آپ اصول نسخ تحقیقا یا تقلیداً متعین نہ فرمائیں آپ سے اس مسئلہ پر گفتگو بیکار ہے۔

اب آپ نے رفع یدین پر جو خامہ فرسائی فرمائی ہے اس کے متعلق عرض کیجئے ہے کہ یہ جواتنے سارے صحابہ کے نام آپ نے ثبوت رفع یدین میں لکھے ہیں یہ سب شاہ اسماعیل شہید کی تقلید میں لکھے ہیں یا خود بھی کچھ تحقیق کی ہے اگر شاہ صاحب موصوف کی تقلید میں لکھے تو پھر خفی حضرات امام اعظم کی تقلید کو خیر باد کہہ کر شاہ اسماعیل کی تقلید کیوں کریں اس کی وجہ بتائیے؟ اور آپ نے خود تحقیق کر کے ان صحابہ کے نام دریافت کئے ہیں تو براہ کرم اپنی اسناد ان صحابہ تک بیان کر کے ان کی صحت کا ثبوت دیجئے اور اگر کسی مشہور و متواتر کتاب میں آپ نے ان سب روایات کو پایا ہے تو ان کی اسانید و متون کو نقل کر کے حوالہ دیجئے اور ہر روایت کی صحت کو ثابت کیجئے اور سنئے آپ کی ”جمعیت المجدیث بہادپور“ نے جو کتابچہ ”مسئلہ تراویح اور اہلسنت“ کے نام سے شائع کیا ہے اس کے صفحہ ۸ پر یہ تحریر ہے کہ ”حدیث کی کتابوں کے کئی درجے ہیں، بعض اعلیٰ درجے کی ہیں، بعض درمیانے درجے کی، بعض گھنیا درجے کی، بعض بیکار سی۔ اعلیٰ درجے کی تین کتابیں ہیں۔ بخاری، مسلم، مؤطا امام مالک، درمیانے درجے میں ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور مسند احمد وغیرہ ہیں تیسرے درجے میں طحاوی، طبرانی، بیہقی وغیرہ کی کتابیں، تیسرے درجے کی کتابوں میں چونکہ ہر طرح کی حدیثیں ہیں اس لئے اعمال کا دار و مدار اور محدثین و فقہاء کا اعتبار صرف پہلے اور دوسرے درجے کی کتابوں پر ہے چوتھے اور پانچویں درجے کی کتابیں بہت حد تک ساقط الاعتبار ہیں۔“

یہ عبارت اگر آپ کو تسلیم نہیں ہے تو اس کا اقرار کر لیجئے کہ یہ

”جمیعت الہمدیہ“ کی غلطی ہے اور ایسا کتابچہ شائع کر کے انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا ہے اور اگر یہ بات بعینہ تسلیم ہے تو اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلے ان تمام روایات کے متعلق جو آپ نے ”متنازع فیہ رفع یدین“ کے ثبوت میں پیش کی ہیں اس امر کی نشاندہی کیجئے کہ ان میں اعلیٰ درجے کی کونسی روایات ہیں اور درمیانی درجہ کی کونسی اور گھٹیا درجے کی کونسی اور بے کار کونسی؟ ہمیں بڑی خوشی ہو جو یہ سب روایتیں اعلیٰ درجے کی نکلیں، خاص طور پر اگر ”عشرہ مبشرہ“ کی روایات صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک سے نکال کر بتادیں تو سبحان الصمد اللہ کیا بات ہے۔ اور اگر ”عشرہ مبشرہ“ میں سے کسی ایک کی روایت بھی ان تینوں کتابوں میں نہ مل سکے تو پھر اس کا اقرار کریں کہ ان حضرات سے اعلیٰ درجے کی کوئی روایت نہیں اچھا اعلیٰ درجے کی نہ سہی سب صحابہ کی مذکورہ روایات درمیانے درجے کی کتابوں ہی میں بتادیں۔ یعنی ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد ہی میں ان سب روایات کو دکھادیں اور اگر یہ سب روایتیں ان ساتوں کتابوں میں نہیں ہیں اور یقیناً نہیں ہیں بلکہ ان میں سے صرف بعض روایتیں ہیں تو مدہ خدا گھٹیا درجے کی اور میکاری روایتوں کو الگ کر کے کیوں میان نہیں کیا صحیح، غلط کو غلط ^{خط} ملط کر کے پیش کرنا الہمدیہ کو زیب دیتا ہے۔

اور ہمیں تو نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے شاہ اسماعیل کی تقلید میں محض بے سند، غلط اور بے اصل روایات کو بھی پیش کرنے سے دریغ نہیں فرمایا۔ برائے نام اگر اس تنبیہ کے باوجود بھی آپ کو اپنے دعویٰ کی صحت پر اصرار ہے تو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ براہ کرم حضرات ”عشرہ

مبشرہ“ میں سے حضرت عثمانؓ، حضرت ابو عبیدہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عوامؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعدؓ، ابی وقاصؓ، حضرت سعیدؓ، زیدؓ، حضرت عبدالرحمنؓ، عوفؓ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان ساتوں حضرات کی کوئی ایک ہی روایت مختلف فیہ رفع یدین کے بارے میں پیش تو کر دیجئے بتائیے حدیث کی کس کتاب میں ان حضرات کی روایات بسند میان کی گئی ہیں؟ اسی طرح حضرت امام حسنؓ، حضرت زیدؓ، حضرت ابو سعودؓ، حضرت بریدہؓ، حضرت عمارؓ کی مرفوع روایات کہاں ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں حدیث کی ہر کتاب سے رفع یدین کا ثبوت ہے، ان صحابہ کو تو نام بہ نام آپ نے احادیث رفع یدین کے راویوں میں گنایا ہے فرمائیے حدیث کی کس کتاب میں ان حضرات سے یہ روایت موجود ہے کہ آنحضرت ﷺ رکوع میں جاتے ہوئے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ ذرا تو ثر مائیے آخر اس قدر غلط بیانی اور دیدہ دلیری کی جرأت آپ میں کس طرح پیدا ہو گئی۔

اچھا ان بارہ حضرات کو چھوڑئے کہ ان کی روایات کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ان حضرات کے اسماء گرامی تو آپ نے شاہ اسمعیل شہیدؒ کی اندھی تقلید میں جکڑ بند ہو کر لکھ دئے تھے۔ بقیہ حضرات صحابہؓ کی اعلیٰ درجہ کی اور درمیانی درجہ کی روایتیں ہی چھانٹ کر الگ کر لیجئے اور پھر جو گھٹیا اور بے کار روایات ملیں ان کو علیحدہ نکال دیجئے اور اب دیکھئے کہ آپ کی اس بیان کردہ فہرست میں کتنی آگنی مگر یہ سب کام آپ کو دیانت داری سے کرنا ہو گا اور آپ کے اصل اہلحدیث ہونے کا ثبوت بھی جب ہی فراہم ہو گا کہ جب آپ پوری دیانت داری

اور ایمانداری سے ان روایات کی تحقیق میں مصروف ہوں گے اور ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ پوری دیانت داری اور تحقیق سے کام لیں گے تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ ان روایات صحیحہ میں صرف مختلف فیہ رفع یدین ہی کا ذکر نہیں یعنی ان میں صرف رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہی رفع یدین کا ذکر نہیں بلکہ دوسری رکعت سے تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت بھی رفع یدین کا ذکر ملتا ہے، اور بعض روایات میں سجدہ میں جاتے اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کا ذکر ہے اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ ہر دفعہ جھکتے اور اٹھتے رفع یدین ہے اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین ہے اب یا تو شکیہ کے ساتھ اس امر کا اقرار کر لیجئے کہ ہم نے آپ کو عزیز سنتوں کی طرف رہنمائی کی، کیونکہ اب تک تو آپ نے ”مختلف فیہ صرف رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت کی رفع یدین“ (ص ۳) ہی کو بتلایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ آپ ہر نماز میں صرف تین مرتبہ رفع یدین کے قائل ہیں ایک تکبیر تحریمہ کے وقت، کہ جو امت کا اجماعی مسئلہ ہے، دوسرے رکوع میں جاتے وقت، تیسرے رکوع سے سر اٹھاتے وقت، ان تین جگہوں کے علاوہ باقی مقامات پر آپ کو حنفیہ سے اتفاق ہے کہ اور کسی جگہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا چاہیئے لہذا اب بقیہ مقامات پر بھی رفع یدین شروع کر دیجئے اور اپنے دوسرے اہلحدیث بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیجئے کہ یارو یہ بھولی بسری سنت ہمیں بتلائی گئی ہے اس پر عمل کرنا چاہیئے اور بتلانے والے کا احسان ماننا چاہئے۔ اب تک ہم اس سنت سے غافل رہے یہ ہماری بڑی کوتاہی تھی

ورنہ در صورت دیگر جو جواب آپ سجدہ میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنے کی روایات کا دیں وہی جواب ہماری طرف سے ”رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنے کی روایات کا قبول فرمائیں۔“

محترم علامہ صاحب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ”سینکڑوں صحابہ ہیں جو رفع یدین کے راوی ہیں“ پھر اس دعویٰ کے ثبوت میں جو نام گنائے ہو سب گنا ڈالے۔ پینتیس تک گنتے چلے گئے آگے معاملہ ختم ہو گیا پھر آپ نے غور بھی کیا یہ کیا بنا۔ آپ کے اس طرز عمل سے دعویٰ میں دس فیصدی سچائی باقی رہ گئی باقی سب غلط بیانی ٹھہری۔

پھر ان پینتیس حضرات کے اسماء کی تنقیح کی گئی تو بارہ نام یوں خارج ہو گئے کہ ان کی روایت کا سرے سے خارج میں کوئی وجود ہے ہی نہیں صرف آپ کے ذہن میں ہے جو دوسروں کی اندھی تقلید میں آپ کے جکڑ بند ہونے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے اور ہاں ام درداء دو ہیں ایک کھڑی دوسری صفراء، کھڑی صحابیہ ہیں صفراء نہیں لہذا روایت تلاش کرتے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ جس ام درداء کی روایت میان کی جارہی ہے وہ صحابہ ہوں کیونکہ آپ نے بیہ صحابہ ہی میں ان کا نام ذکر کیا ہے اس طرح پینتیس میں سے جب تیرہ کو منہا کر دیا جائے تو کل بائیس صحابہ ہی کی روایات رہ جائیں گی اور ان میں بھی جب کبھی کبھی روایتیں چھٹ جائیں تو پھر بتائیں کہ اب کے باقی ہے۔ اور علامہ صاحب آپ نے جو یہ تحریر فرمایا ہے کہ۔

”صحاح ستہ کی احادیث سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ اپنی وفات سے چند ماہ قبل بھی رفع یدین کرتے رہے ہیں جیسا کہ مسلم اور ابوداؤد کی وائیل لندن حجر کی احادیث سے واضح ہے۔“ ۲۔

تو آپ سے اس سلسلہ میں کیا عرض کیا جائے۔

جوابات کی خدا کی قسم لا جواب کی

دعویٰ کیا ”صحاح ستہ کی صحیح احادیث سے ثابت ہے“ یعنی حدیث کی چھ مشہور کتابوں میں اس کا ثبوت موجود ہے مگر ثبوت دینے بٹھے تو چھ میں سے چار گئے دو باقی بچے یعنی جائے چھ کے صرف دو کتابوں کا حوالہ دے سکے یہ کیسا طرز استدلال ہے اور ہمیں اس دعویٰ کی بھی صحت تسلیم نہیں اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو مسلم اور ابوداؤد سے وائیل لندن حجر کی وہ احادیث پیش کیجئے جن میں یہ تصریح ہو کہ ”حضور ﷺ اپنی وفات سے چند ماہ قبل رفع یدین کرتے رہے ہیں“ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد تو مطبوعہ کتابیں ہیں ہر جگہ دستیاب ہو سکتی ہیں۔ فقہی نقل کیجئے اور یہ بھی واضح رہے کہ سنن ابی داؤد میں وائیل لندن حجر کی ایک روایت میں یہ بھی تصریح موجود ہے کہ ”واذا رفع راسه من السجود ايضا رفع يديه“ اور جب آنحضرت ﷺ سجدہ سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تب بھی رفع یدین کرتے تھے، لہذا اس روایت کے بموجب آپ کو سجدہ اولیٰ اور سجدہ ثانیہ سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کا قائل ہونا پڑے گا حالانکہ آپ اب تک تکبیر تحریمہ کے علاوہ صرف رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کے قائل ہیں اور اسی میں آپ نے حنفیہ سے اپنا اختلاف ظاہر کیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ۔

بہیقی میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں یہ لفظ بھی صاف ہیں
کہ۔

فما زالت تلك صلواته حتى لقي الله (حوالہ نصب الراية)

یعنی حضور ﷺ وفات تک رفع یدین کرتے رہے ہیں۔

لہذا دعویٰ نسخ بالکل باطل ہے (ص ۳) تو جناب والا آپ کو بہیقی کا حوالہ

دینے کی جرات کیسے ہوئی۔ آپ کی ”جمعیت الہمدیث بہاولپور“ کے شائع کردہ

کتابچہ ”مسئلہ تراویح الہمدیث“ میں خفیوں سے اس بات پر بڑی غفلت کا اظہار کیا گیا

ہے کہ وہ کیوں بہیقی کی یہ روایت پیش کرتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ

حضور ﷺ رمضان شریف میں بیس تراویح پڑھتے تھے“ (ص ۱۷) چنانچہ (ص

۱۸) لکھا ہے کہ ”گردہ بندی اسی لئے توہم کی ہے کہ ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر

ایک گھٹیا چیز لیتی پڑتی ہے۔ بہیقی وغیرہ تیسرے درجہ کی ضعیف روایات تو لیتے

ہیں تاکہ اپنا مذہب ثابت ہو جائے“ افسوس ہے کہ اب آپ کو بھی اپنا مذہب

ثابت کرنے کے لئے اسی بہیقی کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آئی یہ کیل بات ہو گئی

اور پھر اس کتابچہ میں جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا یہ بھی تو تصریح ہے کہ۔

”تیسرے درجہ میں طحاوی، طبرانی اور بہیقی وغیرہ کی کتابیں ہیں تیسرے درجہ کی

کتابوں میں چونکہ ہر طرح کی حدیثیں ہیں اس لئے اعمال کا دار و مدار اور محدثین و

فقہاء کا اعتبار صرف پہلے اور دوسرے درجہ کی کتابوں پر ہے“ (ص ۸)

سو چنے رفع یدین کا شمار اعمال میں ہے یا نہیں اگر رفع یدین بھی ایک عمل

ہے اور اعمال کا دار و مدار اور محدثین و فقہاء کا اعتبار حسب تصریح الہمدیث

بہاولپور صرف پہلے اور دوسرے درجہ کی کتابوں پر ہے تو پھر آپ نے تیسرے درجہ کی کتاب کا اس سلسلہ میں کیوں نام لیا اور اس کی رد میں اشتہار چھاپے تاکہ لوگوں کو آپ کی دہلیانیت کا پتہ چلے کہ آپ الہمدیث کی غلط باتوں کی تردید بھی کیا کرتے ہیں، صرف حنفیوں کے پیچھے نہیں پڑے رہتے اب ہم پھر جناب سے یہ معافی دریافت کرتے ہیں کہ بھیجی کی تصانیف تیسرے درجہ کی ہیں یا نہیں اگر تیسرے درجہ کی نہیں تو پھر فرمائیے آپ نے اس کا کیا درجہ رکھا ہے کیا وہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کے ہم پایہ ہیں یا سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور مسند احمد کے۔ اور جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ وہ تیسرے درجہ کی کتاب ہے اور فقہاء و محدثین کے نزدیک ناقابل اعتبار تو پھر آپ کو اول تو اس کا حوالہ ہی نہ دینا چاہئے تھا اور جو حوالہ ہی دینا تھا تو اس کی سند کی تحقیق کرتے کہ وہ کیسی ہے اگر یہ سچ ہے کہ آپ نے اس روایت کو ”نصب الراية“ سے نقل کیا ہے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے ”حوالہ نصب الراية“ تو ہمہ خدا کیا نصب الراية میں آپ کو اس روایت کی سند نظر نہ آئی صرف اس کا متن ہی نظر آیا تھا، کیا آپ کتابوں کا مطالعہ اسی طرح کیا کرتے ہیں کہ بس ایک سطر دیکھتے ہیں آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے یہ تو تحقیق کا عجیب انداز ہے اب مربانی کر کے اس کی سند نصب الراية میں ملاحظہ فرمائیں اس روایت میں دو جھوٹے راوی ہیں جن کے بارے میں محدثین کی تصریح ہے کہ وہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے ایک عصمتہ بن عثمہ انصاری اور دوسرا عبد الرحمن بن قیس قہریشی ہر وی آپ کو اگر اس روایت کا حال معلوم ہوتا اور باوجود اس کے آپ نے اس کو استدلال میں پیش کیا تو مرتکب حرام ہوئے اس سے علی الاعلان توبہ کیجئے

اور بصورت دیگر اپنی ناواقفیت کا اعتراف کیجئے اور پھر سوچئے کہ اس کم علمی پر جو
 آپ نے عدم تقلید پر کم باندھی ہے وہ آپ کو کہاں پہنچا کر چھوڑے گی اور تیسری
 صورت یہ ہے کہ اب بھی آپ کو اس روایت کی صحت پر اصرار ہے تو اس کی صحیح
 سند پیش کیجئے۔

ہمیں اہلحدیث حضرات کے اس طرز عمل کی سخت شکایت ہے کہ
 جب وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کوئی روایت پیش کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ
 حنفی حضرات اس کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیں اور یہ بالکل نہ دیکھیں کہ وہ روایت
 صحیح ہے یا غلط، چنانچہ علامہ قادر بخش صاحب نے اس دو ورقہ میں روایات کا طویار
 باندھ دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی یہ سب میان کردہ روایتیں بے چون و چرا
 تسلیم کر لی جائیں حالانکہ جتنی روایتیں انہوں نے اب تک ذکر کی ہیں ان میں
 انہوں نے کوئی تنقیح نہیں کی بلکہ صحیح، ضعیف، موضوع، منکر سب کو ایک
 ساتھ ملا کر پیش کر دیا ہے اب یا تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں محض نادانی میں ایسا
 کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر یہ جرات کی ہے کہ جھوٹ کو صحیح بتائے دیتے ہیں اور وہ
 بھی آنحضرت ﷺ کی احادیث کے باب میں کہ آپ پر جھوٹ بولنے والے کا
 ٹھکانہ جہنم ہے۔

دوسری طرف حنفی حضرات جب کوئی روایت پیش کرتے ہیں تو پھر
 اہلحدیث حضرات تنقید میں بڑے سرگرم ہوتے ہیں چنانچہ اس دو ورقہ میں
 ارشاد ہے۔

”ترک رفع یدین کی حدیث اول تو کوئی صحیح نہیں لیکن اگر صحیح ہو بھی

تو الخ (ص ۳) گویا آپ ترک رفع یدین کی سب روایتوں کی تحقیق کئے بیٹھے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں جتنی روایات اس باب میں ہیں ان میں کوئی صحیح نہیں سہماں اللہ کی انصاف ہے۔
 سہمتی ایک طرف بھیجی کی موضوع روایت کا اعتبار، حکم کے صرف اتنا کہ دینے کا اعتبار کہ ”عشرہ مبشرہ سے رفع یدین ثابت ہے“ اگرچہ اس کی کوئی موضوع سند بھی نہ بتائی جاسکے دوسری طرف مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی صحیح اسانید سے مراد یہ روایات بھی ناقابل اعتبار۔

اسی لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ صحیح، غیر صحیح کا ایک معیار مقرر کر لیں۔ خواہ تقلید کریں اور یہ بتادیں کہ فلاں مذہب کے اصول فقہ و اصول حدیث آپ کو تسلیم ہیں۔ خواہ تحقیق کریں کہ خود اصول مستقیم کریں یا اگر زمانہ سابق میں کسی غیر مقلد اہلحدیث عالم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہو تو اس کی کتاب بتائیں ورنہ صاف اقرار کریں کہ کسی غیر مقلد اہلحدیث عالم نے آج تک اصول فقہ اور اصول حدیث پر کوئی کتاب نہیں لکھی اب ہم اس میدان میں قدم رکھتے ہیں غرض جو صورت منظور ہو تحریر کریں تاکہ انہیں اصول پر آپ سے بحث کی جاسکے جس کتاب کو آپ پیش کریں اس کے مصنف کے بارے میں یہ تاریخی شہادت پیش کرنی ہوگی کہ وہ اہلسنت میں سے تھا اور کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا تھا اور یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کو اس کے بیان کردہ اصول چوں و چرا تسلیم ہیں ورنہ خود اصول بتائیے، پہلے ان اصول کی صحت دلائل سے ثابت کیجئے پھر ان اصول کے مطابق اپنی تمام پیش کردہ روایات صحیح ثابت کیجئے، اس کے بعد ہم

سے مطالبہ کیجئے ہم انشاء اللہ ترک رفع یدین کی احادیث صحیحہ پیش کر دیں گے کلمہ اور جناب والا نے یہ جو تقریر فرمائی ہے کہ -

”جب رفع یدین کرنا سنت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے جیسا کہ آپ کو بھی تسلیم ہے تو اس کو منسوخ کرنے والی حدیث بھی لازماً صحیح یا صحیح ہونی چاہئے یہ نہیں کہ ثابت کرنی والی حدیث تو صحیح اور صریح ہو اور منسوخ کرنے والی ضعیف بلکہ موضوع اور مبہم ہو، اسی طرح منسوخ کرنے والی حدیث وہ ہو سکتی ہے جو مالک بن حویرث اور وائل بن حجر کی احادیث کے بعد ہو یعنی تقریباً سوال ۱۰۷ھ کے بعد کیونکہ تاخیر ہمیشہ منسوخ کے بعد ہوتا ہے کہ گئی ترک کی حدیث اول تو کوئی صحیح ہے نہیں لیکن اگر ہو بھی تو اس سے نسخ ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ترک عدم وجوب کے اظہار کے لئے ہو نسخ کے لئے تو صریح عبارت چاہئے لہذا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی صحیح صریح حدیث ہو تو ۱۰۷ھ کے بعد کی ہو اور اس میں صاف ہو کہ حضور ﷺ نے ”مختلف فیہ یعنی رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین“ سے منع فرمایا ہو تو پیش کریں ایسی حدیث کے بعد نہ یہ کہ ہم رفع یدین کرنا چھوڑ دیں گے بلکہ آپ کو اس حدیث کے ہر لفظ کے علو کی گنجائش سو سو روپیہ حق محنت و تحقیق ادا کر دیں گے امانت و ضمانت کے لئے آپ کے معتمد خصوصی جناب ڈاکٹر نیاز احمد صاحب ریٹائرڈ میڈیکل آفیسر سینٹرل جیل یہاں پور کا نام نامی اسم گرامی پیش کیا جاتا ہے“ (ص ۳، ۴)

سو ہم آپ کی اس تقریر کو بعینہ قرار رکھ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اس تقریر کے مطابق اب آپ پر لازم ہو گیا کہ روافض کی طرح آپ بھی ہر تکبیر کے

ساتھ رفع یدین کے سنت ہونے کا اقرار کریں کیونکہ مالک بن حویرث کی روایت جو صحیح نسائی میں مذکور ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

انہ راء ی النبی ﷺ رفع یدیه فی صلاۃ، واذا رکع واذا رفع راسہ، من الركوع واذا سجد واذا رفع راسہ، من السجود حتی یحاذی بھما فروع اذینہ ذیہ

انہوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی نماز میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور جب آپ نے رکوع کیا اور جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جب سجدہ فرمایا اور جب سجدہ سے اپنا سر مبارک اٹھایا تو ان تمام مقامات پر رفع یدین کیا یہاں تک کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو کے مقابل لے آتے تھے۔

امام نسائی نے یہی روایت تین سندوں سے نقل کی ہے اور اس پر عنوان قائم کیا ہے ”باب رفع الیدین للسجود“ یعنی سجدہ کے لئے رفع یدین کرنے کا باب،

اور پھر آگے چل کر اسی روایت کو نقل کر کے دوسرا عنوان قائم کرتے ہیں ”باب الیدین رفع یدین عند الرفع من السجۃ الاولیٰ“ (یعنی پہلے سجدہ سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کا باب اور امام احمد بن حنبل نے بھی اسی حدیث کو اپنی مسند میں (ج ۳ ص ۴۳۶، ۴۳۷) دو مختلف سندوں سے روایت کیا ہے اس طرح یہ حدیث پانچ

مختلف اسانید سے مروی ہے اور اسی طرح حضرت وائل بن حجرؓ سے بھی ہمد احمد (مسند

ج ۴ ص ۳۱۷) میں اسی مضمون کی روایت موجود ہے جس کے الفاظ ہیں ”وکان یرفع یدیه کما کبر و رفع و وضع بین السجدتین“ (آنحضرت ﷺ جب بھی تکبیر کہتے رفع یدین فرماتے تھے) اور دونوں سجدوں کے مابین جب سر اٹھاتے اور سر رکھتے تب بھی ایسا ہی کرتے تھے) اور سنن ابی داؤد کی روایت اس بارے میں پہلے نقل کی

جاچکی ہے اور اسی مضمون کی روایتیں ان دونوں حضرات کے علاوہ اور صحابہؓ سے بھی مروی ہیں چنانچہ شاہ اسماعیل شہیدؒ نے بھی ان میں سے دو روایتوں کو اپنی کتاب ”تنویر العینین“ میں نقل کیا ہے اور ان کا حوالہ آپ نے بھی دیا ہے مجملہ ان کے ایک یہ روایت ہے۔

واخرج ابن ماجه عن عمير بن حبيب قال قال رسول الله ﷺ يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلوة المكتوبة (ص ۹۰)
ان ابن ماجہ نے حضرت عمیر بن حبیبؓ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔

الملکی

اور دوسری یہ ہے۔

اخرج ابو داود عن ميمون المكي انه رآه ي عبد الله بن الزبير وصلى بهم
يشير بكفيه حين يقوم و حين يرفع و يسجد و حين ينتهمل للمقام فيقوم
فيشير بيديه فانطلقت الي ابن عباس فقلت اني رايت ابن الزبير صلى
صلوة ثم ار احدا يصليها فو صفت له هذه الاشارة فقال ان احببت ان تنظر
الي صلوة رسول الله ﷺ فاقتد بصلوة عبد الله بن الزبير (ص ۹۲)
ابوداؤد نے ميمون مکیؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن
زبیرؓ کو کہ جب انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو جب کھڑے ہوتے تھے اپنے
دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے جاتے تھے اور جب رکوع اور سجدہ کرتے تھے جب
بھی یہی کرتے تھے اور جب سجدہ سے اٹھ کھڑے ہوتے جب بھی اپنے دونوں
ہاتھوں سے اشارہ کرتے جاتے تھے چنانچہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کی خدمت

میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے ابن زبیرؓ کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے جس طرح کسی اور کو نہیں دیکھا چنانچہ اشارہ کرنے کی ان کو تفصیل بتائی تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ ﷺ کی نماز دیکھنا تم کو پسند ہے تو عبد اللہ بن زبیرؓ کی نماز کی پیروی کرو۔

آپ نے بھی تنویر العینین کے حوالہ سے حضرت ابن زبیرؓ کی اسی روایت کا ذکر کیا ہے نیز سنن نسائی میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ جب پہلے سجدہ سے سر اٹھاتے تھے تو اس طرح رفع یدین فرماتے تھے کہ آپ کے دونوں ہاتھ چہرہ اقدس کے مقابل آجاتے تھے، اور اس روایت پر عنوان قائم کیا ہے (باب رفع الیدین بین السجدتین تلقاء الوجه) یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اسی طرح رفع یدین کرنے کا باب کہ دونوں ہاتھ چہرہ کے مقابل ہوں اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنے کی روایتیں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے سنن ابن ماجہ (ص ۶۲) پر موجود ہیں اور امام بخاریؒ نے جزء رفع الیدین میں خود حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے آنحضرت ﷺ کا سجدہ میں رفع یدین کرنا نقل کیا ہے (ص ۲۶) اور حافظ ابن حزمؒ ظاہریؒ نے المحلی (ج ۴ ص ۹۳) میں بسند صحیح حضرت ابن عمرؓ کا عمل بھی یہی نقل کیا ہے اور جب آپ ان پینتیس راویوں کی حدیثیں ڈھونڈنے بیٹھیں گے جن کا آپ نے اس ”دورقہ“ میں ذکر کیا ہے تو امید ہے کہ اور روایتیں بھی اس باب میں آپ کو مل جائیں اور اس وقت تو سر دست حضرت مالک بن حویرثؒ اور حضرات واکلؒ کی احادیث سے محٹ ہے کہ ان دونوں حضرات سے سجدہ میں جاتے اور ان سے سر

اٹھاتے وقت بھی رفع یدین ثابت ہے لہذا پھر اس کو ترک کیوں کیا جائے سنت کیوں نہ قرار دیا جائے اور اگر کوئی حدیث سجدوں میں رفع یدین ترک کرنے کی بھی ہو تو اس سے بقول آپ کے نسخ ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ترک عدم وجوب کے اظہار کے لئے ہو نسخ کے لئے تو صریح عبارت چاہئے لہذا اگر آپ کے پاس کوئی صریح حدیث ہو جو **سہا** کے بعد کی ہو اور اس میں یہ صاف تصریح ہو کہ حضور ﷺ نے سجدوں میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین سے منع فرمایا ہے تو براہ کرم اسے پیش کریں ورنہ سجدوں میں رفع یدین کے سنت ہونے کا اقرار کریں اور اگر ایسی حدیث آپ کو مل جائے تو بیشک سجدہ اولیٰ الا سجدہ ثانیہ میں آپ رفع یدین کرنا چھوڑ دیں ورنہ جس طرح آپ رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا کرتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں اسی طرح دونوں سجدوں میں جاتے وقت اور ان سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین شروع کر دیں اور ہمارا احسان مانیں کہ ہم نے آپ کو اتباع سنت کی راہ سبھائی اب تک آپ اس سنت سے غافل ہی رہے اور اس کے شکریہ میں (چونکہ آپ روپیہ جمع کرانے پر تلے ہوئے ہیں اس لئے) کم از کم سترہ سو روپے ورنہ مزید جتنے چاہیں انہیں ڈاکٹر نیاز صاحب کے پاس جمع کرا دیں جن کے پاس رقم جمع کرانے کی آپ نے پیش کش کی ہے اور جب آپ کو تحقیق و تلاش کے بعد ایسی روایت مل جائے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے تو ایک سو روپے حق محنت و تحقیق ڈاکٹر صاحب موصوف سے وصول کر لیں اور اسی طرح ان تیرہ صحابہؓ کی روایات مرفوعہ بسند صحیح رفع یدین مختلف فیہ کے ثبوت میں آپ کو مل جائیں کہ جن کا نام رفع یدین

سبجہ

کے راویوں میں آپ نے لیا ہے اور ہم نے آپ سے اس کا ثبوت مانگا ہے تو ہر روایت کے عوض ایک ایک سو روپیہ لیتے جائیں اور اس طرح جیتھرہ سو روپیہ لے چکیں تو صحیح مسلم اور ابو داؤد کی ان روایتوں کو پیش کریں جن کے بارے میں آپ سے تصحیح نقل کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ہر کلمہ کے ثبوت پر سو سو روپے لیتے جائیں اب صرف ایک سو پچاس روپے ج جائیں گے وہ اس وقت لے لیں جب پہلی کی اس روایت کی صحیح سند پیش کر دیں کہ ”حضور ﷺ وفات تک رفع یدین کرتے رہے ہیں“ اور جو ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکیں تو یہ سب روپے ناشر رسالہ ہذا کو پیش کر دیں تاکہ آپ حضرات کی مزید تردید میں کام آئیں خدا را تحقیق کریں نبی کی سنت ہے معاملہ بڑا نازک ہے اہل ہاں جن پینتیس راویوں کے نام آپ نے ”رفع یدین فیہ“ یعنی رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت کی رفع یدین کے اثبات میں پیش کئے ہیں براہ کرم ان میں سے حضرت مالک بن حویرثؓ اور حضرت وائل بن حجرؓ، حضرت عمیر بن حبیبؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کے اسماء گرامی بھی منہا کر دیں کہ ان ساتوں حضرات سے رفع یدین مختلف فیہ کے علاوہ سجدوں میں جاتے اور اٹھتے غرض ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین مروی ہے اور آپ کو ان تمام مقامات پر رفع یدین نہ کرنے میں حنفیہ کے ساتھ اتفاق ہے اختلاف نہیں لہذا یا تو ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کے سنت ہونے کا اقرار کیجئے ورنہ ان حضرات کی روایات پیش نہ کیجئے کہ الٹی آپ کے خلاف ہیں اسی طرح پینتیس میں سے ہر راوی تو منہا ہو گئے اب باقی روایات میں سے چھانٹ کر بتائیے کہ

مرفوع اور صحیح احادیث آپ کے پاس کتنی رہتی ہیں آدمی سے زیادہ تو اب تک ختم ہو گئیں اور یہ بحث الگ ہے کہ بقیہ میں سے بھی بعض حضرات جیسے کہ خلفاء راشدین حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ ہیں ان میں سے وہ روایات بھی موجود ہیں جو مذہب حنفی کی اس مسئلہ میں صاف صاف تائید کرتی ہیں تو پھر دو چار روایتوں کے علاوہ آپ کے پاس کیا بچے گا حالانکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے ہر خاص و عام کو باخبر ہونا چاہیے تھا کہ روزانہ پنج وقتہ جماعت سبکی علی الاعلان فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں پھر سب علماء کو یہ مسئلہ کیوں نہ معلوم ہوا اس کا قرار تو امام بخاریؒ کو بھی ہے کہ -

وكان الثوري و وكيع و بعض الكوفيين لا يرفعون ابيهم

۔ (جزء رفع یدین ص ۲۵)

امام سفیان ثوریؒ - امام وکیعؒ اور بعض علماء کوفہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔
اور امام ترمذیؒ فرماتے ہیں

حدیث ابن مسعودؓ حدیث حسن و بہ یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی ﷺ و التابعین و هو قول سفیان و اهل الکوفہ۔
حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث ترک رفع یدین میں ”حدیث حسن“ ہے اور اسی کے قائل ہیں بہت سے اہل علم صحابہ اور تابعین میں اور یہی قول ہے سفیان ثوریؒ اور اہل کوفہ کا۔

اور حافظ ابن حزمؒ ظاہری الحلی میں لکھتے ہیں -

كان علي و ابن مسعود لا يرفعان (ج ۴ ص ۸۸)

حضرت علیؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

یہاں تک تو روایات کی حد تھی مگر خیر سے آپ نے روایات کو چھوڑ کر
 آراء (کلام) رجال کو بھی بطور ثبوت پیش کیا ہے یہ آپ آراء رجال کو کب سے ماننے لگے
 آپ تو غیر مقلد ہیں اور بکے الہمدیث، حدیث کے سوا بات نہیں کرتے کسی امام
 کی رائے کو نہیں مانتے پھر شاہ عبدالقادر جیلانی، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ اسماعیل
 شہیدؒ اور مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کا نام کیسے زبان پر آگیا آخر یہ کیل بات ہو گئی کیا
 بچار بڑھو لے بھالے خفیوں کو پھانسنے کے لئے ایسا کیا ہے یا واقع میں آپ نے ائمہ
 اربعہ کو چھوڑ کر ان چاروں بزرگوں کو اپنا امام بنا لیا ہے۔

مدۃ خدا سب جانتے ہیں حضرت پیران پیرؒ غیر مقلد نہیں حنبلی تھے
 انہوں نے ”غنیۃ الطالبین“ میں حنبلی مذہب کے مطابق مسئلے لکھے ہیں حنفی
 مذہب کے مطابق نہیں پھر اس سے کیا ہو گیا ہزاروں اولیاء اللہ حنفی مذہب میں
 بھی گزرے ہیں جیسے حضرت خواجہ عسکین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ
 بہاؤ الدین نقشبند اور حضرت مجدد الف ثانیؒ یہ سب حنفی مذہب پر عمل کرتے تھے
 حضرات پیران پیرؒ نے غنیۃ الطالبین میں تراویح کی ہر رکعت بتائی ہیں فرماتے
 ہیں۔

وہی عشرون رکعت (ج ۲ ص ۱۶) اور تراویح کی ہر رکعتیں ہیں۔

جمعیت الہمدیث بہاولپور نے تو ایک مستقل کتابچہ ”مسئلہ تراویح اور
 اہلسنت“ نامی اسی مسئلہ کی تردید میں شائع کیا ہے کہ تراویح ہر نہیں آئندہ ہیں اور
 لکھا ہے کہ -

”یہ بات غلط ہے کہ حضرت عمرؓ نے بیس رکعت پڑھنے کا حکم دیا“ (ص ۱۵)

اور دوسری جگہ لکھا ہے۔

”رسول کریم ﷺ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے بارے میں ایک بھی صحیح روایت نہیں ملی کہ انہوں نے کبھی بیس پڑھی ہوں (ص ۱۸)

حالانکہ امام ترمذی اپنی سنن میں فرماتے ہیں کہ۔

واكثر اهل العلم علي ما روي عن علي و عمر و غيرهما من اصحاب النبي ﷺ عشرين ركعة وهو قول سفیان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و قال الشافعي وهكذا ادرکت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة (باب ما جاء في قيام شهر رمضان)

اکثر اہل علم اسی پر ہیں جو حضرت علیؓ، حضرت عمرؓ اور نبی اکرم ﷺ کے دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ تراویح کی بیس رکعتیں ہیں اور یہی قول ہے سفیان ثوریؒ، ابن مبارکؒ اور شافعیؒ کا اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی وطن مکہ شریف میں لوگوں کو یہی پایا کہ تراویح کی بیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

اور مؤطا امام مالک میں ہے

كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث و

عشرين ركعة۔

حضرت عمر بن الخطابؓ کے زمانہ میں لوگ رمضان شریف میں تیس رکعتیں تراویح کی پڑھا کرتے تھے۔

== (باب الترغیب فی الصلوٰۃ فی شہر رمضان)

اور محدث شیخ سلام اللہ علیہ شرح موطا میں لکھتے ہیں

بیہقی ^{فہ} روی البیہقی فی "المعرفة" باسناد صحیح عن السائب ابن یزید انہم كانوا يقومون علی عهد عمر ^{کعتہ} بعشرين رکعتہ و فی عهد عثمان ^{کعتہ} و علی ^{کعتہ} مثله -

بیہقی نے اپنی کتاب معرفۃ السن والآثار میں حضرت سائب بن یزید سے باسناد صحیح نقل کیا ہے کہ لوگ حضرت عمرؓ کے عہد میں بیس رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح حضرت عثمانؓ و علیؓ کے عہد خلافت میں بھی۔

اس کتابچہ میں تراویح کی بابت جتنے مغالطے دیئے گئے ہیں ان سب کا جواب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ کی اس تحریر میں موجود ہے جو حضرت ممدوح علیہ الرحمۃ نے بیس رکعت تراویح کے سنت ہونے کے ثبوت میں سپرد قلم فرمائی ہے اور جو فتاویٰ عزیزی ج ۱ ص ۲۳۴ میں موجود ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے توحید اللہ البالغہ میں رفع یدین کا جھگڑا ہی ختم کر دیا ہے فرماتے ہیں۔

سنة
وهو من الهيئات فعله النبي ﷺ مرة وتركه مرة والكل سنه واخذ بكل واحد جماعته من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهذا احد المواضع التي اختلف فيها الفريقان اهل المدينة والكوفة ^{ذہ} والكل واحد اصل اصيل والحق عندي في مثل ذلك ان الكل سنة ^{سنة}

"رفع یدین" نماز کی ایک شکل ہے جس کو کبھی آنحضرت ﷺ نے کیا اور کبھی چھوڑ دیا اور ان میں سے ہر ایک سنت ہے یعنی رفع یدین کرنا بھی اور نہ کرنا بھی اور

ہر ایک کو صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے حضرات نے اختیار کیا ہے (کہ بعض
رفع یدین کے قائل ہیں اور بعض نہیں) اور یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن میں
فریقین فقہاء اہل مدینہ اور فقہاء اہل کوفہ کا اختلاف ہے اور ہر ایک کے پاس پختہ
دلیل ہے اور میرے نزدیک ایسے مسائل میں حق یہ ہے کہ دونوں سنت ہیں۔
اس کے بعد وہی عبارت ہے جو دو ورقہ میں منقول ہے اور اس کے

ساتھ ہی یہ ہدایت ہے کہ

غیرانہ لا یجفی لآ انسان فی مثل هذه الصور ان عشر علی فتنہ عوام بلبده

مگر کسی انسان کو یہ مناسب نہیں کہ وہ ایسی صورت میں اپنے شر کے عوام میں
اپنے خلاف فتنہ برپا کرے۔

پھر فرماتے ہیں۔

ولا یبعد ان یکون ابن مسعود ظن ان السنۃ المقررة آخراً هو ترکہ

لما تلقن من ان مبنی الصلوۃ علی سکون الاطراف۔

اور یہ بعید نہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ نے یہ خیال کیا ہو کہ آخر میں جو سنت مقرر
ہوئی وہ ترک رفع یدین ہے جب یہ تلقین ہوئی کہ نماز کی بناء اعضاء جوارح کے
سکون پر ہے۔

غور فرمائیے شاہ ولی اللہ صاحب ”رفع یدین نہ کرنے کو“ بھی سنت مانتے
ہیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ صحابہ، تابعین اور بعد کے علماء کی ایک جماعت کا یہی
مذہب ہے اور اس مذہب کی بھی پختہ دلیل ہے چلئے شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی یہی بات
مان جائیے۔ ترک رفع یدین کو بھی سنت کہئے جھگڑا چھوڑئے شاہ صاحب کی

ہدایت پر عمل کر کے رفع یدین کا مسئلہ نہ اٹھائیے اور شر بہاولپور کے عوام میں فتنہ نہ پیدا کیجئے اور دیکھئے شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حضرت ابن مسعودؓ کے متعلق (جو بڑے مشہور و محترم صحابی ہیں اور جن کی فقاہت و علمیت کا حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے بڑا اعتراف کیا ہے) جو اظہار خیال کیا ہے وہ یہی تو ہے کہ حضرت ممدوحؓ نے ترک رفع یدین کو نبی ﷺ کی آخری سنت مقررہ سمجھا، یہ وہی ”سخ رفع یدین“ والی بات ہوئی کہ نہیں جس کے ثبات کرنے کا آپ نے مولانا افغانی کو چیلنج دیا ہے ہمدہ خد اب چین سے بیٹھو یہ بھی ایک رائے ہے جو شروع سے چلی آتی ہے ٹھیک ہے دوسرے علماء اس رائے کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ رفع یدین کو منسوخ نہیں مانتے مسئلہ اختلافی ہے جھگڑنے سے جز عوام کو فتنہ میں مبتلا کرنے کے کیا فائدہ۔

مولانا انور شاہ صاحبؒ بھی ”رفع یدین“ و ”ترک رفع یدین“ دونوں کو متواتر مانتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب ”نیل الفرقدین فی مسئلہ رفع الیدین“ اسی غرض سے تصنیف کی ہے کہ ”ترک رفع یدین“ کے سنت ہونے کا اثبات کیا جائے آپ کی لبلہ فریبی کا یہ حال ہے کہ ایک طرف تو آپ ”ترک رفع یدین“ کو سنت نہیں مانتے ترک کی حدیثوں کی صحت کا انکار کرتے ہیں اور پھر حجتہ اللہ اور نیل الفرقدین کے حوالے بھی دینے بیٹھے ہیں اب آپ کے لئے یہی بہتر ہے کہ آپ بھی ان دونوں بزرگوں کی اتباع میں رفع یدین نہ کرنے کے سنت ہونے کا اقرار کریں۔

اور شاہ اسماعیلؒ جیسے مجاہد اور بطل جلیل کے بارے میں بھی آپ نے

نزی بلہ فرمیں سے کام لیا ہے انہوں نے رفع یدین کے مطلق مسنون ہونے پر کتاب نہیں لکھی بلکہ اس کو سنت غیر مؤکدہ ثابت کرنے کے لئے کتاب لکھی ہے اور اسی کو انہوں نے ”سنت ہدی“ سے تعبیر کیا ہے مگر آپ نے غصب یہ کیا ہے کہ ان کی پوری بات نہیں لکھی وہ فرماتے ہیں۔

الحق ان رفع الیدین عند الافتتاح والركوع والقيام منه والقيام الى الثالثة سنة غير مؤكدة من سنن الهدى ولا يلام تاركه وان تركه سنة عمره۔

حق بات یہ ہے کہ رفع یدین نماز کے شروع میں اور رکوع کرتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے وقت ایسی سنت ہے جس کی تاکید نہیں کی گئی یہ سنن ہدی یعنی مستحبات میں سے ہے اور اس کے چھوڑ دینے والے پر طاعت نہیں کی جائیگی خواہ وہ ساری عمر نہ کرے۔

اب کہئے کیا رہی آپ تو رفع یدین نہ کرنے والے کو تارک سنت کہہ کر قابل طاعت قرار دیتے ہیں اور زمرہ الہدیت سے خارج سمجھتے ہیں اور ہاں آپ نے تو حنفیہ سے صرف دو مقامات پر رفع یدین میں اختلاف ظاہر کیا ہے ایک رکوع میں جاتے وقت اور دوسرے رکوع سے سر اٹھاتے وقت حالانکہ اس میں چوتھی جگہ رفع یدین کے استحباب کی تصریح ہے اور وہ ہے دوسری رکعت سے تیسری رکعت کو اٹھتے وقت۔ اب شاہ اسماعیلؒ کی مانتے ہیں تو آپ چوتھی جگہ بھی رفع یدین کے قائل ہو جائیے اور آپ نے خوب فرمایا کہ۔

”شاہ اسماعیل شہید“ جیسے مجاہد اور بطل جلیل نے تو رفع یدین کے

مسنون ہونے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ”تویر العینین فی مسئلہ رفع الیدین“ اس کے صفحہ ۹ پر رفع یدین کو سنت ہدی لکھتے ہیں اور پھر سنت ہدی کی تشریح میں لکھتے ہیں الم یصح ولم یترک بالاجماع یعنی رفع یدین ایسی سنت ہے جو نہ منسوخ ہے اور نہ متروک، اس پر اجماع ہے“ (ص ۳)

”سنت ہدی“ اور مسنون ہونے کی حقیقت تو ابھی ہم نے بیان کی کہ اس سے مراد کیا ہے مگر یہ یعنی کہہ کر آپ نے خوب مطلب بیان کیا آپ کی عبارت فہمی کا سلیقہ تو واقعی قابلِ واد ہے ”شعر فہمی عالم بالا معلوم شد“ مدہ خدا خود لکھتے ہو کہ شاہ

صاحب نے یہ الفاظ ”سنت ہدی“ کی تشریح کے سلسلے میں فرمائے ہیں پھر بھی ”سنت ہدی“ کی تشریح کے بجائے اس کو رفع یدین کی تشریح سمجھ رہے ہیں یہ آپ کو اچھی خوش فہمی لاحق ہوئی کیا آپ نے شاہ صاحب کو بھی اپنی ہی طرح کا علماء سمجھا ہے وہ یہ دعویٰ کر دیں گے کہ ”اس پر اجماع ہے کہ رفع یدین ایسی سنت ہے جو نہ منسوخ ہے اور نہ متروک“

گویا سرے سے اس مسئلہ میں کبھی اختلاف ہی نہیں ہوا امت میں کوئی مجتہد ترک رفع یدین کا قائل ہی نہیں قربان جائیے اس خوش فہمی پر، پھر امام بخاری کا یہ بیان غلط ٹھہرا کہ ”امام سفیان ثوری اور امام وکیع بن جراح اور بعض علماء کوفہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے“ اور ترمذی نے بھی یہ غلط کہا کہ ”بہت سے اہل علم صحابہ تابعین رفع یدین کے قائل نہیں تھے“ اور شاہ اسماعیل شہید کے جد امجد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقیہ میں اس سلسلہ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بھی غلط ہو گیا۔

”ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو“

عربی خبر
بزرگوار ”لم یجمع“ اور ”لم یترک“ کی ضمیر کا مرجع لفظ فعل ہے نہ کہ رفع یدین، جیسا کہ آپ نے غلطی سے سمجھا ہے شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ رفع یدین ان مقامات مذکورہ پر سنت غیر مؤکدہ ہے یعنی سنن ہدی میں سے ہے پھر ”سنت ہدی“ کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ومزید بالسنۃ الہدی ہہنا فعل غیر فرض و غیر مختص بالنبی ﷺ
فعلہ ہو او الخلفاء الراشدون او امرؤاہ او قرر واعلیہ قربۃ ولم ینسخ
ولم یترک بالا جماع (ص ۹)

اور ”سنت ہدی“ سے یہاں ہماری مراد وہ فعل ہے جو فرض نہ ہو اور حضور ﷺ کے ساتھ مختص بھی نہ ہو خواہ حضور ﷺ نے بنفس نفیس اس فعل کو کیا ہو یا خلفاء راشدین نے یا ان حضرات نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہو یا بطور کار ثواب اس کی تقریر کی ہو (یعنی اور لوگوں نے بطور کار ثواب ایک کام انجام دیا ہو اور ان حضرات نے اس کام کو دیکھ کر ان پر نکیر نہ فرمائی) اور وہ ایسا فعل ہو کہ نہ منسوخ ہوا ہو اور نہ اس کے ترک کرنے پر اجماع ہو اہو۔

اور ”سنت غیر مؤکدہ“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وبغیر المؤکدۃ ما فعلوہ مرۃ و ترکوہ مرۃ اخری

اور سنت غیر مؤکدہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جس کو ان حضرات نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا۔

پھر ”سنت ہدی“ کی تعریف کے فوائد قیود ملتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”غیر فرض

کی قید سے جملہ فرائض اس تعریف سے نکل گئے اور ”غیر مختص“ کی قید لگانے سے وہ نوافل نکل گئے جو حضور ﷺ کے ساتھ خاص تھے جیسے کہ صوم وصال، اس کے بعد شاہ صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

و بقولنا ”لم ينسخ“ خرجت السنن المنسوخة كالقيام للجنازة و بقولنا ”لم يترك بالاجماع“ خرجت السنن المتروكة كالرفع بين السجدتين (ص ۹)

اور ہم نے جو یہ کہا کہ ”وہ فعل منسوخ نہ ہو“ اس قید سے وہ سختی خارج ہو گئیں جو منسوخ ہو چکی ہیں جیسے کہ جنازہ کو آتے دیکھ کر کھڑا ہو جانا اور یہ جو ہم نے کہا کہ ”وہ فعل ایسا نہ ہو کہ جس کے ترک پر اجماع ہو چکا ہو“ اس سے وہ سختی نکل گئیں کہ جو متروک ہو چکی ہیں جیسے دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے الہمدیث علامہ کی چالاکی کو۔ کس طرح بات کو بگاڑا ہے خیر اچھا ہو بات سمجھ میں آگئی کہ شاہ صاحب نے سجدہ میں رفع یدین کو جو صحیح احادیث سے ثابت ہے سنن متروکہ میں شمار کیا ہے حنفیہ کے نزدیک رکوع کی رفع یدین کا بھی یہی حکم ہے۔

اور آپ کو معلوم ہے یا نہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کے معاصر مولانا سید محبوب علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تذویر العینین“ کا نہایت مدلل و مفصل جواب لکھا ہے جس کا نام ہے ”تصویر التصویر فی سنن البیہقیری“ اور مولانا محمد عبدالقادر لودھیانوی مرحوم نے ”کشف الرین عن مسئلہ رفع الیدین“ پر جو تعلیقات لکھی ہیں ان میں بھی ”تذویر العینین“ کے مباحث کا مفصل رد ہے خوب

ہوتا اگر شاہ اسماعیل شہید اس مسئلہ میں اپنے جد امجد شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی رائے سے اتفاق کرتے اور یہ رسالہ سپرد قلم نہ فرماتے اور عمل میں اپنے استاذ اور عم بزرگوار اور اپنے مرشد کے شیخ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کی اتباع فرماتے کہ وہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت موصوف فتاویٰ عزیزی میں رقم طراز ہیں ترک رفع یدین می کتم۔ میں رفع یدین نہیں کرتا (ج ۱ ص ۶۸)

آخر میں ہم کو جناب علامہ قادر حقش کی خدمت میں یہ گزارش کرنا ہے کہ جناب والا کو اس پیرانہ سالی میں فکر آخرت کرنا چاہئے نہ کہ گردہ بندی کے چکر میں پھنس کر آمین، رفع یدین کے جھگڑے اٹھانا، نظر کو بلند تر کیجئے اقلیم ہند کو جن نمازیوں نے فتح کیا اور یہاں اسلام کا بول بالا کیا وہ حضرات حنفیہ ہی تھے انہی کی بدولت اس ملک میں اسلام کا ڈنکا بجایا، آپ اور آپ کے آباء اجداد انہیں کی کوششوں سے مسلمان ہوئے ملک کے فاتح حنفی تھے تو مذہب حنفی کو یہاں فروغ ہوا آپ کو تو حنفیوں کا احسان ماننا چاہئے کہ ان کے طفیل دولت اسلام سے مشرف ہوئے شرک و کفر سے نجات ملی نہ کہ اس مذہب کی پیروی کے درپے ہو گئے کیا آپ لوگوں کو تبلیغ کے لئے متفق علیہ مسائل نہیں ملتے جو مختلف فیہ مسائل چھیڑتے ہو جن مسائل میں سلف سے اختلاف چلا رہا ہو وہ بھلا آپ کیا طے کریں گے۔

مذہب خداوہ دن بھول گئے جب آپ ”دھومیوں کی مسجد“ کے امام تھے اور حنفی مذہب کے مطابق نماز پڑھایا کرتے تھے نہ آمین بالجہر کا جھگڑا تھا نہ رفع یدین کا۔ اب اخیر عمر میں یہ کیا سودا سلایا کہ سوادا عظیم سے منحرف ہو گئے آخر مسلمانوں میں

بلاوجہ افتراق و اختلاف پیدا کرنے سے سوائے اپنی عاقبت برباد کرنے کے اور کیا ملے گا شاہ ولی اللہ صاحب کی نصیحت آپ سن چکے ہیں فقہ انگریزی چھوڑ دینے ہم نے مانا کہ ”رفع یدین“ آپ کے نزدیک مستحب ہے پھر اس کی دعوت دینا کونسا فرض ہے اس ملک میں آپ کو حافظ الن تمہید کے اس قادی پر عمل کرنا چاہئے۔

والسلم قد یحرک المستحب اذا کان فی فعلہ فساد راجع علی مصلحتہ کما ترک النبی ﷺ ماء البیت علی قواعدہ اصمیم (الفتاویٰ البکھری - ج ۱ ص ۱۶۵)

اور مسلمان کبھی مستحب چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے جب کہ اس کے کرنے میں فساد مصلحت پر غالب ہو جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے ماء البیت کو ترک کرنا بھی کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کو ترک کر دیا تھا۔

خوب سوچ لیجئے اس ملک میں خفی نہ ہو کہ خلاف الگ گردہ بندی فساد کے سوا اور کیا ہے۔

تمہ

اور اتنا تو آپ کو بھی تسلیم ہے کہ رفع یدین کرنا واجب نہیں چنانچہ خود آپ کے الفاظ ہیں ”رہ گئی ترک کی حدیث لول تو کوئی صحیح نہیں لیکن اگر ہو بھی اس سے نسخ ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن ہے وہ ترک عدم وجوب کے اظہار کے لئے ہو“ (ص ۳، ۴) اب آپ اگر رفع یدین کو مستحب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ مانتے ہیں تب بھی آپ کے اصول پر رفع یدین نہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں چنانچہ خود آپ نے تنویر العینین سے شاہ اسماعیل صاحبؒ کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔

وقد تقرر في الاصول ان الایمانی بفعل بغیر ترکہ مرة دلیل وجوبہ فلا بد من القول بترك السنه المؤکدة ایضاً التلا يلزم الوجوب فلا تعارض بین احادیث الرفع والترك (ص ۱۶)

اور اصول میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا کسی فعل کا اس طرح ~~تصریح~~ کیا جائے کہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ فعل واجب ہے لہذا سنت مؤکدہ کے ترک کا قائل ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس کا وجوب لازم نہ آئے اور اس تقریر احادیث رفع یدین اور احادیث ترک رفع یدین میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔

لیجئے اب آپ ہی کی تقریر سے ثابت ہوا کہ ہمیشہ رفع یدین کرنا صحیح نہیں بلکہ کبھی کبھی اس کو ترک بھی کرنا چاہئے لہذا پہلے آپ اہلحدیث حضرات کو اس امر کی دعوت کہ کم از کم ہفتہ میں ایک دو دن ضرور بغیر رفع یدین کے نماز پڑھا کریں اور جب اہلحدیث آپ کی اس دعوت کو قبول کر لیں تو احناف سے مخاطب ہوں۔

القدر ایدہ تعالیٰ لکھنؤ ۱۴۲۹ھ شعب الثانی

تقلید مجتہدین خیر القرون میں

☆ ————— مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

عقل و شرع دونوں کا فتویٰ ہے اور سب کو معلوم بھی ہے کہ نادان اور دانا، عالم اور جاہل، خاصی اور عامی کسی امر کی حقیقت معلوم کرنے میں برابر نہیں۔ خواہ اس امر کا تعلق علوم دنیوی سے ہو یا علوم دینی سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (النور ع ۱)

آپ فرماد دیجئے کہیں برابر ہوتے ہیں علم والے اور بے علم، سوچتے وہی ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔

فارسی کی مشہور مثل ہے ”علم شے پر از جہل شے“ اسی لئے بے علم کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اہل علم سے رجوع کیا کرے۔ شریعت میں تو اس کی اور زیادہ تاکید ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل ع ۶ الانبیاء ع ۱)

سو پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم علم نہیں رکھتے۔

اور حدیث نبوی میں وارد ہے:

شَفَاعَةُ الْغَيِّ الْمُسَوَّالِ (رواہ ابوداؤد)

درماندہ کا علاج ہی دریافت کر لینا ہے

ابن ماجہ، وابن خزیمہ، وابن حبان وابن الجارود

والحاکم والدارقطنی والصبیاء فی ”المختار“

معلوم ہوا کہ غیر اہل علم کو جب بھی ضرورت پیش آئے ”اہل علم“ سے مسئلہ دریافت کر کے اس پر

عمل کرے۔ لیکن شریعت کا مسئلہ بتانا ہر شخص کا کام نہیں۔ اس کے لئے دینی تفرقہ کی ضرورت ہے۔ جو شخص فقہ نہ ہو اس کا فتویٰ قابل قبول نہیں۔ قرآن کہیم میں ارشاد ہے؛

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ،
فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ ﴿١٥٤﴾ (التوبة، ۱۵۴)

اس آیت شریفہ سے واضح ہوا کہ ”انذار“ خدا کے حکموں سے ڈرنا اور اس کے احکام کی تبلیغ کرنا اور مسائل شرعیہ کا بتانا ان لوگوں کا حق ہے جن کو ”تلفق فی الدین“ یعنی دینی مسائل کی سمجھ حاصل ہو اور خدا کے حلال و حرام اور اس کی مرضی نامرضی کو جانتے ہوں۔ اور دوسرے لوگوں کا کام ان کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے :

نعم الرجل الفقير في الدين ان
احتج اليه ففزع وان استغنى
عنه اغنى نفسه۔

(مشکوۃ المصابیح ص ۳۶)

بڑا اچھا ہے وہ شخص جو دین میں فقیہ ہو کہ اس کی
طرف حاجت پڑے تو وہ لفع پہنچائے اور اگر اس
سے بے نیازی کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز
رکھے۔

علمی اصطلاح میں جو شخص فتویٰ دینے کا اہل ہو اور اداۃ شرعیہ سے احکام شرعیہ کو نکال سکے وہ فقیہ اور مجتہد کہلاتا ہے اور جس میں یہ اہلیت نہ ہو وہ عامی ہے۔ اس کو چاہئے کہ مجتہد کے قول پر عمل کرے اور اس کی تقلید کرے۔ یہ مسئلہ امت مرحومہ کا اجماعی مسئلہ ہے اور اس میں اہل حق کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

چنانچہ علامہ محدث ابوالحسن صغیر سندھی مدنی بہجتہ النظر شرح نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں :

وَقَدْ أَجْمَعَ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الدَّاعِيَ مَأْمُورٌ
 امت کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ داعی کو یہ حکم ہے کہ

بِاتِّبَاعِ الْمُفْتَى مَعَ آتِهِ رَبَّمَا يُخَيَّرُ عَنْ رَأْيِهِ
(ص ۱۹ طبع مطبع محمدی لاہور ۱۳۰۹ھ)
وہ مفتی کا اتباع کرے۔ حالانکہ بعض وقت مفتی فتویٰ
میں صریحاً اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔

عہد رسالت سے لے کر آج تک امت کا عمل اسی طریق پر ہے۔ عہد نبوی میں مدینہ منورہ میں تو خود صحابہ کرام
مغفور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اگر مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔ لیکن مدینہ منورہ کے علاوہ جو شہر اور بستیاں تھیں،
وہاں کے رہنے والے ان حضرات کے فتوؤں اور فیصلوں پر عمل کرتے تھے جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں
قاضی اور معلم بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت میاں نذیر حسین صاحب دہلوی ”میار الحق“ میں مولانا حیدر علی صاحب
ٹونگی سے ناقل ہیں :

براہل علم محض نیست کہ از صحابہ کرام چند
صحابہ معدود مجتہد بودند و باقی ہمہ مقلد۔
اہل علم پر یہ محضی نہیں کہ صحابہ کرام میں سے
چند گئے چنے صحابی مجتہد تھے۔ اور باقی سب
مقلد۔
(ص ۸۳ طبع مطبع رحمانی دہلی ۱۳۳۶ھ)

یہ عبارت مولانا حیدر علی صاحب ٹونگی علیہ الرحمہ کے اس فتویٰ کی ہے جس کو میاں صاحب موصوف نے
اس تمہید کے ساتھ اپنی کتاب ”میار الحق“ میں نقل کر کے مسلم رکھا ہے کہ :

”مولانا مغفور نے ۱۲۷۰ھ میں ایک فتویٰ جواب میں کسی سائل کے تحریر فرمایا تھا
اور ۱۲۷۱ھ میں مع مواہیر علمائے ٹونک اور دہلی بقالب طبع آیا تھا، وہ بھی نقل کیا
جاتا ہے۔“ (ص ۸۱)

یہ بھی واضح رہے کہ مولانا حیدر علی صاحب ٹونگی رحمہ اللہ کی جلالت علمی کا اعتراف میاں صاحب مرحوم
نے ان الفاظ میں کیا ہے :

”مولوی سید حیدر علی مرحوم ساکن قصبہ ٹونک کہ جو بڑے عالم متبحر، جامع معقول
اور منقول، شاگرد رشید مولانا شاہ عبدالعزیز اور مولانا شاہ رفیع الدین قدس سرہما کے
تھے۔“ (ص ۷۹)

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ”قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین“
میں رقم طراز ہیں :

صحابہ و تابعین ہمہ در یک مرتبہ نمودند بلکہ بعض ایشاں مجتہد بودند و بعض مقلد، قَالَ
اللہ تعالیٰ لَعَلِمَہُ الذِّیْنَ یَسْتَنْبِطُوْنَہُ مِنْہُمْ (ص ۲۵۱ طبع مطبع مجتہدانی دہلی ۱۳۱۰ھ)
صحابہ و تابعین سب ایک مرتبہ کے نہ تھے بلکہ بعض ان میں سے مجتہد تھے اور بعض مقلد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
”ضرور معلوم کر لیتے اس امر کو وہ لوگ کہ جو اس امر کی ان میں تحقیق کرنے والے ہیں“ (معلوم ہوا دوسرے لوگ محقق نہیں مقلد تھے)

غرض صحابہ اور تابعین کے دور میں عام لوگ اپنے اپنے شہر کے فقہار اور اہل فتویٰ کی تقلید کیا کرتے تھے اور ان ہی کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرتے تھے۔ بعد کو جب تبع تابعین کے دور میں علوم اسلامی کی تدوین شروع ہوئی اور اس سلسلے میں علم فقہ کی تدوین بھی کتابی شکل میں عمل میں آئی تو اس دور کی حکومتوں نے اس کو اپنا دستور العمل بنایا، اور عوام و خواص نے اسی فقہ مدون پر عمل شروع کر دیا۔ علامہ عزالدین بن عبدالسلام فرماتے ہیں :

اِنَّ النَّاسَ لَمِ یُزَالُوا مِنْ ذَمِّ اَنْبِیَآئِہِمْ اِلٰی اَنْ ظَهَرَتْ الْمَذَاهِبُ الْاَرْبَعَةُ یُقَلِّدُوْنَ مِنْ اتَّفَقَ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ غَیْرِ نَکِیْرٍ مِنْ اَحَدٍ
یہے شک لوگ صحابہ کے عہد سے لے کر چاروں مذاہبوں کے شائع ہونے تک ان علماء کی تقلید کرتے رہے جو ان کو ملتے۔ اس امر پر کسی نے نیکر نہیں کی۔

(ملاحظہ ہو عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، از شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی ص ۲۹، طبع مطبع مجتہدانی دہلی ۱۳۳۴ھ)

مجتہدین اگرچہ بہت ہوئے ہیں لیکن حق تعالیٰ نے جو قبول عام ان ائمہ اربعہ امام اعظم ابوحنیفہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کو نصیب فرمایا وہ دوسرے ائمہ کو نصیب نہ ہوا۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی صراط مستقیم میں فرماتے ہیں :

امامت در ہر کمال عبارت است از حصول مشابہت تامہ بانبیاء اللہ در آں کمال، مثلاً علم باحکام شرعیہ... پس مشابہ بانبیاء در این کسی کمال میں امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کمال میں انبیاء اللہ سے مشابہت تامہ حاصل ہو جائے۔ مثلاً احکام شرعیہ کا علم ہے کہ....

فن ائمہ مجتہدین مقبولین اند، پس ایشان را از
ائمہ فن باید شمرد مثل ائمہ اربعہ، ہر چند مجتہدین
بسیار از بسیار گذشتہ اند، فاما مقبول در میان
جمہور امت، ہمیں چند اشخاص اند، پس گویا کہ
مشابہت تامہ درپ فن نصیب ایشان گردید، بنا
علیہ در میان جہا سیر اہل اسلام از خواص و عوام
بلقب "امام" معروف گردیدند و بقوت اجتہاد
موصوف۔ (ص ۹۰ و ۹۱ مطبوعہ مطبع مظہری

کلکتہ ۱۳۶۵ھ)

اس فن میں انبیاء علیہم السلام سے مشابہ مجتہدین
مقبولین ہی ہیں لہذا ان حضرات کو ائمہ فن میں شمار کرنا
چاہئے جیسے کہ حضرات ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ ہیں کہ
اگرچہ مجتہدین زیادہ سے زیادہ ہو گزرے ہیں لیکن جمہور
امت کے درمیان مقبول یہی چند حضرات ہیں پس گویا
مشابہت تامہ اس فن میں انہی حضرات کے نصیب میں
آئی۔ اسی بنا پر عامہ اہل اسلام کے درمیان چاہے وہ
خواص ہوں یا عوام یہی حضرات "امام" کے لقب سے
معروف اور قوت اجتہاد سے موصوف ہیں۔

ان حضرات ائمہ اربعہ میں امام اعظم ابو حنیفہؒ تو تابعی ہیں اور امام مالکؒ تبع تابعی اور امام شافعیؒ
اور امام احمد بن حنبلؒ نے تبع تابعین کا زمانہ پایا ہے۔ ان حضرات ائمہ کی فقہ مدون ہونے کے ساتھ
ہی امت میں اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور ان کے عہد سے لے کر آج تک تمام اہل سنت و
جماعت ان ہی حضرات کی فقہ کے پیرو ہیں۔ ان حضرات کا اختلاف بھی امت اسلامیہ کے لئے
رحمت ہے۔ واضح رہے کہ مجتہد سے اگر کسی مسئلہ میں خطا بھی ہو جائے تو ایک اجر ملتا ہے ورنہ دوسرا
اجر تو اس کا ہے ہی۔ حافظ ابو المحاسن دمشقیؒ "عقود الحمان" میں فرماتے ہیں۔

اعلم رحمک اللہ ان الامۃ المحدثۃ
فی جمیع بلاد الاسلام من اثنائ القرن
الثانی الی زماننا هذا۔ وهو سنۃ
ثمان وثلاثین وتسع مائۃ۔ لا یمخرج احد
منہا اذا کان غیر مجتہدا عن ان یمکن
امقلد الاحد من الامۃ المجتہدین
فی الفقہ لانہم کلہم علی ہدی
من اللہ تعالیٰ۔

تمہیں معلوم ہونا چاہئے، اللہ تم پر رحم فرمائے کہ امت
محدثہ تھی بلاد اسلامی میں دوسری صدی کے وسط سے لیکر
ہمارے اس زمانے تک کہ ۳۸۸ھ ہے کوئی غیر مجتہد
شخص ایسا نہیں گذرا کہ جو فقہ میں ائمہ مجتہدین میں سے
کسی کا مقلد نہ رہا ہو۔ کیوں کہ یہ سب حضرات
حق تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر تھے۔

(ص ۹ طبع حیدرآباد دکن ۱۳۹۲ھ)

نکال لئے ہیں۔ اور حافظ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں اس رافضی کے اس اعتراض کے متعدد جوابات دئے ہیں اور شاہ عبدالعزیز صاحب اُمدت دہلوی اپنی مشہور کتاب ”تحفہ اثنا عشریہ“ کے باب دوم میں روافضی کے مکائد کی تفصیل بتاتے ہوئے رقمطراز ہیں :

کید ہشتاد و پنجم آں کہ طعن کنند بر اہل سنت و جماعت کہ ایشان مذہب ابوحنیفہ و شافعی و مالک و احمد اختیار می کنند۔ (ص ۱۰۹ طبع نول کشور لکھنؤ ۱۳۰۲ھ)

رافضیوں کا پچاسی واں فریب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت پر طعن کرتے ہیں کہ یہ لوگ ابوحنیفہ، شافعی، مالک اور احمد کا مذہب اختیار کرتے ہیں۔

اور پھر اس طعن کا اس طرح جواب دیتے ہیں :

جواب این کید آں کہ نبی صاحب شریعت است نہ صاحب مذہب زیرا کہ مذہب نام را ہے است کہ بعض امتیاء را در فہم شریعت کشادہ شود و بعقل خود چند قاعدہ قرار دہند کہ موافق آں قواعد استنباط مسائل شرعیہ از ماخذ آں نمایند۔ و لہذا محتمل صواب و خطا می باشد و لہذا مذہب را بسوئے خدا و جبریل و دیگر ملائکہ نسبت کردن کمال بے خردیت۔ (ص ۱۱۱)

اس کید کا جواب یہ ہے کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے نہ کہ صاحب مذہب، کیوں کہ مذہب تو اس راہ کا نام ہے جو بعض امتیوں پر فہم شریعت کے سلسلے میں کھلتی ہے اور پھر وہ اپنی عقل سے چند قاعدے مقرر کرتے ہیں۔ ان قواعد کے مطابق شرعی مسائل ان کے ماخذ (کتاب و سنت و اجماع و قیاس) سے نکالتے ہیں اور اس لئے مسائل کے نکالنے میں خطا اور صواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا، جبریل، ملائکہ اور انبیاء کی طرف مذہب کی نسبت کرنا نہایت بیوقوفی ہے (چنانچہ اللہ رسول کا دین کہتے ہیں، اللہ رسول کا مذہب نہیں کہتے)

اس کے بعد فرماتے ہیں :

مقلد را در اتباع شریعت پیغمبر از توسط مجتہد ناگزیر است۔۔۔۔۔ پس اہل سنت را در اتباع ابوحنیفہ و شافعی چہ گناہ لازم آمد۔ (ص ۱۱۱)

مقلد کو پیغمبر کی شریعت پر چلنے کے لئے مجتہد کے واسطے کے بغیر چارہ نہیں۔۔۔۔۔ پس اہل سنت پر امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کی اتباع کرنے میں کیا گناہ لازم آگیا۔

ہندوستان میں بھی جن لوگوں نے تقلید مجتہدین اور مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے پر اکتفا کیا ہے وہ روافض ہی کی تقلید کا اثر ہے۔ چنانچہ گذشتہ صدی میں مولوی عبدالحق بنارسى المتوفى ۱۲۸۶ھ نے اس سلسلہ میں بڑا سخت فساد برپا کیا تھا جس کی وجہ سے ہندوستان کے عام مسلمانوں میں سخت انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ یہ مولوی صاحب بھی ایک زمانہ میں تشیع کا شکار رہ چکے ہیں۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خاں صاحب ”سلسلۃ العسجد فی ذکر مشائخ السند“ میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں :

در اواسط عمر بعض تزلزل در عقائدہ
اپنی عمر کے درمیانی حصہ کچھ تزلزل ان کے
ایشاں و میل بسوئے تشیع و جزاں معروف
عقائدہ میں اور تشیع وغیرہ کی طرف ان کا میلان
است (ص ۳۶ طبع بھوپال ۱۲۹۲ھ) مشہور ہے۔

یہی زمانہ ہے جب موصوف نے ”الدر الفرید فی المنع عن التقليد“ لکھی تھی۔ جس کا جواب مولانا تراب علی صاحب لکھنؤی علیہ الرحمہ نے ”سوار الطریق“ لکھ کر مولوی عبدالقادر سندیل کے نام سے چھپوایا تھا۔ اسی زمانہ میں شیخ احمد اللہ بنارسى نے حرمین شریفین کا سفر کیا تھا اور ۱۳۵۴ھ ہجری میں وہاں کے علماء سے تقلید مجتہدین کے بارے میں فتاویٰ حاصل کئے تھے اور ان سے ایک سال پہلے منشی حسن علی بنارسى نے ۱۳۵۱ھ ہجری میں علمائے حرمین شریفین سے اسی سلسلہ میں استفسار کیا تھا۔ یہی وہ فتاویٰ ہیں جو ”تبئہ الفضالین و ہدایۃ الصالحین“ کے نام سے اسی زمانہ میں طبع ہوئے تھے اور پھر متعدد بار ان کی طباعت عمل میں آئی۔

مولوی عبدالحق بنارسى کے متعلق مولانا سید عبدالحی صاحب حسنی لکھنؤی المتوفى ۱۳۴۱ھ نے اپنی کتاب ”معارف العوارف فی انواع العلوم و المعارف“ میں جو ”الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند“ کے نام سے دمشق سے ۱۳۴۸ھ میں شائع ہوئی ہے۔ جو اظہار خیال فرمایا ہے وہ درج ذیل ہے۔ فرماتے ہیں :

ومنہم من سلك مسلك الافراط
اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے سخت
جدا و بالغا فی حرمۃ التقليد و جاود
زیادتی کا راستہ اختیار کیا، تقلید کی حرمت میں
عن الحد، بدائع المقلدین و ادخلہم
بالغہ سے کام لے کر حد سے بڑھ گئے، مقلدین کو بدعتی

فی اهل الاهواء، ووقع فی اعراض
 الأئمة، لا سيما الامام ابی حنیفة و
 هذا مسلك الشيخ عبد الحق بن
 فضل الله البنارسی والشيخ عبد الله
 الصديقی الاله آبادی وغيرهما۔
 ٹھہرایا اور ان کو اہل ہوا میں داخل کیا۔
 اور ائمہ کی اہانت کی خصوصاً امام ابو حنیفہ
 رحمہ اللہ کی، شیخ عبد الحق بن فضل اللہ
 بنارسی اور شیخ عبد اللہ صدیقی الہ آبادی
 وغیرہ کا یہی طریقہ ہے۔

(ص ۱۰۴)

سید صاحب نے شیخ بنارسی کے بارے میں جو رائے ظاہر کی ہے اس سے ناظرین بنارسی
 صاحب کی کارگزاری کا پوری طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو افراط و تفریط سے
 بچائے۔ واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل۔

تمت

مولانا عبد الرشید نعمانی

استاذ جامعہ اسلامیہ عربیہ اکرچی

دارالعلوم دیوبند

ہند میں دین حنفی و مذہب حنفی کا گہوارہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی، اَمَّا بَعْدُ

ہندوستان جنت نشان اس کرۂ ارض کا وہ خطہ ہے جہاں سب سے پہلے افراد انسانی کے ابوالآباء حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہبوط واقع ہوا۔ چنانچہ یہ مضمون کتب احادیث کی متعدد روایات سے ثابت ہے۔ حسان ابن علامہ غلام علی آزاد بلگرامی المتوفی ۱۲۸۵ھ ہجری نے اپنی گرانقدر تصنیف سجتہ المرجان فی آثار ہندوستان کی فصل اول میں اس سلسلہ کی تمام روایات کو جمع کر دیا ہے۔ اس بنا پر عالم انسانیت میں تعلیم دہانی کا آغاز اسی سرزمین سے ہوا ہے لیکن یہ عالم انسانیت کا عمد طفولیت تھا۔ پھر جب یہ سوہنی و ہرقی آدمیوں سے آباد ہونے لگی تو ان کی اصلاح و تعلیم کے لیے وقتاً فوقتاً خدا کے برگزیدہ بندے آتے رہے اور ان کو راہ حق دکھلاتے

لے ملاحظہ ہو۔ "سجتہ المرجان" ص ۴ تا ص ۱۲۴ واضح رہے کہ علامہ موصوفت نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ طبع فرمایا ہے جس کا نام شہادتہ العبر فی المنہ عن رب البشر اس رسالہ میں تفسیر و احادیث کی کتابوں میں جو کچھ ہندوستان کے تعلق سے مولانا غلام علی کی نظر سے گذرا تھا اس کو انھوں نے یکجا کر دیا ہے پھر اس رسالہ کو "سجتہ المرجان" کا جز بنا کر تمام و کمال اس کی ابتداء میں نقل کر دیا ہے۔ "سجتہ المرجان" ایک صدی ہونے کو آئی جب ۱۳۷۵ھ میں مرزا محمد ملک الکتاب کے زیر اہتمام بیسویں سے طبع ہو کر شائع ہوئی تھی۔ اب یہ کتاب نایاب ہے۔ کتاب اپنے موضوع کی اہمیت کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ اس کو دوبارہ تصحیح و تخریص کے ساتھ مزید اہتمام سے شائع کیا جائے۔ واللہ الموفق۔

رہے۔ چنانچہ قرآن عظیم کی تصریح ہے۔

وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا

مَنْ يُّزَكِّيْهَا ۚ فَالْمُطَهِّرُ ۝۲۴

اور کوئی فرقہ نہیں جس میں کوئی ڈرنے

والا نہ گذرا ہو۔

یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور کچھ ہند ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ جہاں بھی عالم انسانیت نے جنم لیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، بادی اور نذیر وہاں برابر آتے رہے اور انسانوں کو دین حق کی طرف بلاتے اور اس کی تعلیم دیتے رہے تاہم تعلیم و تعلم اور دعوت حق کا یہ سلسلہ مقامی، وقتی اور نسلی تھا کیونکہ عالم انسانیت ابھی عمر طفلی سے عہد شباب کی طرف گامزن تھا اور دنیا مختلف نسلوں، گروہوں اور جغرافیائی محدوں میں بٹی ہوئی تھی۔ پھر جب عالم انسانیت نے شباب کی منزل میں قدم رکھا اور جب اسی کے قوائے علمی و عملی میں بہار آنا شروع ہوئی اور ایسا وقت آگیا کہ اب وہ امت واحدہ بن کر تکمیل دین اور اتمام نعمت الہی کی دولت سے مشرف ہو کر حق تعالیٰ نے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجز فرما کر عالم انسانیت کی روحانی ضرورت کو جس کا وہ زبان حال سے ملتی تھا پورا فرمایا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ

عَلَيْكُمْ وَ نِعْمَتِيْ وَ سَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ

ذِيْنًا (المائدہ ۳)

آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا اور

تم پر اپنی نعمت کو میں نے پورا کر دیا اور تمہارے

واسطے میں نے دین اسلام کو پختہ کیا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے وہ خالص خاص قوموں اور قبیلوں اور خاص خاص مقامات کی طرف بھیجے گئے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت روئے زمین کے تمام انسانوں کی طرف ہوئی۔ اس میں کالے، گورے، سرخ، سفید اور زرد کی کوئی تخصیص نہیں اس لیے رومی، خانی، زرنگی، حبشی، ترک، تاتار، تاجیک، ویلم، چینی، جاپانی، ہندو، افغانی، غرض تمام عرب و عجم اور ہر قوم اور ہر جنس کے لوگ آپ میں برابر کے حق دار ہیں، ارشاد باری ہے:-

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَاٰفَّةً يَلْتَمٰسُ

(النبا ۲۸)

اور ہم نے تو آپ کو تمام ہی انسانوں کے لیے

بھیجا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
سَمِيعًا (الاعراف ۱۵۸) ہوں۔

صحیحین میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مجھ سے پہلے جو نبی بھیجا جاتا تھا وہ خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں۔" اس معنی کی روایتیں کتب حدیث میں بکثرت وارد ہیں، اور اس کی عملی دلیل مطلوب ہو تو سارے پیغمبروں کے حالات پڑھ جائیے سب کے ماننے والوں کو ان کی زندگی میں آپ اسی ملک اور قوم میں محدود پائیں گے جس ملک اور قوم کی طرف ان کی بعثت ہوئی تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں خود آپ ہی کی حیات طیبہ میں ہم کو بلال حبشی صہیب رومی اور سلمان فارسی کے بھی نام ملیں گے اور شاہان عالم کے نام جو آپ نے دین اسلام کے دعوت نامے روانہ فرمائے تھے وہ بھی عموم دعوت کی ایک بڑی بھاری عملی دلیل ہے۔

ہمارا عالم حسنش جہاں راتما زدی وارد
بزرگ اصحاب صورت را بہ دوار باب معنی را
اس بنا پر دین اسلام دوبار رحمت تھا جو اس دنیا کے چپہ چپہ پر برسا مگر فیض ہر ایک نے بقدر استعداد اٹھا لیا۔

بارانِ کدور لطافت طبعش خلان نیست
در باغِ لاله روید و در شوره بوم خس
ہمارے ہندوستان کی قسمت میں بھی اس بارانِ رحمت سے فیض اٹھانا مقدر تھا۔ غازیان ہند کو فتح ہند سے کئی صدی پہلے یہ بشارت دی جا چکی تھی۔

عصابتان من اُمتی احرزہما اللہ
من النار، عصابة تغز والہند
و عصابة تکون مع عیسیٰ بن مریم
میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو حق تعالیٰ
نے آتش دوزخ سے بچالیا ہے، ایک وہ جو
ہندستان کے غزوہ میں شریک ہوگا اور دوسرا وہ
جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔

اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام نسائی نے اپنی سنن میں اور حافظ ضیاء

جلہ لا غلط ہو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب المساجد

سنن نسائی کتاب الجہاد، غزوة الهند

مقدس نے "المختارہ" میں نیز طبرانی نے بسند جید حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

وعدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم فی غزوۃ الہند فان استشهدت

كنت من خیر الشهداء وان رجعت

فانا ابوہریرۃ المحرر

مسند امام احمد بن حنبل

۲۶ - ص ۲۲۹

اور سنن نسائی میں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

وعدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم فی غزوۃ الہند فان اددکتھا

انفق فیھا نفسی، ومالی، فان

اقتل کنت من افضل الشهداء

فان ارجع فانا ابوہریرۃ

المحرر۔

کتاب الجہاد

ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے سو اگر مجھے اس

غزوہ میں شہادت کا زمانہ آیا تو میں اس میں

جان و مال قربان کر دوں گا پھر اگر میں اس میں

شہید ہو گیا۔ تو افضل شہیدوں میں ہوں گا اور

اور اگر زندہ واپس لوٹ آیا تو میں دوزخ

میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔

۱۔ لا خفاء فی الفتح الکبیر فی غم الزاید الی الجامع الصغیر ج ۲ ص ۲۲۹ طبع مصر

۲۔ سبب المرجان ص ۲۱ حافظ نور الدین سیسی نے مجمع الزوائد کی کتاب الجہاد باب غزوہ الہند میں اس روایت کو طبرانی کی المعجم الاوسط کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ جب کہ حافظ سیسی نے اس روایت کو زوائد میں شمار کیا حالانکہ یہ روایت تو بعینہ ان الفاظ کے ساتھ سنن نسائی میں موجود ہے اور زوائد میں ان روایات کو ذکر کیا جاتا ہے جو صحیح حدیث میں مذکور نہ ہوں۔ نیز حوالہ میں صرف المعجم الاوسط کا ذکر کیا ہے۔ مسند احمد کا نہیں۔ حالانکہ مجمع الزوائد میں مسند احمد کے بھی زوائد کو جمع کیا گیا ہے۔ تاہم یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے۔

واضح رہے کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وعدہ عام امت محمدیہ سے تھا انھیں
 افراد سے نہ تھا اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد تھا کہ خدا بھانے اس غزوہ ہند میں
 مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہو یا نہ ہو۔ غور فرمائیے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی امام
 احمد بن حنبل المتوفی ۲۴۱ھ ہجری کی سند میں موجود ہے جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے "غزوہ
 ہند" ۳۹۲ھ ہجری سے تقریباً دو سو پونے دو سو سال پہلے کی تصنیف ہے سند احمدی کی ایک دوسری
 روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے "ہند" کے ساتھ "سند" کے الفاظ بھی آئے
 ہیں یہ روایت حسب ذیل ہے۔

ہم سے یحییٰ بن اسحاق نے بیان کیا وہ کہتے ہیں
 ہم سے براء نے حسن بصری کی روایت سے حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان
 کی کہ مجھ سے میرے محبوب صادق رسول اللہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں سند
 اور ہند کی طرف شکر کشی ہوگی مگر میں نے وہ
 زمانہ پایا اور شہید ہو گیا تو مراد برائی اور اگر اس کے
 بعد انھوں نے کچھ فرمایا جو یہ تھا کہ میں زندہ لو
 آیا تو اس حال میں لوگوں کا کہ میں آزاد ابو ہریرہ
 رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے دوزخ سے آزاد فرمایا ہوگا۔

حدیثنا یحییٰ بن اسحاق حدیثنا
 البراء عن الحسن عن ابی ہریرہ
 قال حدثنی خلیلی الصادق رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال
 یکون فی هذه الامۃ بعث الی
 الهند والهند فان ادبراکتہ
 فاستشهدت فذلک وان
 انا فذلک کلمۃ رجعت
 وانا ابو ہریرۃ المحرر قد اعتقنی
 من النار (۲۶ - ص ۲۶۹)

حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ تفسرہ حبیب احمد یعنی
 اس حدیث کے راوی صرف امام احمد ہیں مگر یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں امام صاحب کی تو بڑی
 شان ہے کسی ثقہ کا تفسرہ بھی قاذح صحت نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس روایت کا ایک راوی براء
 بن عبد اللہ بن زید الغنوی البصری القاضی جو امام حسن بصری سے اس روایت کو نقل کرتا ہے۔
 حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو ضعیف لکھا ہے مگر المذہب جرح و تعدیل کی تصریحات جو اس کے بارے

میں ہیں ان پر نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ ضعیف نہیں ہے چنانچہ ابن عدی کہتے ہیں کہ ہندو
عندی اقرب إلى الصدق منه إلى الضعف یعنی میرے نزدیک یہ ضعیف کے بجائے صدق کے
زیادہ قریب ہے اور امام بزار فرماتے ہیں کہ لیس بالقوی وقد احتل حدیثہ گو یہ تو ہی نہیں تاہم
اس کی روایت قابلِ بروایت ہے اور ایک بار امام بوصوف نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ
لیس بہ باس یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں اور بعینہ یہی الفاظ امام ابو داؤد بکھتانی سے بھی اس کے
بارے میں منقول ہیں غالباً اسی لیے حافظ ابن کثیر نے بارے میں کچھ اظہار خیال نہ فرمایا
تاہم اس کے ضعف کی بنا پر شاید کسی کو یہ خیال آئے کہ روایت میں "سند" کا اضافہ ضعف حافظہ
کا نتیجہ ہو گا مگر واقعات اس پیشین گوئی کی بھی صحت کے شاہد ہیں بلکہ سندھ پر تو ہند سے بھی پہلے
شکر اسلام کا حملہ ہوا تھا۔ بہر حال غزوہ ہند کی پیشین گوئی باسائندہ صحیح حضرت ثوبان و حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی روایت سے ثابت ہے اور غزوہ ہند کی پیشین گوئی پسند
ضعیف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لیکن روایت کا ضعف اتنا شدید نہیں ہے کہ
جس کی بنا پر اس کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے بلکہ حافظ جلال الدین سیوطی نے تو بیع الجوامع
کے دیباچہ میں یہاں تک تصریح کر دی ہے کہ

وکل ما کان فی مسند احمد فهو
مقبول فان الضعيف الذي فيه
يقرب من الحسن
اور ہر وہ روایت جو مسند احمد میں ہے مقبول
ہے کیوں کہ اس میں جو ضعیف روایت بھی ہے وہ
حسن کے قریب قریب ہے۔

وکل ما کان فی مسند احمد فهو
مقبول فان الضعيف الذي فيه
يقرب من الحسن

صادق و صدوق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا تھا وہ
آخر پورا ہو کر رہا۔ خلیفہ ولید بن عبدالملک کے عہد میں ۳۹ھ ہجری میں محمد بن قاسم ثقفیؒ کی سرکردگی
میں اسلامی فوج سندھ پر حملہ آور ہوئی اور ۹۵ھ میں اسلامی فتوحات کا سیلاب سندھ کے تمام
حصہ کو پار کر گیا جس کے نتیجے میں سندھ کا تمام علاقہ اسلامی قلمرو میں داخل ہو گیا۔ اور ایک عرصہ تک
سندھ میں ابوی اور عباسی خلفاء کی طرف سے والی مقرر ہو کر آتے رہے۔ پھر چوتھی صدی کے
۱۰ھ تمذیب التہذیب میں اس کا تذکرہ پڑھے۔

۱۰ھ لا حظ ہو۔ کثر العمال ج۔ ۱ ص ۲ طبع دار الفکر

اور آخر میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رنج کیا اور سومات کے بت کہہ کر تاراج کر کے دم لیا۔ اب غزنین سے لاہور تک اسلامی راج تھا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد ان کی اولاد تقریباً دو سو سال تک غزنین سے لاہور تک حاکم و متصرف رہی۔ غزنویوں ہی کے عہد حکومت میں ہمارے پاکستان کے مشہور بزرگ اور ولی اللہ حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ المتوفی ۷۶۵ھ نے اپنے قدم سمیت لزوم سے لاہور کو نوازا، حضرت ممدوح نے اپنی مشہور تصنیف کشف المحجوب میں جس کا شمار تصوف کی اعلیٰ ترین کتابوں میں ہوتا ہے اس سرزمین کے بارے میں اپنا جو رویاے صادقہ بیان کیا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے فرماتے ہیں۔

ومن کہ علی بن عثمان الجلابی ام۔

وفقنی اللہ بدشت شام بودم بر سر گود

نودن رسول خدائے صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم خفتہ، خود را بکلمہ دیدم اندر

خواب کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

از باب بنی شعیبہ اندر آمدہ پیرے رادر

بر گرفتہ، چنانکہ اطفال را در بر

گیرند بشفقۃ من ایش دو دیدم،

بر دست دپایش لبوسہ دادم و در تعجب

بودم کہ آں کیست و آن حالت چیست!

دے بر باطن و اندیشہ من مشرف شد

مرا گفت ای امام تو و اہل دیار تست

یعنی ابو حنیفہ۔ مرا بہ ایں خواب

امید بزرگست و با اہل دیار خود

ہم و درست گشت از یں خواب

مرا کہ دے یکے از آیمان بودہ است

میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں۔ اللہ تعالیٰ

مجھے توفیق خیر دے شام کے شہر دمشق میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مودن حضرت

بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سرہانے سو

رہا تھا خواب میں کیا دیکھا ہوں کہ مکہ معظمہ میں

ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شعیبہ

سے ایک پیر مرد کو اپنی گود میں لیے اس حال میں

اندر تشریف لائے ہیں کہ جس طرح بچوں کو پیار

سے گود میں اٹھاتے ہیں اس میں دوڑ کر حاضر خدمت

ہوا اور آپ کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینے لگا۔

اور تعجب میں تھا کہ یہ کون صاحب ہیں اور یہ کیا

حالت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے

اندرونی اندیشہ کو دریافت کر لیا اور مجھ سے فرمایا

یہ ابو حنیفہ ہیں جو تمہارے بھی امام ہیں اور تمہارے

اہل ملک کے بھی مجھے اس خواب سے اپنے بارے

میں بڑی امید ہے اور اپنے اہل دیار کے بارے

کہ از اوصاف طبع فانی بودند و
با حکام شرح باقی و بدان قائم،
چنانکہ بر ندہ دے پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم بودہ است و اگر دے خود
رفتے باقی الصفات بودے و باقی
الصفات یا مختل بود یا مصیب
چوں بر ندہ دے پیغمبر صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم بود فانی الصفات
باشد بقائے صفات پیغمبر صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم و چوں بر پیغمبر
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطا صورت
نگیرد بر آنکہ بدو قائم بود و ...
و نیز صورت نگیرد و این رمز
لطیف است۔

میں بھی۔ اور مجھے اس خواب سے یہ بات بھی ثابت
ہوئی کہ امام اعظم ان حضرات میں سے ہیں کہ جو
اپنے اوصاف طبع کے لحاظ سے فانی اور احکام
شرع کے لحاظ سے باقی ہیں اور ان ہی کے ذریعہ
قائم ہیں چنانچہ ان کو لیکر چلنے والے پیغمبر صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر وہ اپنے آپ چلتے
ہوتے تو باقی الصفات ہوتے اور باقی الصفات
غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے اور صحیح بھی اور انہی جب
ان کو اٹھا کر چلنے والے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم ہوئے تو وہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
بقا و صفات کی وجہ سے فانی الصفات ٹھہرے اور
چونکہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خطا کی کوئی
صورت نہیں اس لیے جس کا قیام پیغمبر صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کی ذات عالی سے وابستہ ہو اس پر بھی
خطا کی صورت نہیں بن سکتی۔ (یاد رہے یہ
ایک لطیف رمز ہے۔)

اب تک مسلمانوں کی حکمرانی لاہور تک تھی ۵۸۵ھ میں سلطان معز الدین سام غوری وحتت اللہ
علیہ نے ہندوستان کے آخری فرمانروا پرکشی راج کو شکست دے کر دہلی کو دارالسلطنت قرار
دیا۔ اس وقت سے لے کر ۱۲۶۳ھ تک اس برصغیر میں روایک کے علاقہ پر مسلمانوں کا تسلط و اقتدار
رہا۔ اب حدیث صحیح اور روایات کے مطابق روایت کی روشنی میں اس کشور ہند کے تمام فاطمہوں اور غازیوں کی
تاریخ اور ان کے حالات پر جائے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لے کر اورنگ زیب عالم گیر
بلکہ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ تک کوئی غیر حنفی فاتح اور غازی نہیں ملے گا۔ اس ملک کے
لے کشف المحجوب ص ۱۳۱ طبع سمرقند ۱۳۱۳ھ و ص ۸۶ طبع لاہور ۱۳۹۵ھ

اولین غازی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا صحیح مصداق ہیں، ان ہی حضرات کی برکت سے ظلمت کدرہ بند نور اسلام سے جگمگا اٹھا، ہندوستان میں ان فائتین کے قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ صوفیہ، اہل دل اور علم کی آمد شروع ہوئی اور سکائن ہند جوق در جوق اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے چلے گئے عوام و خواص سب کے سب عقیدہ و عمل کے لحاظ سے حنفی مذہب کے پیرو تھے جو شریعت محمدی کی سب سے پہلی تشریح اور تمام مذاہب میں سنت کے زیادہ قریب ہے اور ایمان و عمل میں اخلاص کی دولت صوفیہ کی بدولت نصیب ہوئی چنانچہ کشمیر کے بارے میں محد قاسم فرشتہ کے الفاظ ہیں۔

”رعایای آن ملک کلمہ اجمیع حنفی مذہب اند“

اور اس سے قبل تاریخ رشیدی کے حوالہ سے ناقل ہے۔

”مرزا حسین در کتاب رشیدی نوشتہ کہ مردم کشمیر تمام حنفی مذہب بودند اند“

اور حضرت مجدد الف ثانی ”منزل اسپار کے فرمانروا کے بارے میں رقمطراز ہیں۔

”سلطان وقت خود حنفی می گیرد و از اہل سنت میدانند“

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تفصیل التقریب فی الفقہ و المقصود“ میں ارقام فرما ہیں۔

”واہل الروم و ماوراء النہد و الهند حنفیون“ (اہل روم اور اہل ہند سب حنفی ہیں)

اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں۔

روزے در حدیث کوکان اکہ من

عند الشرب لانا لہ رجال اور جہل

من ہولا یعنی اہل فارس و ہولا

روایت لانا لہ رجال من ہولا ہولا

شک مذاکرہ کیا کر دیکم۔

ایک دن اس حدیث پر ہم گفتگو کر رہے تھے جس میں

آتا ہے کہ اگر وہین ثریا پر بھی ہو تو اس کو ان میں

سے یعنی اہل فارس میں سے کچھ لوگ یا ان میں

سے ایک شخص ضرور حاصل کر کے رہے گا اور ایک

روایت میں بغیر شک کے ”ہولا“ کا ہی لفظ

۱۔ تلمذ فرشتہ ص ۳۳ طبع نول کشور ۱۳۵۷ھ مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب دوم و پنجاہ و یکم حصہ

چہارم ص ۶ طبع مجددی امرتسر ۱۳۲۹ھ اس کتاب عکسی نسخہ بارہ عزیز بلوچی محمد عبدالحکیم حسینی سلمہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے اور

میں نے یہ عبارت اسی کے ص ۴۶ سے نقل کی ہے۔

مذکور ہے یعنی اہل فارس کے کچھ افراد ضرور حاصل کر کے رہیں گے۔

فقیر اپنی میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ اس حکم میں داخل ہیں کہ حق تعالیٰ نے علم فقہ کی ان کے ہاتھوں اشاعت فرمائی اور اہل اسلام کی ایک جماعت کو اس فقہ کے ذریعہ ارستہ فرمایا خصوصاً پچھلے دور میں کہ بس یہی مذہب زوی دولت ہے۔

تمام شہروں اور تمام ملکوں میں بادشاہ حنفی ہیں، قاضی اور اکثر مدرسین اور اکثر عوام حنفی ہیں۔

عام سلاطین اور تمام ممالک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب کے پیروکار ہیں

واضح رہے کہ نجات ابدی کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں علم، عمل اور اخلاص پھر علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ علم جس سے مقصود بجز اعتقاد اور یقین قلبی ہے اور جس پر ایمان کا دار و مدار ہے اور جس کی تفصیل علم عقائد و کلام میں مذکور ہے اور دوسرا وہ علم جس سے مقصود عمل ہے۔ اور علم فقہ جس کے بیان کا متکفل ہے۔ اہل ہند عقائد و فقہ دونوں میں امام اعظم کے مسلک کے پیرو ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ عقائد و فقہ دونوں میں اسلامی دنیا کی اکثریت کے مقتدا ہیں، علم عقائد میں امام صاحب کی متعدد تصانیف یادگار ہیں۔ جیسے (۱) کتاب لفقہ الاکبر (۲) کتاب العالم و المتعلم (۳) کتاب لرسالۃ الی عثمان الثبئی۔ یہ کتابیں مطبوع و متداول ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ

فقیر گفت، امام ابو حنیفہ درین حکم داخل ہست کہ خدا تعالیٰ علم فقہ را بروستش شائع ساخت جمیع ازاہل اسلام را آبان فقہ مذہب گردانید خصوصاً در عصر تانکہ دولت ہمین مذہب ہست و بس از جمیع بلدان و جمیع اقوالیم بادشاہان حنفی اند و قضاۃ و اکثر مدرسان و اکثر عوام حنفی ہست اور تفہیمات الہیہ میں لکھتے ہیں۔

و جمہور الملوک و عامۃ البلدان متہذبین بمذہب ابی حنیفہ

۱۔ خطہ ہو "کلمات طیبات" مکتوب شاہ ولی اللہ مکتوب ۱۲ دسمبر ص ۱۱، طبع مطبع العلوم مراد آباد ۱۳۳۵ھ

۲۔ تفہیمات الہیہ ج ۱ ص ۲۱۲ شائع کردہ مجلس علمی دار البیروت ۱۳۵۵ھ

۳۔ وضع ہے کہ کاتب کی فطری سے العبدان کی بجائے مطبوعہ نسخے میں الیہ زبان طبع ہو گیا ہے جو محض غلط ہے۔

نے ائمہ حنفیہ کے عقائد کو ایک مستقل رسالہ میں اس نام سے جمع کر دیا ہے۔ بیان عقیدہ فقہاء الملتہ ابنی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن رحمہم اللہ "یہ رسالہ" العقائد الطحاویہ کے نام سے مشہور و متداول ہے۔ امام طحاوی کے معاصر ماوراء النہر کے مشہور امام، امام اہل السنۃ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ المتوفی ۳۲۰ھ نے جو "امام المہدی" کے لقب سے مشہور ہیں، ان عقائد کو عقل و نقل کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ مدون فرمایا ہے اور بڑی عمدہ تصانیف اس سلسلہ میں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ تمام حنفی دنیا اس بارے میں آپ کی مہربان منت ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے جس طرح اپنی بیش بہا تصانیف، احکام القرآن، شرح معانی الآثار، بیان مشکل الآثار وغیرہ کے ذریعہ فقہ حنفی کی خدمت کی ہے اور کتاب سنت کی روشنی میں اس کو خوب مدلل و مبرہن کیا ہے بعینہ وہی کام امام ابو منصور ماتریدی نے اپنی گراں قدر تصانیف تاویلات القرآن، کتاب المقالات، کتاب التوحید وغیرہ کے ذریعہ حنفی عقائد کے بارے میں انجام دیا ہے۔ جزا بہا اللہ تعالیٰ عنہما و عن سائر المسلمین خیر الجزاء، ہندوستان، ماوراء النہر اور روم کا تمام خطہ بلکہ تمام حنفی عقیدہ ماتریدی کہلاتے ہیں۔ یہ واضح رہے کہ عقائد کے اعتبار سے اہل السنۃ و الجماعہ میں بنیادی طور پر کوئی اہم اختلاف نہیں ہے تاہم عقائد ماتریدیہ اس حیثیت سے ممتاز ہیں کہ ان کی تدوین غلطی کے اثر سے قطعاً پاک ہے اور ان کی بنیاد خاص کتاب سنت پر ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو علم عقائد و کلام میں امامت و اجتہاد کے منصب پر فائز ہیں فرماتے ہیں:-

اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے کہ علم کلام کے اختلافی
مسائل میں حق حنفیوں کی طرف ہے، چنانچہ تکوین
کو حق تعالیٰ کے حقیقی صفات میں جانتا ہے اور ہر خد
کہ بظاہر صفت تکوین قدرت و ارادہ ہی کی طرف
لوثی نظر آتی ہے لیکن وقت نظر اور فراست
سے معلوم ہوتا ہے کہ مستقل صفت علی ہذا القیاس
اور مسائل خلافہ کلام کا حال ہے اور نفسی اختلاف
میں اکثر مسائل کے اندر حق حنفی مذہب کی جانب

بریں فقیر ظاہر ساختہ اند کہ در خلائیات
کلام حق بجانب حنفی است۔ تکوین را
از صفات حقیقیہ می دانند، بہر خد بظاہر
رجوع بقدرت امارت می نماید لیکن بدقت
نظر و نور فراست معلوم گردد کہ صفت علی
است۔ علی ہذا القیاس، و در خلائیات
فقہی در اکثر مسائل حق بجانب حنفی است
و در نقل متردد و اس فقیر را در توسط احوال

حضرت پیغمبر علیہ وآلہ الصلوٰت،
والتسلیمات در واقعہ فرمودہ بودند
کہ تو از مجتہدان علم کلامی، ازاں
وقت در ہر مسئلہ از مسائل کلامیہ اس
فقیر را رای خاص است و علم
مخصوص، در اکثر مسائل خلافیہ کہ
! تردید و اشاعرہ در انجا متنازع اند
در ابتدا و ظہور آن مسئلہ حقیقت بجانب
اشاعرہ مفہوم می گردد و چوں بہ نور
فرست شدت نظر نموده می آید
واضح میگردد کہ حق بجانب ماتریدیہ
است۔

در جمیع مسائل خلافیہ کلامیہ رای
اس فقیر موافق رای علماء ماتریدیہ است
و الحق این بزرگواران را بواسطہ متابعت
سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
و الحقیقہ شان عظیم است کہ مخالفان ایشان را
بواسطہ خلفا فلسفیات آن شان میسر نیست
اگرچہ ہر دو فریق از اہل حق اند۔

اور دوسرے مقام پر رقمطراز ہیں :-

در بیان علماء اہل سنت طریق اصحاب شیخ
الاسلام شیخ ابو منصور ماتریدی پھر

اور بہت ہی کم میں متردد (کہ دوسری جانب بھی
ان کے حق میں ہونے کا احتمال ہے) اور اس فقیر
کو اثنا احوال میں حضرت پیغمبر علیہ وآلہ الصلوٰت
والتسلیمات نے واقعہ میں فرمایا تھا کہ تو علم کلام
کے مجتہدین میں سے ہے اس وقت سے مسائل کلامیہ
میں ہر مسئلہ میں اس فقیر کی ایک خاص رائے
اور مخصوص علم ہے اکثر وہ اختلافی مسائل کہ
جن میں ماتریدیہ اور اشاعرہ کے مابین نزاع
ہے، ان میں مسئلہ کی ابتدا ظہور میں تو حقیقت
اشاعرہ کی جانب معلوم ہوتی ہے لیکن جب نور
فرست کی گہری نگاہ ڈالی جاتی ہے تو واضح ہوتا
ہے کہ حق ماتریدیہ کی جانب ہے۔

علم کلام کے تمام مسائل خلافیہ میں اس فقیر کی
رائے علماء ماتریدیہ کے موافق ہے۔ اور یہ ہے
کہ ان بزرگوں کی اتباع سنت نبوی علی صاحبہا
الصلوٰۃ والسلام کی بدولت ایسی بڑی شان ہے
کہ جو شان ان کے مخالفین کو فلسفہ کے مسائل
کو ملادینے کے سبب میسر نہیں۔ اگرچہ دونوں
فریق اہل حق سے ہیں۔

علماء اہل سنت میں شیخ الاسلام شیخ ابو منصور
ماتریدی کے اصحاب کا طریقہ کیسا زیبا ہے

لے ملاحظہ فرمائیے۔ ابوسعاد از حضرت مجدد الف ثانی ص ۳۹ طبع مطبع انصاری دہلی۔

زیبا است کہ اقتصار بہ مقاصد فرمودہ
اند و اعراض از تحقیقات فلسفہ کردہ۔
طریق نظر و استدلال بطریق فلسفی
در میان علماء اہل سنت و جماعت از
شیخ ابوالحسن اشعری ناشی شدہ است،
و خواستہ کہ معتقدات اہل سنت را بابتدای
فلسفی تمام سازد و ایں دشوار است و
دلیل ساختن است بر طعن اکابر دین، و گویا
است طریق سلف را نسبتاً اللہ سبحانہ علی
متابعہ آراء اہل حق المقتبستہ من انوار النبوۃ
علی صاحبہا الصلوۃ و التسلیماتما و اکملہا

کہ مقاصد پر اکتفا فرماتے ہیں اور فلسفیہ باتوں پر
پر رخ نہیں کرتے فلسفیہ طرز بحث و استدلال
کا طریقہ علماء اہل سنت و جماعت کے درمیان
شیخ ابوالحسن اشعری سے شروع ہوا ہے۔ ان کی
خواہش تھی کہ اہل سنت کے عقائد کو فلسفیہ استدلال
سے مکمل کیا جائے اور یہ بڑا ربات ہے اور ان کا
دین کے طعن پر جواب دہ لانا اور سلف کے طریقہ کو
چھوڑنا ہے اللہ سبحانہ آراء اہل حق کی پیروی
پر کہ جو انوار نبوت سے جھلکا رہا ہے، ہمیں
ثابت قدم رکھے۔ ذات رسالت آب پر اتم و مکمل
صلوات و تسلیات،

اور فقہ حنفی کے بارے میں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں۔

بے شائبہ تکلف و تعصب گفتہ می شود
کہ نو رانیت ابن مذہب حنفی و نظر کشفی در
رنگ دریائے عظیم می نماید و سائر مذاہب
در رنگ حیاض و جدا دل بنظری در آیند
و بظاہر ہم کہ ملاحظہ نمود می آید سواد اعظم
از اہل اسلام متابعان ابی حنیفہ اند
علیہم الرضوان،

بغیر کسی تکلف و تعصب کے شائبہ کے کہا جاسکتا
ہے کہ نظر کشفی میں اس مذہب حنفی کی نو رانیت
ایک بڑے سمندر کی طرح معلوم ہوتی ہے اور
بقیہ مذاہب ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ جوش اور
نہریں ہوتی ہیں۔ اور بظاہر میں بھی دیکھا جائے
تو اہل اسلام کا سواد اعظم امام ابو حنیفہ ہی کا
پیرو ہے نیز یہ مذہب اپنے متبعین کی کثرت کے
باوجود اصول و فروع میں تمام مذاہب سے
متاثر ہے اور طرز استنباط میں جداگانہ طریقہ
کا حامل ہے اور یہ بات بھی اس کی حقانیت
کی خبر دیتی ہے۔

و این مذہب با وجود کثرت متابعان
در اصول و فروع از سائر مذاہب متمیز
است و در استنباط طریق علیحدہ دارد
و این معنی از حقیقت است

اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فیوض احرار میں فرماتے ہیں:-

عرفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان فی المذہب الخفی طریقۃ
انیقۃ ہی، اوفق الطرق بالسنة
المعروفۃ التي جمعت وفتحت
فی زمان البخاری واصحابہ ؓ
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا
کہ مذہب خفی میں ایک بہترین طریقہ ہے جو
اس سنت معروفہ کے رتبے زیادہ موافق ہے جو
امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانہ میں
مدون و مستح ہوئی ہے۔

ایک اور وجہ مذہب خفی کی حقانیت کی یہ بھی ہے کہ جب اس مذہب کا شیوع ہوا۔ اسلامی
دنیا کے غالب حصہ میں علم جہاد ان ہی کے ہاتھ میں رہا۔ قسطنطنیہ کے فاتح ہی ہیں ہندوستان کے فاتح
یہی ہیں اور اسی مذہب کے ذریعہ کم و بیش ایک ہزار سال تک دنیا میں اسلامی نظام نافذ رہا۔ چنانچہ
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے "فیوض احرار" کے بالکل آخر میں ملت حقہ اور مذہب حق کی ایک
شناخت یہ بھی لکھی ہے۔

بان یكون حفظة المذہب ہم القائمون
بالمذہب عن الملة، او یكون شعارهم
فی قطر من الاقطار هو الفارق بین
الحق والباطل (۱۰۳ و ۱۰۴)
کہ خاص مذہب کے پاسان ہی ملت اسلام کی
طریقت دفاع کے لیے کھڑے ہوں، یا ممالک میں
کے کسی خاص ملک میں ان کا شعار ہی حق و باطل
میں فرق کرنے والا ہو۔

اب براعظم ایشیا کی پوری اسلامی تاریخ پڑھ جائیے آپ کو اسلامی اقتدار کا نشان خفی ہی
میں گے بارہ سو سال سے اس براعظم میں علم جہاد ان ہی کے ہاتھ میں رہا ہے وہی مذہب کے پاسان
اور ملت اسلامیہ کے محافظ رہے ہیں۔ بالخصوص ہندو پاک اور سرزمین روم و مارا، النہر میں ہر جگہ کفر
سے نبرد آزما رہے ان کا شیوہ رہا اور کفار عجم کے مقابلہ میں یہی ہمیشہ سینہ سپر رہے یہی تھے جو ان تمام
ممالک میں حق و باطل کے ہر معرکہ آرائی میں ہر جگہ حق کا شعار اور صداقت کا نشان بنے رہے۔
تیسری چیز اخلاق جو علم و عمل کے لیے بنیاد روح ہے اس کا حصول سلوک طریقہ صوفیہ سے
وابستہ ہے سوا محمد شاہ سرزمین ہندو پاکستان شروع ہی سے جب سے غازیان اسلام نے ادھر کا رخ
کیا ان حضرات قدسی صفات کے قدم مہینت لازم سے مشرت ہوتی رہی۔ دو دغہ نوی میں ان بزرگوں

کی آمد کا یہ اہتمام تھا کہ ادھر حضرت حسین رنجانی رحمۃ اللہ کا جنازہ لاہور سے نکل رہا تھا اور ادھر حضرت علی ہجویری صاحب کشف المحجوب کا داخلہ ہو رہا تھا۔ غوریوں کے عہد میں جب قیتمہ الاسلام دہلی یہاں کے مسلمانوں کے فرمانرواؤں کا دارالملک بنا تو پھر ان حضرات کی آمد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ شاخ سہروردیہ، شیوخ فردوسیہ، بزرگان قادریہ، حضرات چشت اہل بہشت، سب کی آمد کا اتنا بندھ گیا، کشمیر فتح ہوا تو کبراء ہدانیہ کا وہاں درود ہوا ان حضرات کی آمد سے اخلاص کا نور چمکا اور کفر زارین میں اسلام کو وہ فروغ ہوا کہ باید و شاید، ہندوستان جیسی سنگلاخ زمین کو جہاں کے باشندے اپنے آپ کو پوتر اور دوسروں کو ملیچھ سمجھتے تھے۔ جن کے نزدیک دوسروں کا مذہب قبول کرنا تو بڑی بات ہے ان سے بات نہ ملنا تک گوارا نہ تھا بلکہ ان کے سامنے سے پرہیز کرنا بھی ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ بطور و رغبت داخل اسلام ہوتے چلے گئے اور آج ہندوستان و پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو فضیلہ تعالیٰ اہل اسلام کی تعداد تکیس کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ وہ ان ہی بزرگوں کی مساعی جیلہ کا صدقہ اور ان ہی کے اخلاص کی برکت ہے اور گو اس میں شک نہیں کہ اس برصغیر میں اشاعت اسلام کے سلسلہ میں سہروردی، فردوسی، ہدانی، قادری سب ہی سلاسل کے بزرگوں کی کوششوں کو بڑا دخل ہے لیکن یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ ان بزرگوں کی برکات خاص خاص خطوں اور علاقوں تک محدود رہیں، ملتان کے حدود میں سہروردیہ کا اثر رہا، اوج کے علاقہ میں قادریوں کا دلی اور بہار کے نواح میں فردوسیوں کا اور کشمیر میں ہدانیوں کا لیکن پورے طور پر جن بزرگوں نے علی العموم اقلیم دہلی پر فرمانروائی کی وہ حضرات چشت اہل بہشت تھے۔ بعد کو مغل دور حکومت میں ان کی جگہ قافلہ سالاران اہل دلی حضرات اکابر نقشبندیہ ہوئے جن کا اثر اس برصغیر سے نکل کر دوم و غرب اور ماوراء النہر تک پہنچا اور عالم اسلام کا بہت بڑا حصہ ان کے انوار سے منور ہو گیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بجا فرمایا ہے کہ

بخارا و سمرقند سے ختم لا کر زمین ہند میں ججکی
ہل شیرب و بٹھا کی خاک سے ہے اس کو دیا
اور فضل خدا کے پانی سے برسوں اس کو
سینچا اور اخلاص کی تربیت سے اس کی

ختم از بخارا و سمرقند آوروہ در زمین
ہند کہ بایہ اش از خاک شیرب و
بٹھا است کشتند و بآب فضل سالما
آن را سیراب داشتند بہ تربیت چمان

آنرا بے ساختہ چوں آن کشت و کار
بکمال رسید ای علوم و معارف ثمرات بخشید
اور ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی نقاب کشائی
ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

مخدوماد در ہندوستان ہم ولایت میسر
ست ..... امروز در ہندوستان
آن میسر است کہ در اکثر جائیت، از
کثرت فیوض و واردات رشک بقیاع
و با اسکی، دوازہ مزج صباحت و
طاحت شبابہت تمام بترت یثرب
و بطاعت حسن و لطافت وارد دوازا نوار
در کات آن بیش از بیش اسید
دارست

مخدوماد ہندوستان میں کبھی ولایت میسر ہے
..... آج کل ہندوستان میں وہ چیز میسر
ہے جو اکثر جگہوں پر نہیں ہے۔ فیوض و واردات
کی کثرت سے دوسرے مقامات اور شہروں
کے لیے باعث رشک ہے اور خوبائی و نگینی
کی باہمی آمیزش کی بدولت یثرب و بطحا
کی خاک سے حسن و لطافت میں شبابہت تمام
رکھتا ہے (اورابندہ) اس کے انوار و برکات
سے زیادہ سے زیادہ اسید رکھتا ہے۔

یہ ہے اس بن ہندوستان جنت نشان میں شمع اسلام کے فروزاں ہونے کی مختصر سی داستان
صداقت نشان۔ پھر دو وقت اس سرزمین پر ایسے بھی آئے جن میں یہ ڈھ تھا کہ اسلام کی یہ شمع فروزاں
جس کو غازیوں نے اپنے خون سے اور اہل دل نے اپنے شعلہ نفیوں سے اب تک روشن رکھا تھا۔ نصیب
و شمنائیں ہمیشہ کے لیے بجھ نہ جائے۔ ایک اکبری دور اٹھا کہ جس کے اثر بد کو حضرت مجدد رحمۃ اللہ
نے اپنی تربیت باطنی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی علمی کاوشوں کے ذریعہ زائل
کیا۔ جزا بہا اللہ تعالیٰ عناد عن سائر المسلمین خیرا۔ جزا دہلوی انگریز کا عہد کجوست مہد با محض
۱۳۰۲ء کا ہنگامہ رست و خیز کہ جس میں اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اقتدار کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔

اور ہر طرف مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جانے لگی۔ طرح طرح کے فتنوں نے سراٹھایا۔ لاندہ بہتیت
نیچریت اور قادیانیت نے جنم لیا۔ اہل بدعت نے زور باندھا اور ہر طرف سے اسلام اور مسلمانوں
پر مصیبت ٹوٹ پڑی۔ لیکن حق تعالیٰ کو ابھی اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنا منظور تھا۔ وہ ملی
کے عربک کالج سے دو طالب علم نکلتے جن کی علمی تربیت مولانا ملک العلی اور مولانا عبدالغنی
صاحب محدث مجددی رحمۃ اللہ علیہما نے کی تھی اور باطنی تربیت شیخ وقت حاجی امداد اللہ صاحب
فاروقی مہاجر کی رحمۃ اللہ نے اخلاص کی دولت اور حقیقتیہ و نقشبندیہ کی نسبت حاجی صاحب کے
استاذ سے ملی اور مجددیہ کے برکات اور خاندان ولی الہی کے علوم و فیوض ان دونوں بزرگان
مذکورہ الصدر کے خزان علمی سے میری مراد ان دونوں طالب علموں سے حضرت محدث گنگوہی مولانا
رشید احمد اور حضرت مکمل اسلام مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہما سے ہے۔ قدرت کو ان دونوں سے کام
لینا تھا۔ آگے چل کر ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایک ایسی درسگاہ کی بنیاد رکھی جائے جو اس
دور زوال و انحطاط میں مسلمانوں کے دینی علوم کی نشر و اشاعت اور ان کی علمی و دینی تربیت
کام کرے۔ حق تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔ وہ مدرسہ جو ۱۵ محرم ۱۳۸۳ھ میں جاری ہوا۔
دیوبند جیسی گناہم بستی میں، چھتہ کی مسجد کے اندر، انار کے درخت کے نیچے جس کے پہلے مدرس مولانا
محمود دیوبندی اور پہلے طالب علم مولانا محمود حسن (شیخ المن) تھے اور ۲۲ ذی حجہ ۱۳۹۲ھ کو جس کی
بنیاد کا پہلا پتھر مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری نے رکھا۔ اور بعد میں جناب مولانا محمد قاسم
صاحب نانوتوی اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا محمد منظر صاحب رحمۃ اللہ علیہم نے ایک
ایک اینٹ رکھی تھی اور جس کی پہلے سال کی آمدنی کل چھ سو انچاس روپے چار آنے تھی کل دو مدرس
ایک عربی اور ایک فارسی و ریاضی کے مقرر ہوئے تھے اور کل بیس طالب علم شروع میں شریک
ہوئے تھے۔ سوچئے آج ایک سو سال گزر جانے پر کس عظمت کا حامل ہے اور اس سے دین حنیفی و مذہب
حنفی کی کیسی سرسبزی و شادابی ہوئی

بقول مولانا منظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ :-

”ذرا سوچئے ان لوگوں کو جو تقریباً ایک صدی سے عالم دین بن بن کر ”دارالعلوم دیوبند“

سے نکل رہے ہیں اور ملک کے طول و عرض میں پھیل رہے ہیں اور خود وہی نہیں بلکہ کون نہیں جانتا

کہ ان میں ایسے کتنے ہیں جن کے ماننے والوں اور ان سے اثر پذیر ہونے والے عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں سے تجاوز ہے، ان میں حکیم الامت مرشد تھانوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود حسن حضرت امام کشمیری، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا خلیل احمد انبھوی وغیرہم جیسے حضرات ہیں جن میں ہر ایک اپنے اپنے وقت اور حلقہ اثر میں مستقل امام اور پیشوا مانے جاتے ہیں۔

مولانا نانو تو قوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ "خانہ کعبہ کی چھت پر کسی اونچی مٹھی پر بیٹھا ہوں اور کوفہ کی طرف میرا منہ ہے اور ادھر سے ایک نہر آتی ہے جو میرے پاؤں سے ٹکرا کر جاتی ہے۔" مولانا نانو تو قوی نے اس خواب کا تذکرہ حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کے بھائی مولانا محمد یعقوب صاحب سے فرمایا، مولانا یعقوب نے اس خواب کو سن کر فرمایا کہ "خواب دیکھنے والے شخص سے مذہب حنفی کو بہت تقویت ہوگی۔" امیر شاہ خاں صاحب جو اس خواب کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اور اس کی تعبیر خود مولانا نانو تو قوی سے سنی ہے، اس خواب کی جو تعبیر دی گئی آج اس کی حقیقت اظہر من الشمس ہے۔ مولانا گیلانی نے اس سلسلہ میں بہت صحیح فرمایا ہے کہ:-

"تیرھویں صدی کے آخر میں مسلمانان ہند کی اپنی زندگی کی وحدت کو جو شدید خطرہ فتنہ غیر مقلدیت کے طوفان کی وجہ سے پیش آگیا تھا اور قریب تھا کہ ایک جہتی کا یہ شیرازہ بکھر کر پراگندہ ہو جائے، شہر بے ہماری کے اس سیلاب میں ڈر تھا کہ سلف کے سارے کارنامے شاید تہ و بالا ہو کر رہ جائیں، اس کڑے وقت اور کٹھن گھڑیوں میں درس حدیث کے قاسمی یا دیوبندی طریقہ نے خصوصیت سے کام کیا۔ اور..... دین کی وہ تشریحی شکل جو امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والے ائمہ و علماء کی جدوجہد کی بدولت صورت پذیر ہوئی۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ دین کا یہ حنفی قالب شکست و رخت ٹوٹ پھوٹ کے خطرے سے ہندوستان میں محفوظ رہا۔"

۱۔ سوانح قاسمی از مولانا مظہر احسن گیلانی ج ۱۔ ص ۱۳۳ شائع کردہ دارالعلوم دیوبند ۱۳۶۳ھ

۲۔ ایضاً ج ۱۔ ص ۱۳۴ ۳۔ ایضاً ص ۱۳۳ تا ۱۳۶

آخر میں جناب آل احمد صاحب سرود پر و فیہ سر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا یہ محاکمہ بھی پڑھ لیجیے جو ان کے قلم سے ان الفاظ میں تراوش ہوا ہے۔

”ہر ایک تحریک اپنے اندر مختلف قسم کے اثرات چھپائے رکھتی ہے، علی گڑھ کی تحریک ایک انقلابی تحریک تھی، یہ ترقی پسند تحریک تھی، یہ بادشاہت کے نشہ کو اتار کر حقیقت کی تصویر دکھانا چاہتی تھی، مذہب میں عقلیت، سماجی زندگی میں دم و رواج سے بنی راسی، تعلیم و تربیت میں مغربیت اور اجتماعی اخلاق کی تلقین کے ذریعہ سے اس نے انقلابی خدمات انجام دیں، مگر ۱۸۹۰ء کے قریب اس تحریک کی مغرب دوستی انگریز پرستی بننے لگی تھی اور اس لحاظ سے یہ ان علماء کے مقابلہ میں تپکھے تھی جو دیوبند کے ذریعہ سے حریت اور سیاسی جدوجہد کے علمبردار تھے۔“

۱۔ لاکھنؤ ”تقدیر“ ہے ”از پروفیسر آل احمد سرور شائع کردہ مکتبہ جامعہ دہلی ص ۳۸ ۱۹۵۳ء

پیٹ کے روز روز کے جھگڑے سے بچے

کھانے میں بد پرہیزی ہو جاتی ہے اور پیٹ کی گڑبڑ روزمرہ کا معمول بن جاتی ہے۔ لیکن گھبراہٹ نہیں۔ پینول جیٹ پاس رکھیے کیونکہ پینول میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو ہضم کی خرابی، معدہ میں تیزابیت، اپھارہ، کھٹی دکاروں اور پیٹ کی آگے دل کی شکایتوں میں فوری آرام پہنچاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پینول کی دو گلیاں ضرور کھائیے۔

پینول

پینول روزمرہ کی مشکلات کا فوری اور کامیاب علاج۔

HD-4968 U

رڊِ ناصيت

ایک تفسار اور اس کا جواب

س۔ ایک دینی رسالے میں امام احمدؒ کے مندرجہ ذیل دو اقوال نقل کئے گئے ہیں:-

(۱) جسے خلیفہ بنایا گیا اور لوگ اس پر متفق اور راضی ہو گئے وہ خلیفہ ہے، اور جو ان پر تلوار کے زور سے غائب ہو گیا اور خلیفہ بن بیٹھا وہ بھی خلیفہ ہے۔ ہر امیر کے ساتھ جہاد قیامت تک ہو سکتا ہے خواہ وہ صالح ہو یا فاجر۔

(۲) جو مسلمانوں کے امام کے خلاف بغاوت کرے درآنحالیکہ لوگ اس پر متفق ہو چکے ہوں اور اس کی خلافت تسلیم کر چکے ہوں، خواہ خوشی کے ساتھ یا با کجبر، تو اس باغی نے جماعت کا شیرازہ منتشر کیا اور ارشاد نبویؐ کی مخالفت کی۔ اگر باغی اسی حال میں مر جائے تو جاہلیت کی موت مر گیا۔

اگرچہ ان اقوال کی سند صاحب مضمون نے درج نہیں کی لیکن اس کی صحت کے متعلق شبہ اس لئے نہیں کیا جا سکتا کہ مصنف ایک قابل اعتماد عالم دین ہیں۔

براہ کرم مندرجہ بالا اقوال کے پیش نظر چند سوالات کے جواب دیکر ثواب دارین حاصل کریں۔

۱۔ یزید بن حضرت معاویہؓ کے ہاتھ پر اکثر صحابہ کرام نے بیعت کی تھی اور اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت امام حسینؓ نے بیعت نہ کی اور اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔

۲۔ کیا حضرت امام حسینؓ کا حضرت مسلم بن عقیلؓ کو کوفہ روانہ کر کے لوگوں سے بیعت لینا بغاوت کی تعریف میں نہیں آتا۔ فرض کیجئے کہ اگر کوئی بد عہدی نہ کرتے اور بیعت کر لیتے تو کیا یزید مردود اور حضرت

امام حسینؓ کے درمیان جنگ نہ ہوتی اور اسلامی شیرازہ منتشر نہ ہوتا۔ فقط والسلام

احقر سلیم احمد

۵۔ بی۔ ۸ ناظم آباد۔ کراچی

ج ۱۔

باسمہ سبحانہ و بجمہ۔ ابابعد

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی علمی و اجتہادی حیثیت امام احمد سے کم نہ تھی، وہ خود مجتہد تھے یزید سے زیادہ تو خود حضرت علی کی خلافت کے انعقاد کا مسئلہ ہے، جب جناب معاویہ حضرت علی سے برسرِ پیکار ہو گئے تو پھر حضرت حسین پر اس سلسلہ میں اعتراض کیا معنی۔ حالانکہ یزید و حسین میں وہ نسبت نہیں جو علی و معاویہ میں تھی۔

بات یہ ہے کہ بغاوت کہتے ہیں امام عادل کے خلاف خروج کرنے کو، جب امام عادل نہ ہو جائے ہو تو پھر ارباب حل و عقد کا یہ فریضہ ہے کہ اس کے معزول کرنے کی سعی کریں، البتہ اس سعی کرتے وقت یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ آیا اس کے معزول کرنے میں زیادہ فتنہ و فساد کے برپا ہونے کا اندیشہ ہے یا اس کے برقرار رکھنے میں۔ ظاہر ہے کہ اگر ارباب حل و عقد میں اتنی قوت ہو کہ وہ اس کو معزول کر کے خلافت کو اس کے صحیح اہل کے ہاتھ میں سونپ سکیں تو پھر اس صورت میں خروج ان پر واجب ہو جائے گا۔ اور جہاد بالسیف ضروری ہو گا، اور اگر وہ اتنی قوت نہیں رکھتے کہ امام جائز سے باآسانی عہدہ برآ ہو سکیں بلکہ اس میں مزید فتنہ کا اندیشہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ او مضبوط ہو جائیں گے اور اہل حق قتل کر دیے جائیں گے اور تغلب مزید بڑھ جائیگا، تو ایسی صورت میں خروج بالسیف ضروری نہیں بلکہ سکوت بہتر ہے اور قتال کے علاوہ دوسری تدابیر سے اس کی معزولی کی کوشش واجب ہے تاکہ اسلامی نظام اپنی اصلی صورت میں نمایاں ہو۔ یہ تو ہے اصل صورت مسئلہ۔

اب یزید کی خلافت محض زور اور تغلب و جبر کا نتیجہ تھی ورنہ ارباب حل و عقد خوشی سے اس کی خلافت پر کبھی راضی ہی نہیں ہوتے غور کیجئے حضرات اہل بدر، حسنین، بلکہ سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم جیسے اکابر کی موجودگی میں کہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے اور حضرت سعد تو ان چھ حضرات میں ہیں کہ جن کو حضرت فاروق اعظم نے اپنے بعد خلافت کا اہل قرار دیا تھا، ان حضرات کی موجودگی میں یزید جیسے شخص پر خلافت کے بارے میں نگہ انتخاب پڑنا اور اس کو ولی عہد بنانا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حجاز و عراق نے اس کی خلافت کو کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا اور یزید کے سہ سالہ دورِ حکومت میں صحابہ کی جماعت برابر اس کے خلاف اقدام کرتی رہی۔ واقعہ حرہ صحابہ کی قیادت ہی میں ہوا۔ بلکہ کا محاصرہ جو یزیدی فوج نے کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ ہی کے خلاف تھا جو مشہور صحابی ہیں۔ حضرت حسینؓ کی

بات کا واقعہ تو طشت از بام ہے ہی۔ صحابہ کی اکثریت کی بیعت یزید کے بارے میں ثابت نہیں، زیادہ
 زیادہ اس بارے میں جو کہا جاسکتا ہے وہ ان کا سکوت ہے نہ یزید کی تائید میں صحابہ کے بیانات موجود ہیں
 ان کے لشکر میں جو ان ہمہوں پر بھیجا گیا تھا صحابہ کی شرکت ثابت ہے، نہ کربلا میں، نہ حرہ میں، نہ محاصرہ
 کعبہ میں، صحابہ اگر یزید کو خلیفہ برحق مانتے تو ان جنگوں میں ضرور شرکت کرتے کیونکہ باغیوں سے
 لڑ بھی واجب ہے اور جہاد ہی میں داخل ہے۔ صحابہ کی ان جنگوں سے کنارہ کشی خود بتاتی ہے کہ وہ اس کی
 ت سے راضی نہ تھے۔

اب یہ اور بات ہے کہ خروج بھی سب نے نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ میں جو حضرات یہ سمجھتے تھے
 وقت کی متغلب حکومت سے عہدہ برآ ہونا ہمارے بس کی بات نہیں بلکہ اس میں مزید نقصان جان ہوگا اور
 اب کی توقع نہیں انھوں نے سکوت اختیار کیا اور صرف معروف میں حکومت وقت کی اطاعت کی
 نصیحت میں اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اور جن حضرات کا یہ اندازہ تھا کہ وہ صورت حال سے عہدہ برآ ہو کر
 ان کو اپنی اہلی صورت پر قائم کر سکیں گے وہ اس میدان میں اتر آئے، شکست و فتح تو اللہ کے اختیار میں
 مقابلہ تو خوب رہا اور آخر یہ حضرات مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اقدام بھی اسی وقت عمل میں آیا تھا جب انھیں یہ اندازہ ہو گیا کہ
 اب ہمارے ہاتھ میں بھی ہے اور چالیس ہزار کی جمعیت لڑنے پر تیار ہے۔ حرہ میں بھی صحابہ نے
 وقت قدم اٹھایا تھا جب انھوں نے کچھ جنگی قوت ہم پہنچالی تھی، یہی حال حضرت عبداللہ بن الزبیر کا تھا
 وہ اس وقت کامیاب بھی رہے اور بارہ سال تک خلافت کی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیتے
 اور وہ صحابہ جن کے پاس جنگی قوت فراہم نہ تھی اور ان کو اس کا بھی اندازہ تھا کہ موجودہ حالت میں
 اب لانا ہمارے بس کا نہیں وہ سوا سکوت اور دعا کے اور کیا کر سکتے تھے۔ والسلام

محمد عبدالرشید نعمانی

۳۶ ربیع الاول ۱۴۸۳ھ

رُشِيعِيت

فتویٰ حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب دابر کا تہم

بسم الله الرحمن الرحيم

وبہ نستعین

اہل قبلہ کی تکفیر میں علماء حق غایت درجہ کی احتیاط سے کام لیتے ہیں لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اہل قبلہ میں سے جو فرقہ بھی ضروریات دین کا منکر ہو وہ قطعی کافر ہے خواہ وہ اپنے ایمان و اسلام کا کتنے ہی زور شور سے دعویٰ کرتا ہے۔ فرقہ انامیہ اثنا عشریہ کے عقائد کے بارے میں فاضل علام حضرت مستفتی مولانا محمد منظور نعمانی اطال اللہ بقارہ و علم فیوضہ نے جس تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور ان کی مستند کتابوں کے جس کثرت سے حوالے پیش کئے ہیں ان کے مطالعہ کے بعد خواص تو گویا عوام کو بھی اس فرقہ ضالہ کے خارج از اسلام ہونے میں شک نہیں ہو سکتا ہے بھلا جو فرقہ ختم نبوت کا قائل نہ ہو اپنے ائمہ کو نبی کا درجہ دے انھیں معصوم سمجھے

ان کی اطاعت کو تمام انسانوں پر فرض قرار دے۔ اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ان پر وحی باطنی ہوتی ہے اور وہ انبیاء اولوالعزم سے بھی افضل ہیں۔ قرآن کریم محرف و مبدل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو یہ نفس قرآن خیرامت ہیں اور جن کی جاں نشانی و جاں فروشی سے اسلام برپا ہوا اور دین اب تک باقی رہا ان ہی کو مرتد اور کافر کہے اور ان پر سب دشمن اور تبرکونہ صرف حلال بلکہ کار ثواب سمجھے۔ ایسا فرقہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو اسلام و ایمان اور قرآن و نبی علیہ الصلوٰۃ و السلام سے کیا تعلق؟ بقول شاعر

دشنام ہند ہے کہ طاعت باشد مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم
یاد رہے کہ لقیہ کے دبیر پردے اور اس فرقہ کی کتابوں کی اشاعت نہ ہونے کے باعث عام طور پر ہمارے علماء گزشتہ دور میں ان کے معتقدات سے بے خبر رہے لیکن اب جبکہ ان کی مستند کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں ان کا کفر واضح ہو چکا ہے۔ پہلے بھی جبکہ اس فرقہ کی تصانیف علماء حق کی دسترس سے باہر تھیں جن اکابر علماء نے ان کے افکار و نظریات پر کام کیا ہے ان کے کفر و زندقہ کی تصریح کی ہے۔ چنانچہ فاضل مستنقٰی دامت برکاتہم نے استفتاریں ان حضرات علماء کی تصریحات اس سلسلے میں نقل فرما دی ہیں جزاء اللہ خیر الجزاء۔

ہندوستان کے اکابر علماء میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مقدّمہ تصانیف میں فرقہ امامیہ اثنا عشریہ کے کفر و زندقہ سے پردہ اٹھایا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ”وصیت نامہ“ میں فرماتے ہیں۔

”ایں فقیر از روح پر فتوح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر دکہ حضرت چہ می فرمایند در باب شیعہ کہ مدعی محبت اہل بیت اند، و صحابہ را بد می گویند، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنوعی از کلام روحانی القافر موند کہ مذہب ایشان باطل است و بطلان مذہب ایشان از لفظ امام معلوم می شود۔ چون ازاں حالت افاقہ دست داد، یر لفظ امام تامل کر دم معلوم شد کہ ”امام“ باصطلاح ایشان

معصوم، مفترض الطاعت، منصوب للخلق است، ووحی باطنی در حق امام تجویزی نمایند
 پس در حقیقت ختم نبوت را منکر اند گو زبان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم را "خاتم
 الانبیاء" می گفته باشند" (ص ۶، طبع مطبع مسیحی باہتمام محمد مسیح الزماں کانپور ۱۳۲۸ھ)
 اور اپنی دوسری گراں قدر تصنیف "قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین" میں ارقام فرماتے ہیں
 "واجبا راو کہ جب ایشاں از حد اعتدال بیرون رفت بسیار اند۔ الان
 سے قوم بروئے کار اند" اسماعیلیہ کہ زندگی صرف اند "امامیہ" کہ بہ حقیقت
 منکر ختم نبوت اند، و زید یہ کہ فتنہ مقامات بین المسلمین را ایشاں منشا
 شدہ اند، باز این فرق منشعب شدہ اند بفرقہائے بسیار کہ تعداد ایشاں عشر
 دارد، و حضرت تفضی بری است از لوٹ ایشاں و این معنی از خطب او ظاہر
 است، و اشد اعلم" (ص ۱۴۸، ۱۴۹ طبع مجتہبی دہلی ۱۳۳۷ھ)
 در اسی کتاب میں دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

"و از ذریت حضرت تفضی فرقة ضالہ بر آخذند کہ هیچ تقصیر نکردند در برہم
 زدن دین محمدی اگر حفظ او تعالی شامل حال این ملت نبودے۔
 از اں جملہ "شیعہ امامیہ" کہ نزدیک ایشاں قرآن بنقل ثقات ثابت نیست زیرا کہ
 نقل صحابہ و قرار سبعہ پیش ایشاں حجت نیست و روایت از ائمہ ایشاں منقطع، و ہم
 چنین احادیث مرفوعہ روایت ندارند، و استفادہ بر احادیث پیش ایشاں متصور
 نیست، و در ختم نبوت زندقہ پیش گرفته اند۔
 "زید یہ" اکثر عقائد اسلامیہ را کہ با احادیث ثابت شدہ منکرند، و سبب جنگہا
 وجدلہا شدند۔

و اسماعیلیہ "خود اجبث اند از ہمہ، بحقیقت مذہب ایشاں سست کردن
 اسلام است، و بدعات بیشمار در عقیدہ و عمل اہل اسلام ازیں سہ فریق پیدا شدہ
 کہ تفصیل آن طے تمام می طلبد، اگرچہ حضرت تفضی از لوٹ ایشاں بری است
 و وہاں ایشاں راجع نیست مگر بر ایشاں (ص ۲۰۹ و ۲۱۰)

اور اپنی بے نظیر کتاب "ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء" میں رقمطراز ہیں :-
 "وَأَنَّ جَاهِلًا كَرُمِيَّ كَوْنَهُ خِلَافَتِ رَأْسِ مَسْتَحَقِّ آئِ غَضَبِ كَرْدِهِ شَدِيدٍ وَغَيْرِ مَسْتَحَقِّ
 رِسِيدِ مَكْتَبِ خَدَاوِ مَكْتَبِ رَسُولِ أَوِينِد (ج ۱ ص ۲۲ طبع صدیقی بریلی ۱۲۸۶ھ)
 اور اسی کتاب میں آگے چل کر حفاظت قرآن کریم پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-
 "چوں تمام عالم پر مصاحف عثمانیہ جمع شدہ یقین کر دیم کہ محفوظ ہمانست وغیرہ
 مراد الحفظ نبود، و اگر مراد الحفظ می بود مخوفی شد، و این را هیچ عاقلی حفظ نشمارد کہ
 کہ نزدیک امام مہموم الوجود مختفی احوال ادعا کنند کہ نہادہ شدہ است سبحانک
 خدا بختان عظیم یاد روایتے غریبے در کتابے نادرے بطریق تعجب آورده
 باشد کہ فلاں چنینی گفت و فلاں چنینی نوشت، در وقت اشکال یک جانب اصابت
 بود و یک جانب خطا المعذور، چوں پرده از روی کار برداشتند و حق مثل
 تلقی تصحیح پدیدار گشت مجال خلاف نماند، ہر کہ الآن میثاد شمالاً افتد زندیق است
 اور امی باید بقتل رسانید (ج ۱ ص ۲۵)

غرض یہی وہ عقائد باطلہ ہیں جن کی بنا پر حضرت مدوح کے خلف ارشد مولانا شاہ
 عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے "فتاویٰ" میں صاف تصریح کی ہے کہ
 "در مذہب حنفی موافق روایات مفتی بہ حکم فرقه شیعہ (امامیہ) حکم مرتدان است
 چنانچہ در فتاویٰ عالمگیری مرقوم است " (فتاویٰ غریزی ج ۱ ص ۱۳ طبع مجتبیائی دہلی ۱۳۴۱ھ)
 یہ بھی واضح رہے کہ مذہب امامیہ اثنا عشریہ کا سارا تصنیفی سرمایہ گیارہویں امام
 حسن عسکری رحمہ اللہ المتوفی ۲۶۱ھ کے بعد کا ساختہ پر داختہ ہے۔ جس کو دشمنان
 دین نے اپنی طرف سے گڑھ کر ان حضرات ائمہ کے سر منڈھ دیا ہے۔ بارہویں امام
 کا وجود تو محض فرضی اور مہموم ہے۔ وہ ابھی عالم وجود میں ہی نہیں آئے۔ ان کا وجود
 تو محض امامیہ اثنا عشریہ کا ذہنی اختراع ہے۔ بقیہ تمام گیارہ ائمہ مذہب اہل سنت
 سے وابستہ تھے۔ ان کے زمانے میں اگر یہ خرافات قلمبند ہو کر ان کے علم میں آتیں تو سب سے
 پہلے ان غلط عقائد پر نکیر کرنے والے اور ان گمراہوں کی تکفیر کرنے والے یہی حضرات

ہوتے۔ جس طرح کہ حضرت امیر المومنین علی کریم اللہ وجہہ نے بایوں کو نذر آتش کیا تھا
 اور جامع کوفہ کے منبر پر اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص بھی مجھ کو حضرات ابو بکر و عمر پر فضیلت
 دیگا۔ اس کو مفتری کی حد اسی کوڑے لگائے جائیں گے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم
 کتبہ الفقیر الی رحمۃ اللہ تعالیٰ محمد عبدالرشید النعمانی غفر اللہ ذنوبہ
 ۲۲ ربیع الاول ۱۴۰۰ھ

مخطوطات

کتاب خانہ مدرسہ عربیہ منظر العلوم کراچی کے

مخطوطات

مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

(نائب الشیخ)

جامعہ اسلامیہ ہادی پور

مدرسہ عربیہ منظر العلوم کراچی کا مشہور مدرسہ ہے جس نے اس گئے گزرے دور میں دین اور دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں اس دیار میں نمایاں حصہ لیا ہے۔ مدرسہ کا نصاب تعلیم تھوڑے تغیر کے ساتھ وہی درس نظامی کا مروجہ نصاب ہے اس کی تاسیس ۱۳۰۲ھ میں مولانا عبداللہ صاحب مرحوم کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ جب سے بڑے آج تک شہر کراچی میں یہی واحد دینی درس گاہ ہے جو طلبہ علوم دینیہ کے لئے شمع فروزاں کا کام دیتی رہی ہے۔ مدرسہ کے موجودہ مہتمم مولانا مفتی محمد صادق صاحب دامت برکاتہم ایک سن رسیدہ بزرگ ہیں جو بانی مدرسہ کے صاحبزادے اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب اسیر النہار رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ ہیں۔ مولانا نہایت ہی نیک دل متواضع اور بااخلاق عالم ہیں جنہیں دیکھ کر پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی ہے مولانا

کے عہد میں مدرسہ نے ترقی کی بہت سی منزلیں طے کی ہیں ہماری دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس کو دن
دوئی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج کل مسلمانوں نے دینی تعلیم اور مدارس دینیہ کی طرف سے
جو بے توجہی اختیار کر رکھی ہے اس سے کھڑکا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں لادینی کے موجود ویسے
طوفان میں یہ دینی علوم کی ٹٹماتی ہوئی شمعیں گل نہ ہو جائیں۔ واللہ خیر حافظاً دھوا رحمہ الرحمن۔
مدرسہ میں سینکڑوں درسی کتابوں کے علاوہ جو کہ طلباء کے لئے مخصوص ہیں ایک سا چھپا خاصہ کتب خانہ
بھی ہے۔ جس میں مختلف علوم و فنون کی تقریباً چار ہزار کتابیں ہیں جو مسجد کی بالائی عمارت میں لٹاریوں
کے اندر قریب سے رکھی ہوئی ہیں۔ کتابوں کی فہرست فن دار حروف تہجی بہ ترتیب ہے مخطوطات
کی تعداد ۷۲ ہے جن میں سے قابل ذکر کتابوں کے متعلق تفصیلی معلومات ذیل میں پیش کی جاتی ہیں
ان کتابوں کا انتخاب یا قرات کی ندرت کی بنا پر ہے مثلاً فرقہ زیدیہ کی کتابیں اس دیار
میں ناپید ہیں۔ یا اس لحاظ سے ہے کہ وہ کسی مشہور عالم کی نقل کردہ ہے یا اس کے زیر مطالعہ
چکی ہے یا وہ خود مصنف کا اصل نسخہ ہے یا اس سے منقول ہے۔

(۱) التعلیقۃ علی الثلاثین المسئلہ تألیف الشیخ شمس الدین اسمہ بن الحسن الرصاص
بقلم احمد بن ابراہیم القذاری۔ تقطیع متوسط۔ تعداد اوراق ۱۴ خط واضح سنہ کتابت ۱۲۴۰ھ
ہے۔ ذرا کم خوردہ بھی ہے۔ یہ کتب خانہ کا سب سے قدیم مخطوطہ ہے۔

مصنف مین کا کوئی زیدی عالم ہے جس نے زیدیہ کے اصول عقائد میں تیس مسائل کی شرح
لکھی ہے۔ یہ مسائل تین قسم کے ہیں دس توحید سے متعلق ہیں دس عدل کے بارے میں ہیں اور
دس میں وعدہ و وعید کا بیان ہے۔ مسائل علی الترتیب حسب ذیل ہیں:-

۱۔ اس عالم کا ایک صانع ہے۔ جس نے اس کو بنایا ہے۔ اور مدبر ہے جو اس کی تدبیر فرماتا ہے

۲۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے

۳۔ اللہ سبحانہ عالم ہے

۴۔ اللہ تعالیٰ حجت ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔

۶۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔

- ۷۔ اللہ تعالیٰ کسی شے کے مشابہ نہیں یا اللہ تعالیٰ کا کوئی شبہ نہیں۔
- ۸۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔
- ۹۔ اللہ تعالیٰ کا نہ دنیا میں آنکھوں سے دیدار ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں ہوگا۔
- ۱۰۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے نہ قدم میں کوئی اس کا شریک ہے نہ الوہیت میں۔
- ۱۱۔ اللہ تعالیٰ عادل اور حکیم ہے، اس کے افعال میں ظلم نہیں ہے نہ وہ عیبست ہیں ان میں ستقاہت یا اور کسی قسم کی برائی نہیں ہے۔
- ۱۲۔ بندوں کے اچھے برے افعال بندوں ہی کی طرف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔
- ۱۳۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ معافی و قدر الہی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔
- ۱۴۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا۔
- ۱۵۔ اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے کسی کو ثواب نہیں دیتا اور بغیر گناہ کے کسی کو عقاب نہیں کرتا۔
- ۱۶۔ اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ کفر سے راضی نہیں۔ اور فساد کو پسند نہیں کرتا۔
- ۱۷۔ جو نقصانات اور مصیبتیں بچوں دیوانوں نیز ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش و امتحان میں ڈالے جاتے ہیں ان کا بدلہ ملنا، نیز ان سے عبرت حاصل ہونا ضروری ہے۔
- ۱۸۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
- ۱۹۔ قرآن جو کلام اللہ ہے مخلوق ہے۔
- ۲۰۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صادق ہیں۔
- ۲۱۔ جن مومنین سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے ان میں سے جو کوئی تائب ہو کر مر گیا اور کسی کبیرہ پر اس کو اصرار نہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
- ۲۲۔ جن فاسق سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی وعید فرمائی ہے ان میں سے جو کوئی اپنے فسق پر مصر ہوگا اور بغیر توبہ کئے مر گیا۔ وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔
- ۲۳۔ جن کفار سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی وعید فرمائی ہے ان میں سے جو کوئی اپنے کفر پر مصر ہو کر

اس سے توبہ کئے بغیر مر لگا وہ آگ میں جلے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
۲۴۔ اس امت میں جو لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں وہ فساد و فحاشی سے موسوم ہیں نہ وہ
مومنین کہلائیں گے نہ منافقین اور نہ کفار۔

۲۵۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مستحق ناکار کفار و فساد کے حق میں نہ ہوگی۔ صرف مومنین کے
حق میں ہوگی جس کے ذریعہ .....

اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی فرمائے گا۔

۲۶۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں جبکہ ان کی شرطیں مکمل طور پر موجود ہوں بقدر طاقت
و امکان واجب ہیں۔

۲۷۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام
بلافصل ہیں۔

۲۸۔ ۲۹۔ امام حسن و امام حسین علیہما السلام اپنے باپ کے بعد کیے بعد دیگرے امام ہیں۔
۳۰۔ حسن و حسین علیہما السلام کے بعد ان دونوں کی اولاد میں سے جس نے بھی اٹھ کر امامت کا دعویٰ
کیا اور صفات امامت کا جامع ہوا۔ امامت اسی کی ہے۔ امامت کی دوازده صفات حسب
ذیل ہیں (۱) علم (۲) ورع (۳) فضل (۴) شجاعت (۵) سخاوت (۶) قوت تدبیر امور (۷)
مرد ہونا (۸) بالغ ہونا (۹) عاقل ہونا (۱۰) آزاد ہونا (۱۱) حسنین کی اولاد میں سے ہونا (۱۲)
اس سے پہلے کسی امام کی دعوت کا قبول نہ کیا جانا۔

یہ وہ تیس مسائل ہیں جو زیدیہ کے اثبات عقائد میں جن کی بنا پر وہ مسلمانوں کے دوسرے
فرقوں سے جدا اور متمیز نظر آتے ہیں۔ یہ عقائد معتزلہ سے ماخوذ ہیں۔ چنانچہ مصنف نے کتاب میں
جایجا ابوعلی جیائی، ابوہاشم جاحظ، ابو القاسم بلخی وغیرہ علماء معتزلہ کے اقوال کو بیان کیا
ہے۔ اور ان کا نام نہایت عظمت سے لیا ہے۔ کہیں علماء اہل اصول الدین کے شاندار الفاظ ان کے
لئے استعمال کئے ہیں اور کہیں ان کو اصحاب المعارف کا لقب دیا ہے۔ کتاب میں دلائل کا بیان
سرسری ہے تاہم زیدی عقائد سے واقفیت کے لئے اچھا خاصہ رسالہ ہے۔

(۱) کبر (۲) عجب (۳) ریا (۴) فخر و مہمات (۵) مکارثت یعنی مال و زر کی کثرت میں مقابلہ (۶) حد (۷) بغض و کینہ (۸) سوزن (۹) موالات و معادات لغیر اللہ یعنی دنیا کے لئے دوستی اور دشمنی (۱۰) بیجا حمیت (۱۱) براہینت یعنی دینی امور کے بارے میں بے جا زنی (۱۲) حب دنیا (۱۳) بزدلی (۱۴) بخل (۱۵) اسراف (۱۶) اتزانا (۱۷) جزع و نزع۔

خاتمہ پر کاتب کی یہ عبارت ہے۔ وکان الفراغ من رقعه وقت العصر یوم الثالث یوم ۲ و ۲ فی شہر الحجۃ الحرام الذی ہو من شہور سن۱۴۸۱ من الهجرة النبویہ علی صاحبہا فضل الصلوات والتسلیم بخط العبد الفقیر الخائف من عذاب الباری احمد بن ابراہیم بن محمد بن حسن القدری غفر اللہ لہ وکذا خواندالمومنین وجميع المسلمين ولعن قال امین۔

۳۔ الارشاد الی نجات العباد تالیف فخر الدین عبداللہ بن زید تنداد اوراق ۲۲، تقطیع متوسط نہایت ہی کرم خرد وہ ہے۔ التعلیق کے ساتھ مجلد ہے اور اسی کاتب کی لکھی ہوئی ہے۔

یہ کتاب اخلاق عقائد اور فقہ سب پر جامع ہے اور مصنف میں کازیدی عالم ہے۔ کتاب کی ابتداء ان الفاظ سے کی اللہم انی معترف لک بالعبودیۃ الخ آگے چل کر دیا ہے میں لکھتے ہیں: اعلم ایھا الطالب ان نجات العبد انما یحصل بطاعتہ بسیدہ و انقیادہ لہ لاء فی امروہ ونہیہ فاذا نجات انما یحصل بامرہین احدہما الا یقاد للاولی الا لہیہ علی حبب اقتضتہ ثانی الانقیاد پھر موضوع کتاب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ فلہذا ینبغی ان یقع الارشاد الی ما یصلح ان تعاشربہ العباد فہما قسمان قسم المعاشرة مع الخائق وقسم المعاشرة مع المخلوق وان کان یرجع الی باب المعاشرة مع الخائق ولکن باعتبار الانقیاد فی جمیع المراد فنقسم ذلک ثلاثا اقسام قسم اول وهو تہذیب النفس بترک المنافی علی الجملة وقسم ثان وهو تہذیب النفس بالطاعة للہ تعالیٰ فی المعاشرة من خلقہ وقسم ثالث وهو تہذیب النفس بالخصوع للہ تعالیٰ فی جمیع اوامرہ۔

پھر قسم اول پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اعلم ان تہذیب النفس و تطہیرہا لا یحصل الا بترک المعاصی والمعاصی انما تقع بالجوارح الظاہرۃ سبعۃ وھی

العين والاذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل فهذه الاعضاء هي
التي يحدث منها الخير والشر ويسبها يقع النفع والضرر عليها قيم واحد وهو
رئيسها ويسببه تصد رافعاتها وهو القلب فانما اصله صلحت كلها واذا فسدت
فسدت باجمعها۔

پھر مصنف نے علی الترتیب ان اعضاء ہشتگانہ کے آفات و معاصی کو ۲۳ اوراق میں
تفصیل و بیان کیا ہے۔ یہ قسم دہا ئم اخلاق کے بیان پر مشتمل ہے اور دوسری قسم یعنی تنہذیب النفس
بحسن الخلق مع المخلوق میں محاسن اخلاق اور حسن معاشرت کا تفصیلی بیان ہے۔۔۔۔۔

اور قسم ثالث یعنی تنہذیب النفس بالمحضیوۃ للہ تعالیٰ میں اوامر و عبادات کو تفصیل سے
پیش کیا ہے۔ چنانچہ قسم ثالث کے موضوع بحث کو بیان کرتے ہوئے تحریر ہے۔ فاعلم
ان اصول التکلیف خمسہ احدها التقرب الی اللہ تعالیٰ بمعرفته وتوحيده و
عدله وثانيها التقرب الیه بالصلوٰۃ وثالثها التقرب الیه بالزکوٰۃ ورابعها
التقرب الی اللہ تعالیٰ بمعرفته وتوحيده وعدله وثانيها التقرب الیه بالصلوٰۃ
وثالثها التقرب الیه بالزکوٰۃ ورابعها التقرب الیه بالصیام وخامسها التقرب
الیہ بالحج۔ پھر اصول یعنی التقرب الی اللہ بمعرفته وتوحيده وعدله کے سلسلہ میں عقائد کا تفصیلی
بیان ہے کتاب کے آخر میں ایک فصل اہل بیت کے ذکر میں ہے جس میں ائمہ زیدیہ کی امامت کا
ثبوت ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زیدیہ کی احیاء العلوم ہے یہ کتاب ۶۳۲ھ
کی تالیف ہے حاتمہ میں مصنف نے تصریح کی ہے فرغت من هذا التصنیف یوم الجمعة
اخر جمعة ربيع الاخر من شهر سنة اثنتين وثلثین وستمائة والحمد للہ
وصلی اللہ علی محمد والہ وسلم۔

کاتب نے تاریخ کتابت یہ درج کی ہے۔ فرغت من هذه النسخة المباركة صوة
یوم الاحد وهو الیوم الخامس والعشرون من شهر جمادی الاولى الذی هو من

شہور ستارہ من الحجۃ النبویۃ صلی صاحبہا افضل الصلوٰۃ والتسلیم بخط
العبد الفقیر الی کرم الملیک الغنی القدیر و عفوہ المرحوم من کل صغیر و کبیر احمد
بن ابراہیم بن محمد المقدادی وفقہ اللہ بحسن الخاتمة

جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا یہ تینوں کتابیں ایک ساتھ مجلد ہیں اور ایک ہی کاتب کے قلم کی لکھی ہوئی
ہیں اس نسخہ کی خصوصیت یہ ہے کہ میں کے شاہی خاندان کے ارکان نیز اکابر علماء زیدیہ کے مطالعہ
اور ملکیت میں رہ چکا ہے۔

سرور قی پر دو تحریریں ہیں (۱) الحمد للہ رب العلمین فی تولیۃ العبد الفقیر الی
اللہ المتوکل علی اللہ رب العلمین (۲) القسم بن الحسین بن امیر المومنین و فقہ اللہ
و تولیہ بمعونۃ و شعلہ و ضرائع بحق محمد و آلہ و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ
سلم۔ (۳) فی ملک العبد الفقیر الی اللہ تعالیٰ الغنی بہ عن سواہ احمد بن علی
بن احمد بن محمد بن عزیر الدین علی الساعی لطف اللہ بہ آمین

اسی طرح اخیر ورق پر بھی کچھ علماء کے دستخط ہیں مگر وہ اچھی طرح پڑنے میں نہیں آتے

۳ ہدایت المرید بحجۃ التوحید از علامہ برہان الدین ابراہیم بن ابراہیم
المعروف بشرح الجوہرۃ الصغیر اللقانی الممالکی المتوفی ۸۸۷ھ تقطیع غور
اوراق ۲۶۰ دو ورق (۵ و ۲) بیچ سے غائب ہیں۔ خط سنایت پختہ صاف اور واضح ہے
پوری کتاب میں کہیں قلم نہیں بدلا ہے۔ کتابت ۱۲ محرم ۸۸۷ھ کو تمام ہوئی۔

مصنف مصر کے مشہور محدث اور اکابر علماء میں سے ہیں شیخ عبد الوہاب شحرانی کے
شاگرد ہیں جوہر قاتل توحید علم عقائد و کلام میں علامہ موصوف کا مشہور عام اور مقبول نام
منظومہ ہے۔ علامہ نے خود ہی بمصداق تصنیف را مصنف نیکو کند بیان اس منظومہ پر
تین شرحیں لکھی ہیں۔ کبیر متوسط اور صغیر شرح کبیر کا نام عمدة المریدین ہے۔ شرح متوسط جو
کبیر کی تلخیص سے تلخیص التجرید لعمد المرید سے موسوم ہے۔ یہ شیخ قاضی زادہ کے لئے تالیف
کی گئی تھی۔ اندیش نظر کتاب، ہدایت المرید قیصری شرح ہے جو صغیر کہلاتی

جوہر التوحید کا پہلا شعر ہے۔

الحمد لله على صلاته ثم سلام الله معصلاته
ہدایۃ المرید کی ابتداء اس طرح ہوئی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و
صلی اللہ علی نبیہ صاحب الخلق العظیم دالین القویم والنفیس المستقیم و
علی آلہ وصحبہ اہل المحبۃ والعظیم۔

ملا کاتب علی مصطفیٰ بن عبد اللہ معروف بجاجی خلیفہ المتوفی ۱۰۶۶ھ نے اپنی مشہور تصنیف
کشف الظنون عن اسامی الکتب والفتون میں لکھا ہے کہ تلخیص التجرید کی تصنیف سے مصنف
کو محرم ۱۰۳۵ھ کو فراغت حاصل ہوئی مگر ہدایۃ المرید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تلخیص
التجرید ہدایۃ المرید سے پہلے کی تصنیف ہے دیباچہ میں رقمطراز ہیں۔

اما بعد فان افضل العلوم علم دين الله و شرائعہ فان به حفظ الايمان
والاسلام الذین هما من اجل ودائعہ وافضلہ علم العقائد الدینیۃ فان به یحتمل
المكلف الی المسالك السنیہ یرتقی الی المراتب السنیۃ وقد وضعت فیہ منظومۃ
المسماة بجوہرۃ التوحید و شرحہا قبل ہذا شرحین جلیلین احدهما عمدة المرید
وثانیهما تلخیص التجرید ثم ادرکتی رحمة الضعاف فثنی عنان القلم الیہ حب
الاسعاف حین طلب متی جماعتہ من الاخوان وجملة من الخللان شرحا لہا لا یكون
قاصرا عن افادۃ القاصرین خالیاً عن الاسہاب والاطناب وغما یصعب فہمہ
من الايجاز عن المبتدین وغیر الممارسین لیعم نفع العباد ویتفرغ لہ العباد ویتعاضد
ظاہ الحضری والباد فاجتہم الی ذلک واثقا باقدار الکریم المالك بکدایتہ المرید لجوہرۃ
التوحید واللہ استل ان ینفع بہ العباد وان یلا بہ الاقطار والبلاد الخ اور ہدایۃ المرید
کی تصنیف کا سال فراغت خود مصنف نے ۱۰۱۹ھ بیان کیا ہے۔

یہ شرح اگرچہ صغیر کہلاتی ہے مگر درحقیقت جن محققانہ مباحث کی یہ حامل ہے اس اعتبار
سے اگر اس کو کبیر کہا جائے تو بجا ہے کتاب کے ہر صفحہ سے مصنف کی جلالت علمی اور شانِ تبحر
نمایاں ہے۔

اس نسخہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مصنف کے نسخہ سے منقول ہے اس کا نقل بھی کوئی بڑا عالم

معلوم ہوتا ہے نسخہ صحت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ خاتمہ میں مرقوم ہے۔
 هذا اخرا في نسخة المؤلف رحمہ اللہ رحمة واسعة واسكنہ فرادیس الجنان
 بعون الله الرحيم الرحمن دو جد فیہا كان الفراغ من جمعها غرة شهر
 صفر الخير ثاني شهر قسّم وعشر و الف وفيه علقه جامعہ الحفید ابراہیم
 اللقا فی الما لکی بیدہ الفانیة وفكرته الفاترة الوانیة یرجى من اللہ
 قبولہ والی اعالی الدرجات وصولہ انتہی و علقہ بیدہ الفانیة
 اقرا العباد لربہ واحوجہم الید محمد بن الحاج حسن بن علی العاصی
 بلد الشافعی مذهبہا و كان الفراغ من نسخہ یوم الثلاثاء المبارک
 سابع عشر من المحرم من شہور سنة ست و ثمانین و الف من الهجرة
 النبویة علی صاحبہا افضل الصلوة والسلام۔

اس نسخہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی علیہ الرحمۃ کے
 حُسنِ اُندان کی تولیت میں وقف چلا آیا ہے۔ چنانچہ موصوف کے ہر دو صاحبزادگان مخدوم
 عبد الرحمن اور مخدوم عبد اللطیف کے اس پر دستخط ثبت ہیں اور مخدوم محمد ابراہیم بن مخدوم
 عبد اللطیف کی اس پر ہرے جواب مٹجانے کے سبب پڑھی نہیں جاتی۔ چنانچہ سرورق پر
 تحریر ہے۔

ثانی الحال بشاء صحیحہ شرعیہ ہر یہ علی (اس کے بعد ورق کا حاشیہ کٹ گیا ہے اس لئے
 کچھ پتہ نہیں چلتا کیا لفظ ہے) وقف کردہ شد

الفقیر عبد الرحمن حررہ الفقیر عبد اللطیف

و تولیتہما کان لہما فلما توفی المخدوم عبد الرحمن المرحوم تضرع بولایتہ ابی المخدوم عبد اللطیف
 المرحوم و هو دلاتی هذا الكتاب (اس کے بعد مہر کا نشان ہے)

۵۔ مطول از علامہ سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی المتوفی ۷۹۲ھ تقطیع کلاں
 تعداد اوراق ۲۳۰ سنہ کتابت ۱۰۹۰ھ

یہ علم بلا غنت کی مشہور عام معرکتہ الکرا کتاب ہے جو مصنف کے عہد سے لے کر

آج تک داخل درس ہے۔ اس نسخہ کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری کتاب مخدوم عنایت اللہ بن فضل اللہ المتوفی ۱۱۸۲ھ کے قلم کی لکھی ہوئی ہے جو مخدوم ملا معین ٹھٹھوی صاحب دراست البلیب کے استاد ہیں مخدوم عنایت اللہ کا خاندان علم و فضل کا خاندان ہے ان کا سلسلہ نسب تیرہ واسطوں سے حضرت مخدوم بہار الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتا ہے میر علی شبر قانع نے تحفہ الکرام میں ان کا تذکرہ کیا ہے کتاب کا پہلا ورق کسی اور کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اس نسخہ پر بیشتر حواشی ہیں جن کا بیشتر حصہ مطول کے دوسرے مشہور حواشی سے التقاط کر کے لکھا گیا ہے ان حواشی کا بڑا حصہ بھی موصوف ہی کے قلم کا لکھا ہوا ہے۔ آخر ورق پر مخدوم ابراہیم کا اپنا حاشیہ لکھا ہوا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نسخہ مخدوم محمد ہاشم کے خاندان کے مطالعہ میں بھی رہ چکا ہے

خاتمہ پر یہ عبارت مرقوم ہے۔

ثم تحریر الكتاب المسمی بالمطول بید الفقیر الحقیر عنایت اللہ و فضل اللہ
بعناية اللہ تعالیٰ و کرمہ و حسن تو فیقہ وقت الضحوة من یوم الخميس الرابع
من الشهر المبارك شهر شعبان المعظم فی سلک شہور سن ۱۰۹۰ تسعین و الف
من ص ۱۱۰ الهجرة المبارکة المصطفویہ صلی اللہ علی صاحبہا ما دام الدھر باتیا
و علی آلہ و اصحابہ ما دام الفلک دائرا اللهم اغفر لکاتبہ و لاساقتہ و ابائہ
ہجرة سید المرسلین صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم آمین
(۶) التوضیح فی حل غوامض التنقیح از علامہ فقیہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج
الشریعہ المتوفی ۱۱۸۲ھ تقطیع خورد، تعداد اوراق نہایت خوش خط ہے ۱۱۸۲ھ
میں اس کی کتابت ہوئی ہے۔

یہ اصول فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہے اس نسخہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مخدوم ابراہیم کے زیر مطالعہ رہ چکا ہے۔ اور تیسرے ورق پر مخدوم موصوف کے ہاتھ کا اپنا لکھا ہوا حاشیہ بھی موجود ہے اس نسخہ پر جا بجا مخدوم رحمت اللہ سندی اور مخدوم عبدالرزاق اور مخدوم وجید الدین علوی گجراتی اور نور اللہ کی تشریح سے التقاط کر کے حواشی درج کئے گئے ہیں

۷۔ جامع الفصولین از علامہ فقیہ بدرالدین محمود بن اسرئیل الشہیر بقاضی سہاونہ المتوفی ۸۱۸ھ تقطیع متوسط تعداد اوراق ۲۶۷۔ کتابت واضح اور صاف خط نستعلیق ہے سنہ کتابت درج نہیں ہے۔

سہاونہ بلا دردم کا ایک قلعہ ہے جہاں مصنف کی ولادت ہوئی تھی۔ ان کے والد اس زمانے میں وہاں کے قاضی تھے۔ کتاب مذکور فصول محمد بن محمود الاستزدشتی المتوفی ۹۳۲ھ۔ اور فصول عماد الدین دونوں کی جامع ہے اور فقہ کے صرف معاملات سے مخصوص ہے فصل خصوصاً ووعادی کا بیان اس کا موضوع ہے تصنیف اور مصنف دونوں مشہور و معتبر ہیں اور کتاب فقہاء میں دائر سائر ہے نسخہ قدیم معلوم ہوتا ہے۔ اور اہل علم کے مطالعہ میں رہ چکا ہے۔ اخیر میں لطف کی مرہ جس کا ۱۱۹۲ھ ہے گو مخدوم ابراہیم کے دستخط موجود نہیں مگر میری رائے میں اس کے حواشی پر جو فوائد ثبت ہیں وہ مخدوم موصوف ہی کے قلم کے مرہون منت ہیں۔

۸۔ خیرالتجارب (فارسی) از نواب خیراندیش خان تقطیع متوسط۔ خط واضح اور صاف۔

یہ فن طب میں ہے۔ آخر کتاب میں مرقوم ہے۔

۹۔ نسخہ خیرالتجارب کہ نواب خیراندیش خان فوجداری تاداد بریلی وغیرہ از جمیع طب ہادارد ہائے بہ تجربہ رسانیدہ اسم کتاب را بدین نام موسوم ساخته۔ راقم اس کتاب الہی بخش متوطن کیرانہ تحریر ساخته بتاریخ پنجم شہر رجب شاہ عالم بہادر بادشاہ غازی۔

۹۔ دیوان قتیل (فارسی) تقطیع متوسط۔ خط واضح کرم خوردہ نہایت ہی سقیم حالت میں ہے اول سے کچھ اوراق بھی غائب ہیں۔ موجودہ نسخہ میں پہلی غزل کا مطلع یہ ہے۔

انگندہ بعارض زادا زلف دوتارا   آنی تو کہ برہم زدہ سلسلہ ہارا

اور دیوان کی آخری غزل کا مقطع یہ ہے۔

چو پر پائش قتیل افتاد فرمود   گذشتہ زریں سلام روستائی

۱۰۔ فراہنگ رشید فارسی (لغت) از مخدوم ملا عبدالرشید الحسینی التتوی

تقطیع خورد، تعداد اوراق (۲۰۴) کتابت باریک اور نہایت ردی ہے۔ کرم خوردہ اور ستقیم حالت میں ہے اور ورق ۱۶۰ سے ناقابل استعمال سی ہے کتابت ۱۱۶۶ھ میں ہوئی ہے تصنیف اور مصنف دونوں مشہور و معروف ہیں۔

۱۱۔ ذب ذبابات الدراسات از علامہ مخدوم عبداللطیف بن علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی عن المذاہب الاربعۃ المتناسبات سندی۔ تقطیع خورد، تعداد اوراق (۴۹۷) خط واضح اور صاف۔ کتابت ۱۰۱۲ھ رجب الاول ۱۲۹ھ کو تمام ہوئی۔

یہ کتاب دراسات کے جواب میں لکھی گئی ہے جو علامہ معین سندی کی تصنیف ہے۔ مخدوم ملا معین ٹھٹوی سندی المتوفی ۱۱۶۱ھ مشہور عالم ہیں آپ کچھ عجیب آزاد مشرب بزرگ ہیں ایک طرف آپ اہل بیت کی محبت میں اس درجہ چور ہیں کہ ماتم حسین میں نو وزن و سینہ کو بے حضرت معاویہ کی تنقیض میں پیش پیش ہیں۔ مروان کو کافر سمجھتے ہیں ابوطالب کے ایمان کے قائل ہیں۔ تفضیل کا معیار آپ کے یہاں بالکل الٹا۔ حضرت علیؓ سب امت میں افضل ہیں پھر حضرت عثمانؓ پھر حضرت عمرؓ کا درجہ ہے اور ان خلفاء ثلاثہ کے بعد پھر حضرت ابو بکرؓ کا مرتبہ ہے حضرت فاطمہؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متروکہ کا وارث مانتے ہیں۔ دوسری طرف وحدت وجود کے عارف ہیں اور قوالی کے ایسے رسیا کہ محفل سماع ہی میں جاں بحق ہو گئے۔ ابن عربیؒ کے عاشق تھے اور ابن تیمیہؒ کے دشمن۔ اس پر طرہ یہ کہ عمل بالحدیث کے بہت زور شور سے داعی بھی ہیں۔ اور تقلید مذاہب اربعہ کے منکر بھی۔

پتہ ہے۔

در کف جام شریعت در کفہ سندان عشق ہر ہوسنا کے نداند جام و سنداں باختن

* دراسات اللیب فی الاسوۃ الحسنۃ بالجیب مخدوم موصوف کا شاہکار ہے جس میں عمل بالحدیث اور ترک تقلید کی دعوت کا صورت آپ نے اس بلند آہنگی اور دراز نفسی سے بھونکا کہ فقہاء عصر کے

سے محمد محسن ٹھٹوی نے مصرعہ تاریخ کلمہ ع معین دین احمد رفت صدحیف۔ میر علی شیر قانع نے تحفہ اکرام اور مقالات الشعراء میں ان کا سنہ وفات یہی لکھا ہے۔ تحفہ اکرام چھپ چکی ہے اور مقالات الشعراء کا قلمی نسخہ مولانا دین محمد صاحب وفائی مرحوم مدیر توحید کے یہاں نظر سے گزرا ہے۔ تکملہ و تذیل مقدمہ تصدیق لایہ میں ان کا سنہ وفات ۱۲۸۵ھ مذکور ہے صحیح نہیں ہے۔

کے ایوانِ علم میں زلزلہ آگیا۔ بڑے بڑے لوگ ہل گئے۔ کتاب مذکور زبانِ بیان۔ انشاز زور استدلال ہر اعتبار سے فائق اور مخدوم مذکور کی جلالت علمی پر شاہد عدل ہے۔

دراسات کا جواب ہر کسی کے بس کی بات نہ تھا۔ قدرت نے اس کے لئے پہلے ہی سے مخدوم محمد ہاشم کے خاندانِ علم کو انتخاب کر لیا تھا چنانچہ ان کے بیٹے عبداللطیف اور علامہ عبداللطیف کے بیٹے علامہ ابراہیم نے اس کا بڑا میٹھو طرہ دکھا۔ مخدوم معین حدیث میں مخدوم محمد ہاشم کے شاگرد ہیں اور ان کے فیضِ علم سے بہرہ ور ہیں۔ خدا کی شانِ صاحبِ تراویح نے نامور شاگرد کے سارے ظلم استدلال کا تار پود بکھیر کر رکھ دیا اور ایسے لطیف پیرایہ میں جواب لکھا کہ معین بے یار و مددگار رہ گئے۔ وہ ذبابت اسی دراسات کا اس کے شایانِ شان جواب ہے۔ مخدوم عبداللطیف کی تحریکِ متین پیرایہ بیان نہایت سنجیدہ اور طرز استدلال محققانہ ہے۔

دونوں کتابوں کی خوبی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ سندھ کا یہ علمی مباحثہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی اور امام ابن تیمیہ کے مباحثاتِ علمیہ اور شیخ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی کے مناظراتِ حدیث اور ان بزرگوں کے علمی دور کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے۔

دراسات عرصہ ہوا کہ ۱۲۸۴ھ ہجری میں اہلحدیث حضرات نے لاہور میں تصحیح و تحشیہ کے اہتمام کے ساتھ طبع کرائی تھی جس سے اہلحدیث تحریک کے فروغ میں خاطر خواہ نفع ہوا۔ مگر اب مدت ہوئی کہ تالیف ہو گئی ہے۔ مولانا عبداللہ سندھی مرحوم نے شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک میں حسرت سے بیان کیا ہے کہ "کاش میرے پاس بھی اس کا کوئی نسخہ ہوتا۔" کراچی مدرسہ مظہر العلوم میں کتاب موجود ہے اب مدرسہ مذکور میں تو کتاب موجود نہیں لیکن الحمد للہ خاکسار کے پاس اس کا ایک نسخہ موجود ہے جو اتفاق سے جے پور میں دستیاب ہو گیا تھا اس کا اچھا خاصہ حصہ کرم کتابی کی تذر ہو چکا تھا۔ مگر خدا کا شکر ہے۔ خاکسار نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے کتب خانے سے اس کو نقل کر کے مکمل کر لیا۔ مولانا سندھی نے مخدوم محمد معین کو مخدوم محمد ہاشم اور ان کے صاحبِ تراویح عبداللہ کا استاد بتایا ہے۔

۱۔ علامہ ابراہیم کی تصنیف پر تبصرہ آگے آ رہا ہے۔

۲۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد یوسف صاحبِ نبوری نے بھی تلمذ و تدریس مقدمہ تصدب الایہ میں علامہ کے متعلق لکھا ہے۔ ومن كبار شیوخ الشیخ ہاشم (ص ۶۹)

اور عبداللہ مذکور ہی کو ذب ذبابات کا مصنف بیان کیا ہے لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ مخدوم محمد ہاشم کے صاحبزادے کا نام عبداللہ نہیں عبداللطیف ہے اور ملامعین مخدوم محمد ہاشم کے استاد نہیں شاگرد ہیں چنانچہ القسطاس المستقیم میں علامہ مخدوم ابراہیم نے دو جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہ ذب ذبابات الدراسات ابھی تک زیر طبع سے آراستہ نہیں ہوئی اس کا ایک اور عمدہ صحیح اور نہایت خوشخط نسخہ خطیہ مولانا دین محمد صاحب دفائی مدیر مجلہ توحید کے پاس بھی موجود ہے۔ جس کے چند اوراق اول و آخر سے نمائش ہیں۔

(۱۲) القسطاس المستقیم فی الجواب عما وقع للفاضل المتبحر از مخدوم
المخدوم محمد معین التسلیم من السقطات الوہیت والقول ابراہیم ٹھٹوی
السقیم (جز اول) ہندی

المتوفی ۱۲۱۸ھ تقطیع کلاں، تعداد اوراق (۲۵۶) خط بہت معمولی اس پر کتابت کی بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ کتاب آخر سے ناقص ہے کتاب کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے۔
سبحانک یا من انت الحامد وانت المحمود وانت المحمود علیہ صل وسلم علی حبیبک الخ
مخدوم ابراہیم مخدوم عبداللطیف کے بیٹے اور مخدوم محمد ہاشم کے پوتے ہیں اور اپنے والد بزرگوار اور حیدر آباد کی طرح فاضل روزگار ہیں آپ نے تصانیف کثیرہ یادگار چھوڑی ہیں۔ ہندی ریاست کچھ میں جو پاکستان میں داخل نہیں ہے آپ کی وفات ہوئی اور وہیں سپرد خاک کئے گئے۔
القسطاس المستقیم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فاضل مخدوم ملامحمد معین تسلیم کی تصانیف پر تفصیلی نقد ہے۔

مخدوم ابراہیم نے ملامعین کی جن تصانیف پر رد لکھا ہے وہ علی الترتیب حسب ذیل ہیں۔

۱۔ قرۃ العین فی البکاء علی الامام حسینؑ اس میں ملامحمد نے ماتم حسین رضی اللہ عنہ کا اثبات کیا ہے۔

(۲) ایک رسالہ ملاموصوف نے حدیث کا فوٹو مائتر کنصافۃ کے بارے میں لکھا ہے اس میں اہل سنت کے برخلاف صوفیہ کے نصب کی تصحیح کا دعویٰ کیا ہے اور علامہ عبدالباقی

زرقانی شارح موطائے جو اس سلسلہ میں رد افض کی تعلیط کی تھی اس کی تردید کی ہے۔
(۳) مواہب سید البشر۔ یہ رسالہ مردان کی تکفیر اور ائمہ اثناعشر کی عصمت اور ان کی وصایت کے ثبوت میں ہے۔ نیز اس میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انبیاء کے بعد بالاستقلال صلوٰۃ و سلام ان ہی کے ساتھ مخصوص ہے اوروں کے لئے روا نہیں۔

(۴) الحجۃ البلیۃ فی نقض الحکم بالافضلیہ۔ یہ رسالہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اہل سنت کے یہاں جو ترتیب تفضیل ہے اس کی تردید میں ہے۔ اس رسالہ کا حاصل یہ ہے کہ انبیاء کے بعد حضرت علیؑ افضل ہیں پھر حضرت عثمانؓ۔ پھر حضرت عمرؓ پھر حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہم موصوف نے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کے دلائل احاد المتن ظنی الدلالة اور باہم متعارض ہیں اور یہ نسبت حضرت ابو بکرؓ کے حضرت علیؑ کی فضیلت کے دلائل زیادہ واضح اور قوی ہیں نیز یہ کہ جو تفصیل شیخین کا قائل نہ ہو یا حضرت علیؑ کو شیخین پر فضیلت دے اس کو بدعتی کہنا جاتا ہے اس میں یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اہل سنت نے اہل بیت نبوت کا پاس احترام نہیں کیا جس کی وجہ سے ائمہ اثناعشر کے مذہب کا دئے زمین سے نام نشان مٹ کر رہ گیا۔
(۵) ایک مستقل رسالہ ابو طالب کے مسلمان ہونے کے ثبوت میں لکھا ہے۔

(۶) ایک رسالہ تناسخ کے متعلق ہے

(۷) دراسات البلیب جس کو بارہ دراسات پر مرتب کیا ہے۔

مخدوم ابراہیم نے جیسا کہ سابق میں عرض کیا گیا ان ساتوں کتابوں کا اسی ترتیب سے رد لکھا ہے۔ اول کے چھ رسالوں کا رد ۲۶ ورق پر ختم ہو جاتا ہے دراسات کا رد بڑا تفصیلی ہے جو اخیر کتاب تک چلتا ہے۔ پھر بھی ۲۲۱ ورق تک چاہی دراسات کا جواب ہے ورق ۲۲۱ پر پانچویں دراسہ کا جواب شروع ہوتا ہے پھر کہ ملا صاحب کے اس دراسہ میں شیخ اکبر ابن عربیؒ کے کلام کی تلخیص پیش کی ہے اس لئے ۲۲۱ سے لیکر آخر تک کہ جو ۲۵۶ ورق پر تمام ہوتی ہے ابن عربیؒ ہی کے کثوف و معارف پر جو تحقیقات اور بحثیں کی ہیں انہیں استقصاء کے ساتھ نقل کیا ہے ابھی جلد سوئم کے تیسویں مکتوب تک ہی پہنچے ہیں اور اقتباس ناقص ہی رہتا ہے کہ یہ نسخہ تمام ہو جاتا ہے آگے خدا ہی کو معلوم کہ یہ کتاب مکمل بھی کہیں موجود ہے یا یوں ناقص و ناتمام رہ گئی ہے بہر حال تمام تر

محققانہ اور علمی مباحث پر مشتمل ہے۔ طرز بیان متین اور سنجیدہ ہے۔
کتاب خانہ منظر العلوم میں علامہ مخدوم محمد براہیم کے اور بھی متعدد رسائل ہیں جو یہ ترتیب و ترتیب
تہجی درج ذیل ہیں :-

(۱) ابلاغ جہد الدمص فی مسئلۃ قص اللہ والنفق والانتماص والنفص
تقطیع خورد تعداد اوراق ۱۲ — "ابلاغ جہد الدمص" تاریخی نام ہے جس سے اس کا سنہ
تالیف ۱۲۱۱ھ نکلتا ہے۔ مصنف کا مقام مطرح میں جو کہ اربق و مسقط کے قریب ہے گزر رہا اور
وہاں انہوں نے خاص و عام سب کو اس میں مبتلا دیکھا کہ انگشت دو انگشت سے زیادہ ڈاڑھی
نہیں چھوڑتے اور اس پر بھی رخسار و ذقن پر استرہ، مقراض اور موچہ کی عملداری ہے تو مصنف نے
یہ رسالہ تصنیف فرمایا جس میں ان امور کی ممانعت شرعیہ کو ثابت کیا ہے۔
یہ رسالہ خود مصنف کی ملکیت میں رہ چکا ہے سرورق پر مصنف کی مہر اور دستخط ثبت ہیں جس
کی عبارت درج ذیل ہے :-

ابلاغ جہد الدمص فی مسئلۃ قص اللہ والنفق والانتماص والنفص للفقیر المبراہیم
بن الشیم عبد اللطیف بن المحمّد ومحمد المہاشم عفی عنہم۔ امین وقد صلاہ اللہ تعالیٰ بہ فحتم

(۱)

اس کی تصحیح بھی خود مصنف ہی نے کی ہے اور جا بجا اپنے قلم سے اس میں اضافہ بھی کیا ہے جو
حواشی پر مرقوم ہے۔ اخیر میں تحریر ہے

قد تولدت ببید مولفہا فلہ الحمد سبحانہ

۱۲۱۱ھ

(۲) اغناء الواصل فی جواز تلقی الجواب عن النوازل من متمازہب لمن تمازہب بمذہب
اخرا اذا وافق اصول مذہب السائل اوجاء بعبارة صریحۃ فی واقعۃ المسائل
تقطیع خورد تعداد اوراق ۸ — یہ بھی ۱۱۱۲ھ کی تالیف ہے اور "اغناء الواصل" اس کا تاریخی
نام ہے اس میں مصنف نے اس امر کا اثبات کیا ہے کہ مذاہب اربعہ مشہورہ میں سے ہر مذہب کا
مقلد دوسرے مذہب کے مفتی سے فتویٰ پوچھ سکتا ہے۔ بشرطیکہ مفتی سائل کے مذہب کے
اصول کے مطابق جواب دے یا سائل کے مذہب کی کتابوں ہی سے مسئلہ کا صریح جواب نقل کر دے

اس رسالہ میں مصنف نے علامہ عبد الوہاب شمرانی کے حوالہ سے ان آئمہ فتویٰ کے نام بھی نقل کئے ہیں کہ جن سے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی چاروں مذاہب کے لوگ فتویٰ پوچھتے تھے اور وہ ہر ایک کو ان کے ہی مذہب سے جواب دیتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں مصنف نے شیخ عبد العزیز دیرینی، شیخ الاسلام عزیز الدین جامعہ، علامہ شیخ شہاب الدین برنی معروف بابن اقطع اور شیخ علی بن ضریر کے نام ذکر کئے ہیں۔ سرورنی پر اور آخر میں مصنف کی ہر کندہ ہے۔ آخر میں سرخ روشنائی سے تحریر ہے

تمت هذه الرسالة مقابلة في حضرة مولفها والحمد لله سبحانه

۳۔ امانۃ اذی البید عن طریق جواز استعمال اموال الکافر العنید

تقطیع خورد، تعداد اوراق ۱۳۔ کاتب رسالہ کا نام محمد شفیع ہے خط صاف اور واضح ہے۔ امانۃ اذی البید بھی تاریخی نام ہے۔ ۱۲۰۹ھ میں اس کی تالیف عمل میں آئی ہے مخدوم موصوف سے سوال ہوا تھا کہ کفار کے وہ بیٹیاں اور ان کے وہ متبعین جو ہمارے دیار اسلامی میں مسلمانوں پر تفوق کا اظہار کرتے ہیں اور حاکم وقت ان کی جائداد ضبط کر لیتا ہے ان کے اموال کا کیا حکم ہے اور آیا اہل اسلام کا تصرف ان کے اموال میں باذن حاکم وقت مباح ہے یا نہیں۔ مصنف نے جواب میں مباح بتایا اور اسی اباحت کے اثبات میں یہ رسالہ سپرد قلم فرمایا۔

اس میں مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ کفار دیار اسلام میں رہتے ہوئے اگر مسلمانوں پر اپنے تفوق کا اظہار کریں تو پھر وہ ذمیوں کے حقوق کے مستحق نہیں رہتے اور ان کے اموال پر مسلمانوں کا تصرف صحیح ہے مخدوم موصوف لکھتے ہیں:-

"ہمارے دیار میں تمام وہ کفار جن کو لوگ ذمی کہتے ہیں۔ میری رائے میں ذمی نہیں حربی ہیں اور درحقیقت متعدد وجوہ کی بنا پر ان کا عند ٹوٹ چکا ہے۔"

اس کے بعد مصنف نے حسب ذیل (۴۵) وجوہ ان کے نقص عہد کے بیان کئے ہیں۔

- ۱۔ وہ سود لیتے ہیں۔ حالانکہ سود کا لین دین حقوق ذمیت کے حصول کا مانع ہے۔
- ۲۔ انہیں مسلمانوں کا سالباں اور سواری استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہ مسلمانوں کا سامانہ باز دھتے ہیں۔ ان کی کسی قمیض پہنتے ہیں۔ اور ان کا سابقہ استعمال کرتے ہیں اور بہترین گھوڑوں پر زکارد اور نقرہ کار تزیینوں پر سوار ہوتے ہیں کہ بسا اوقات کافراور مسلمانوں میں تمیز

نہیں ہوتی اور سلام کے بارے میں غلطی ہو جاتی ہے۔

۳۔ ذمی کو مسلمانوں کے مکانات سے اپنا مکان اور پناہ تعمیر نہیں کرنا چاہیئے۔ حالانکہ ہمارے دیار میں ان کی حویلیاں اہل اسلام کے اکابر امراء سادات اشرف اور علماء و عرفاء کے مکانات سے بلند ہیں۔

۴۔ ذمی کو مسلمانوں پر حاکم نہیں بنایا جاسکتا۔ حالانکہ یہ دیوان تک ہیں۔

۵۔ وہ دارالاسلام میں کسی نئے عبادت خانہ یا مقبرہ یا صنم کے بنانے کے مجاز نہیں۔ ہاں یہ تمام چیزیں جو دارالاسلام کے قیام سے پہلے اس دیار میں موجود تھیں باقی رکھی جائیں گی اور جو ان میں سے منہدم ہوگی اس کی تعمیر کی بھی اجازت رہے گی مگر یہ روزے سے مندر و حرم شامہ اور بھگت خانہ تعمیر کرتے رہتے ہیں جن میں مکمل بندوں رسوم کفر کی ادائیگی ہوتی ہے۔

۶۔ ذمیوں کو اسلحہ لگانے یا بنانے کی ممانعت ہے حالانکہ یہ دونوں کام کرتے ہیں۔

۷۔ ذمیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ شہر ظاہر طور پر باندھے رہیں (کشتیجہ وہ موٹی اور نی ٹوری

ہے جو کپڑوں کے اوپر کمر پر باندھی جاتی ہے) تاکہ وہ الگ پہچانے جاسکیں مگر وہ ایسا نہیں کرتے۔

۸۔ ان کی عورتیں مسلمانوں کی عورتوں سے میسر نہیں رہتیں۔ حالانکہ یہ ضروری ہے۔

۹۔ جس شہر میں کوئی ذمیوں کا معینہ نہ ہو تو وہاں ان کو کسی ایسے جدید مکان یا تعمیر کی اجازت نہیں کہ جس میں وہ جمع ہو کر فسق و فجور کا ارتکاب کریں مگر یہ اس کے پابند نہیں۔

۱۰۔ ناقوس بجانے کی ذمیوں کو ممانعت ہے مگر یہ بجاتے ہیں۔

۱۱۔ شراب خوری ذمیوں کو منع ہے مگر یہ کھلم کھلا شراب پیتے ہیں۔

۱۲۔ شہر ہو گاؤں ہو یا باغ ہو، اہل ذمہ کو وہاں اظہار فسق مثلاً زنا و دیگر فواحش کے ارتکاب کی ممانعت ہے مگر یہ علی الاعلان اس کے مرتکب ہیں۔

۱۳۔ ساز اور مزامیر کی ذمیوں کو ممانعت ہے اور یہ رات دن بجاتے ہیں۔

۱۴۔ گانے کی ان کو ممانعت ہے اور ان کے یاں عورت مرد سب بلامضائقہ اس میں مبتلا ہیں۔

۱۵۔ ذمیوں کو اپنے ہتھوروں پر صلیب کی نمائش کی اجازت نہیں اور یہ اپنے آلات کی خوب نمائش کرتے ہیں۔

۱۶۔ ذمیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے معابد میں مسلمان مسافروں کو قیام کرنے دیں۔ اور ان کے دروازے آنے جانے والے مسلمانوں اور راہ گیزوں کے لئے کھلے رکھیں۔ مگر ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی مسلمان مسافر ان کے مندر میں اترنے کا ارادہ کرے تو یہ اس کو مارتے اور زخمی کر دیتے ہیں۔

۱۷۔ ذمیوں پر ضروری ہے کہ وہ ہر مسلمان مسافر کی جو ان کے کسی معبد میں اترے تین دن تک ضمانت کریں اور اس میں قصور نہ کریں۔ مگر یہ ضمانتی تو کیا اس کے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتے۔

۱۸۔ ذمیوں کو اہل اسلام کی جاسوسی کرنے یا کسی جاسوس کو اپنے معبد میں جگہ دینے کی ممانعت ہے۔ مگر یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان کے بعض لوگ اہل اسلام کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں جیسے کہ گدو اور اس کے ساتھی ہیں اور بعض اپنے گھروں میں جاسوسوں کو ٹھہراتے ہیں جیسے کہ الیر اور اس کی پارٹی ہے۔

۱۹۔ ذمیوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی ان میں سے اسلام کی طرف راغب ہو تو اس کو مانع نہ ہوں مگر یہ اگر کوئی ایسا کرے تو مانع ہوتے ہیں اور نہ ماننے تو پھر اس کو ہلاکت کے درپے ہو جاتے یا پھر وہ بیچارہ مسلمانوں کے پاس پناہ لینے پر مجبور ہوتا ہے۔

۲۰۔ ذمیوں پر ضروری ہے کہ وہ اہل اسلام کی حرمت کا پاس کریں اور ان کا اکرام کریں لیکن یہ حکام اور بڑے لوگوں کا تو احترام و اکرام کرتے ہیں مگر ضعیف مسلمین کی کچھ عزت نہیں سمجھتے۔

۲۱۔ ذمی کو چاہیے کہ جب مسلمان اس کی مجلس میں آئیں تو وہ ان کی تعظیم و توقیر کے لئے اپنی جگہ چھوڑ دے مگر یہ مسلمانوں کی اہانت کرتے ہیں۔

۲۲۔ ذمیوں کو ممانعت ہے کہ وہ مسلمانوں کے نام سے ان کی سی کنیت نہ رکھیں مگر یہ ایسا نہیں کرتے۔

۲۳۔ ذمیوں کو اپنی کسی انگلی میں سونے یا چاندی کی انگوٹھی پہننا اور اس پر مہر کندہ کرنا ممنوع ہے مگر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔

۲۴۔ ذمیوں کو دیار اسلام میں شراب کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں۔ مگر یہ بے دھرم کرتے ہیں۔

۲۵۔ ذمیوں کو علی الاعلان سب کے سامنے مراسم شرک کی بجا آوری کی اجازت نہیں مگر یہ خوب بجا لاتے ہیں۔

۲۶۔ ذمیوں کو مسلمانوں کے محلہ میں رہتے اور ان میں مکان بنانے کی اجازت نہیں مگر یہ ان کے مکانات سے بھی اونچی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں۔

۲۷۔ ذمیوں کو مسلمانوں کے مقابلہ کے پاس سے گزرنے کی ممانعت ہے۔ مگر یہ جانوروں کی طرح سے چلاتے ہوئے اپنے جانوروں کو مسلمانوں کے قبرستان کے پاس لے کر گزرتے ہیں۔

۲۸۔ ذمیوں کو اپنے جانوروں پر چلانے کی اجازت نہیں مگر یہ خوب شور مچاتے ہیں۔

۲۹۔ ان کو کسی مسلمان غلام یا مسلمان لونڈی کی خریداری کی اجازت نہیں مگر یہ خوب خریدتے ہیں۔ متعدد مسلمان لونڈی غلاموں کو میں نے اپنی خاص سعی و کوشش سے رہائی دلائی ہے۔

۳۰۔ ان کو کسی بھی مسلمان کو پیٹنے کی ممانعت ہے۔ مگر یہ کہتے جہاں تک پس چلے اس میں کمی نہیں کرتے۔

۳۱۔ ان کو مسلمانوں کی سی مانگ نکالنے کی ممانعت ہے مگر ان میں سے بہت سے مسلمانوں کی سی ہنسیت بنائے رہتے ہیں۔

۳۲۔ ان کو چاہیے کہ یہ سر کا اگلا حصہ منڈا ڈالیں مگر ان میں بہت سے مسلمانوں کی طرح بال رکھے رہتے ہیں۔

۳۳۔ یہ اہل اسلام کی طرح کلام کے مجاز نہیں مگر یہ نہیں مانتے۔

۳۴۔ مسلمانوں کے راستے میں ان کو اپنے جانوروں کے ساتھ آگ کی نمائش کی اجازت نہیں مگر یہ اعلانیہ ایسا کرتے ہیں۔

۳۵۔ ان کا یہ لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے معاملات میں بہتریات کی طرف رہنمائی کریں۔ مگر ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو موقع پائیں تو مسلمانوں کی دھوکہ دہی اور ضرر رسانی میں کمی نہ کریں۔

۳۶۔ مسلمانوں کے گھروں میں ان کو جھانکنے کی ممانعت ہے۔ مگر ان میں بہتر سے بہتر پرواہی سے جھانکتے رہتے ہیں۔

۳۷۔ ان کو قطعاً کسی مسلمان کی ضرر رسانی ممنوع ہے مگر ان میں بہتر سے بہتر ایسے ہیں جن کا مقصد

ہی مسلمانوں کا قلع قمع ہے۔

۳۸۔ جب مسلمان نماز میں مصروف ہوں تو ان کو اپنے گھروں اور معبدوں اور مقامات پر چلنے کی ممانعت ہے مگر یہ نہیں مانتے خوب شور کرتے ہیں۔

۳۹۔ جب مسلمان قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوں یا دینی علم کی قراءت کر رہے ہوں تب بھی ان کو اپنے محابہ مکانات وغیرہ میں بلند آواز سے پکارنے کی ممانعت ہے مگر یہ برابر غفریات کہتے رہتے ہیں اور منع کرو تو رٹتے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

۴۰۔ ان کو چاہیے کہ بحیرہ مسلمانوں کے ان کے پاس آنے کے یہ ان کی توقیر کریں۔ مگر یہ تمرد کرتے ہیں ضعیف اہل اسلام کی توقیر تو درکنار ان کو گالیاں دیتے ہیں۔

۴۱۔ ذمیوں کو مسلمانوں کے ساتھ تجارت میں اس وقت تک شرکت کی اجازت نہیں جیت تک کہ اس کا پورا پورا اختیار مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں نہ ہو مگر ہمارے دیار میں معاملہ الٹا ہے۔

۴۲۔ جب وہ جزیہ قبول کرنے سے انکار کریں تو ان کا عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے دیار کے بہت سے کفار اپنے کو اکابر میں شمار کر کے جزیہ کے ماننے سے منکر ہیں۔

۴۳۔ قرآن مجید کی طرح ان کو علم دین کی کتابیں خریدنے کی بھی اجازت نہیں مگر یہ خریداری سے باز نہیں آتے۔

۴۴۔ جس طرح نقص عمد ذمیٹ کی پاداش میں ان کی سزا قتل ہے اسی طرح اگر دین اسلام پر طعن کریں تب بھی یہی سزا ہے۔ مگر یہ مردود کھلم کھلا دین حق پر طعن کرتے رہتے ہیں۔

۴۵۔ ان کو اپنے دین کی طرف دعوت دینا منوع ہے مگر یہ نہیں مانتے

ان تمام وجوہ کی بناء پر مصنف کے نزدیک ان کا قتل کرنا اور ان کے اموال میں مسلمانوں کا تصرف کرنا مباح ہے اس کے بعد مصنف نے کتب حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس معاہدہ کے متن کو نقل کیا ہے جو شام کے نصاریٰ سے ان کے جزیہ قبول کرنے کے متعلق عمل میں آیا تھا اور جس میں مذکورہ بالا شرائط مذکور ہیں۔

اس رسالہ کے بھی سرورق پر مصنف کی مہربے اور آخر میں مصنف کے قلم سے تحریر ہے۔ قابلیت بمنہ تقدس فالحمداً سبحانہ و تعالیٰ۔ بیچ میں بھی حواشی پر متعدد جگہ خود مصنف کے قلم سے اضافہ ہیں۔

اس رسالہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ عثمان ٹھارو کا جابجا اپنے قلم سے اس پر رد لکھا ہوا

ہے جو اس کے حواشی پر تحریر ہے۔ عثمان ٹھارو مصنف کے معاصر ہیں اور بالتح نظر عالم معلوم ہوتے ہیں اور جردھیور کے دارالحرب ہونے نہ ہونے پر مصنف اور ان کے درمیان بحث رہ چکی ہے مصنف نے ایک قصیدہ میں ان کی ہجو بھی لکھی ہے جس کے بعض اشعار درج ذیل ہیں۔

القیث عثمان بن ٹھارو حامیا
ھی دار حرب اہلہا حر ببة
اباءہ من جسدہ الکفر سرکا
وکذا براعی حق قرب فی النسب
ویل لمن صان الکفور بدیلہ
اعداء خیر الناس کیف تجہمہ
اللہ جاہدہم بقرا ان کذا
اولست لغرف کیف عاد وادینا
منعوا شعار الدین فی انحاءہم
احکامہم احکام کفر جاہا
المسلمون رعیتا فی دارہم
پھر چند اشعار کے بعد کہتے ہیں:-

لا ینبغی للسومری وولدہا
ان یفتنوا فی دین تھار و عادیہا
آخر میں ٹھارو کو نصیحت کی ہے کہ علم ظاہر کے ساتھ علم باطن سے بھی آراستہ ہونا چاہیے
یہ پورا قصیدہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا رسائل مذکورہ کے ساتھ مجلد ہے۔
عثمان ٹھارو کے رد کا حاصل یہ ہے کہ ذمیوں سے جو مسلمانوں کا عہد ہے اس کی
دو قسمیں ہیں ایک عہد ہے ترک قتال کا یہ اس وقت تک قائم ہے جب تک وہ جزیہ دینا
قبول رکھیں۔ دوسرا عہد ہے ان سے کسی قسم کے تعرض نہ کرے گا اس کی پابندی اس وقت تک لازم
ہے جب تک کہ وہ شرائط معاہدہ کی بجا آوری کرتے رہیں لیکن اگر وہ جزیہ قبول کر لینے کے بعد امور
مذکورہ میں سے کسی کی پابندی نہ کریں تو ان سے اسی طرح تعرض کیا جائے گا جس طرح سے کہ کسی مسلمان سے
گناہ کا مرتکب ہونے پر باز پرس کی جائے گی لیکن وہ بدستور ذمی ہی رہیں گے اور جب تک جزیہ سے منکر نہ

ہوں گے حربی نہیں قرار دیئے جائیں گے۔

حضرت عمرؓ کے مذکورہ معاہدہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ان شرائط کے مطابق کفار سے صلح کرنا اولیٰ ہے واجب نہیں ہے۔ اگر جزیہ دینے کے اور شرائط طے کئے جائیں مثلاً یہ کہ وہ نئے معاہدہ کی تعمیر کے مجاز ہوں گے تو ایسا کیا جاسکتا ہے۔

اس تقریر کی بناء پر عثمان مذکور کے نزدیک اس دیا رکے کفار حربی نہیں کہ ان کا جان و مال مباح ہو۔ ہاں ان سے امور مذکورہ پر باز پرس کرنا حکام مسلمین کے ذمہ ہے۔

(۴) تالیف طریقة الحیاک مما طرک الخصم بقطع الشباک فی مسائل التباک

تقطیع خورد۔ تعداد اوراق ۴۶ خط معمولی۔ سرورق پر مصنف کے قلم سے تحریر ہے۔

والحقیقة ان الفقیر ابراہیم عفی عنہ الف رسالہ فی تحریر التباک اسمہا رشت الاستمساک ورد علیہ الشیخ عبد الرحمن الاحسانی وسمی رسالہ قطع الشباک فی استئلال التباک فردت علیہ رسالہ ہدیہ لایف طرک الحیاک وھی ہذا الرسالۃ ابراہیم

تالیف طریقة الحیاک بھی تاریخی نام ہے جس سے سنہ تالیف ۱۲۱۴ نکلتا ہے۔ یہ جیسا کہ مذکور ہوا عبد الرحمن احسانی کے رسالہ قطع الشباک فی استحلال التباک کا رد ہے جس میں احسانی نے مخدوم موصوف کے رسالہ رشت الاستمساک کا رد لکھا تھا۔ احسانی کا رسالہ قطع الشباک بھی مخدوم موصوف کے رسائل کے ساتھ مجلد ہے۔

(۵) قطیب الافراء الاخوان فی المنع عن شرب الدخان تقطیع خورد۔ کتابت عمدہ

تعداد اوراق (۶۸)۔ سرورق موجود نہیں ہے اسی طرح بیچ میں سے ورق نمبر ۳ پر چار اوراق کا اضافہ ہے جو اس ورق کو نکال کر خود مصنف نے الحاق کیا ہے یہ رسالہ تبا کو کی حرمت کے بیان میں لکھا ہے۔ اس کے تین تاریخی نام ہیں پہلا تو یہی جو مذکور ہوا (۲) رشت الاستمساک لرحی من استن فاه بالتباک (۳) وکذا لوتن فی براہین حرمتہ التباک ان تینوں سے بحساب جل ۱۲۱۳ نکلتا ہے جو اس کا سنہ تالیف ہے اس نسخہ پر بھی مصنف کے قلم سے حواشی مرقوم ہیں۔ ورق (۴۸) کے حاشیہ پر سید علوی بن احمد الحدادی علوی کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر اور دستخط ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے قد اعجبنی جمیع هذا الكتاب اسی طرح ورق (۶۵)

اور خاتمہ پر بھی سید موصوف کی اپنے قلم کی تحریریں ہیں۔ عبدالرحمن احسانی نے اسی رسالہ کا رد لکھا ہے یہ (۶) ورق کا چھوٹی تقطیع کا رسالہ ہے

(۶) توثیق الاسباق فی مسئلۃ الصداق

مرورق پر مصنف کے دستخط اور ہر مثبت میں ورق نمبر (۵) پر خود مصنف کے قلم کا اضافہ ہے توثیق الاسباق بھی تاریخی نام ہے جس سے سنہ تالیف ۱۲۱۱ھ نکلتا ہے۔ یہ رسالہ ہر سے متعلق ہے وجہ تصنیف ایک استفاء تھا۔ ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا مہر میں ایک ہزار سکہ رائج الوقت متعین کپڑے اور کچھ متعین خوشبو کی شرط لگائی بائیں طور کہ خواہ وہ تمام کپڑے اور خوشبو نیز نصف تعداد مقررہ نقدی عورت کو عقد سے پہلے دیدے یا بعد میں۔ یہ سب باتیں خطبہ نکاح سے پہلے پیغام نکاح کے وقت گئے وقت مہر میں صرف نقدی کا نام لیتے۔ کپڑوں اور خوشبو کا ذکر کرتے شرعاً تھے۔ مگر عورت و عادت کے اعتبار سے یہ تقویٰ چیزیں مہر نکاح میں داخل سمجھی جاتی تھیں چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ عقد مناکحت کے وقت صرف نقدی کا بسلسلہ مر ذکر ہوتا ہے اور کپڑے اور خوشبو کا ذکر نہیں آتا۔ نکاح منعقد ہو جاتا ہے پھر ایک مدت کے بعد شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ بیوی مہر کا مطالبہ کرتی ہے۔ شوہر صرف نقد کا حساب کرتا ہے اور کپڑوں اور خوشبو کی ادائیگی سے انکار کرتا ہے۔ کیونکہ وقت عقد ان کا ذکر نہ آیا تھا مصنف نے فتویٰ عورت کے حق میں دیا اور کپڑے خوشبو اور نقدی سب کو مہر کی رقم قرار دیا اور اس کے ثبوت میں یہ رسالہ تحریر فرمایا جس میں ۲۵ دلائل اپنے دعوے کے اثبات میں بیان کئے ہیں۔

(۷) تہذیب البیان فی اجوبة اسئلة وحید من اکابر الاخوة والخلا

تقطیع خود تعداد اوراق (۵) خط روشن اوصاف۔ یہ بھی تاریخی نام ہے جس سے ۱۲۱۱ھ نکلتے ہیں۔ اور یہی اس کا سنہ تالیف ہے۔ شیخ محمد بن احمد بن عبدالرحمن بن عبداللطیف احاد نے مصنف سے چند علمی سوالات کئے تھے یہ سوالات خود سائل کے قلم سے لکھے ہوئے ان ہی رسائل کے ساتھ مجلد ہیں۔ مصنف نے اس رسالہ میں ان کا جواب دیا ہے۔ مرورق پر مصنف کی مہر ہے اور متعدد مقامات پر مصنف ہی کے قلم سے اضافہ ہے جو حواشی پر تحریر ہے آخر میں سرخ روشنائی سے مرتوم ہے۔

توبلت بسمہ سبحانہ علی يد مولفہ

(۸) دماج المعتمد

یہ چھ ورق کا رسالہ ہے جو چھوٹی تقطیع پر ہے۔ کاتب کا نام محمد شفیع ہے۔ ہر میں کپڑوں اور خوشبو کی شرط ان کے ابناء جنس پر مرد و سخی اور یہ بھی رواج تھا کہ عقد نکاح ۴

سعد اللہ ہے خط معمولی ہے۔

کھوسہ قوم کے بلوچ ریاست جو دھپور پر تاخت کر کے وہاں سے مال اسباب لوٹ لاتے اور عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لاتے تھے اس کے متعلق مصنف سے سوال ہوا کہ دیار اسلام میں کفار کو اسیر کر کے بحفاظت تمام لے آنے کے بعد ان کو لوندی غلام بنالینا اور ان کے اموال کا لے لینا مباح ہے یا نہیں۔ مصنف نے اس کو مباح قرار دیا اور اسی سلسلہ میں یہ رسالہ تصنیف فرمایا: دماج المضمون تاریخی نام ہے اور اس سے سنہ تصنیف ۱۲۰۹ھ لکھا ہے مصنف نے رسالہ کو تین بحثوں پر تقسیم کیا ہے پہلی بحث میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو دھپور اور اس کے ماتحت کا علاقہ دارالحرب ہے دوسری بحث میں شرعی جہاد کو بتلایا ہے اور تیسری بحث میں یہ بیان کیا ہے کہ جہاد سے قبل کفار کو دعوت اسلام دینا مستحب ہے واجب نہیں ہے پھر بلوچوں کے اس فعل کی تصویب کی ہے ان کی تاخت کو جہاد اور امیران کفار اور ان کے اموال کو مال غنیمت میں داخل کیا ہے مصنف نے لکھا ہے کہ جب رئیس جو دھپور نے سندھ کے امیر الامراء میر بجارہ کو دھوکہ سے اپنے آدمی بھیج کر قتل کر دیا تو اب ان کے حربی ہونے میں کیا شبہ باقی رہا۔

اس رسالہ کے پہلے ورق پر مخدوم عثمان ٹھارو کے قلم سے مصنف پر بعض اعتراضات تحریر ہیں اور عثمان کے شاگرد محمد صادق نے دماج المضمون کا رد بھی لکھا ہے جس کا نام ذب الظلمہ عن مال اہل الذمہ ہے اس رسالہ کے دو نسخے رسائل مذکورہ کے ساتھ مجلد ہیں۔ دونوں رسالوں پر مخدوم ابراہیم کی مہر ثبت ہے ذب الظلمہ اپنے مصنف کے نام پر رسالہ صادقہ سے بھی موسوم ہے اس کا ایک نسخہ تو مخدوم دین محمد بوبکائی نے مخدوم موصوف کو بھیجا تھا دوسرا خود مصنف رسالہ نے ارسال کیا تھا۔

(۹) رسالۃ فی الاجازۃ والنقلین بالطریقۃ النقشبندیہ الاحمدیۃ المطبوعہ بصیغہ المصنفہ۔

تقطیع خورد تعداد اوراق (۳) کتابت بہتر اس رسالہ کے ذریعہ مصنف نے سید قاسم بن علی بن محمد الاسکانی اور سید مصطفیٰ بن السید محمد الراوی کو طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی اجازت عطا کی ہے اور اپنا شجرہ اجازت و تنقین نقل کیا ہے۔

(۱۰) سحق الغبیاء من الطاعین فی کل الاولیاء و اتقیاء العلماء تقطیع خورد تعداد اوراق

۹۹ کتابت عمدہ۔ سید علوی بن سید احمد بن حسن بن قطب عبداللہ الحداد با علوی کا مصنف سے بعض مسائل پر اختلاف ہو گیا تھا انہوں نے ذی الحجہ ۱۲۱۳ھ میں مصنف پر ایک تحریر میں تنقید کی تھی سید علوی کی یہ تحریر خود ان کے قلم کی لکھی ہوئی مصنف کے رسالہ وصول الغنائی تحریر میاں د فوف مع الجلاجل والغنا کے ساتھ مجلد ہے۔ سخن الانبیاء سید علوی کے اس تحریر کا رد ہے۔

سخن الانبیاء نامہ مخی نام ہے جس سے اس کا سنہ تالیف ۱۲۱۴ھ نکلتا ہے مصنف نے یہ رسالہ ۱۴ جمادی الثانیہ کو تمام کیا تھا اس رسالہ میں جا بجا مصنف کے قلم سے فوائد کی نشاندہی کی گئی۔ اس رسالہ میں فقہ تصوف تاریخ و اصول حدیث کے مختلف مباحث ہیں جو علمی اور محققانہ ہیں اس سلسلہ میں مشاہیر علماء عرفا کے متعلق یہ بحث بھی چھڑ گئی ہے کہ وہ فروع میں کس مسلک کے پیرو تھے امام عبدالحکیم بن ہوازن ابوالقاسم قشیری صاحب رسالہ قشیریہ کے متعلق عام طور پر مشہور ہے کہ وہ شافعی تھے مصنف نے ورق ۲۶ کے حاشیہ پر اپنے قلم سے لکھا ہے کہ حسن عجمی نے کفایۃ المتطالع میں ان کے متعلق تصریح کی ہے وہ مالکی تھے۔ سید الطائفہ جلیل بغدادی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ابو ثور کے مذہب پر تھے امام ابوالحسن اشعری اشاعرہ کے امام ہیں ان کو مالکیہ اپنے طبقات میں لکھتے ہیں۔

شافعیہ ان کو شافعی شمار کرتے ہیں مصنف نے غنیۃ النظرین کے حوالے سے علامہ طاش کوہی پر وارد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے طبقات الحنفیہ میں ان کو حنفیہ میں شمار کیا ہے آئمہ حدیث میں مسلم ترمذی بلکہ بخاری کو بھی سید علوی نے شافعی بتایا تھا۔ مصنف کا بیان ہے کہ گو مشہور عوام یہی ہے کہ وہ شافعی تھے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ امام شافعی کے مقلد تھے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں مجتہد اور صاحب استنباط ہیں اور ان دونوں کی فقہ کا فقہ شافعی سے توافق ہو گیا ہے۔ چنانچہ امام مسلم کے اجتہاد کی طرف ابن حجر نے تقریب میں اور صاحب جامع الاصول نے جامع مذکور میں اشارہ کیا ہے۔ اور امام ترمذی کے اجتہاد کی طرف امام ذہبی شافعی کی میرات میں اشارہ ہے ہاں محمد بن احمد ترمذی شافعی ہیں اور صاحب السنن جن کا نام محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی ہے یہ مجتہد ہیں جس نے ان پر شافعی ہونے

لہ اود لطف یہ ہے کہ حنبلیہ کا اشعری کے متعلق یہ دعویٰ ہے کہ وہ اخیر میں حنبلی ہو گئے تھے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ شروع میں جب وہ معتزلی تھے تو فروع میں حنفی ہی تھے پھر فروع میں بھی ان کا رجوع تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر وہ حنبلی ہوتے تو حنبلیہ اود اشاعرہ میں اس درجہ بون بعید نہ ہوتا۔

کا حکم لگایا ہے اس نے ترمذی کے نقطہ سے دھوکا کی کر غلطی کی ہے اور تحقیق سے کام نہیں لیا ہے مصنف کا بیان ہے کہ بعد میں مجھ کو اتحاد الاکابر میں اس کی تصریح ملی کہ مسلم صاحب الصحیح مالک المذہب میں ہاں امام بخاری کو بلاشبہ تاج الدین سبکی نے اپنے طبقات میں شافع المذہب کہا ہے لیکن علامہ تقی الدین سلیمان بن ابراہیم علوی نے ان کی تردید کی ہے۔ موصوف کے الفاظ یہ ہیں

امام بخاری امام مجتہد براسمہ کا بی حنیفہ و اشافعی و مالک و احمد و سفیان الثوری و محمد بن الحسن انتہی

سید علوی نے امام شافعی کے متعلق لکھا تھا و ہوا دل من صنف فی الاصول مصنف نے جواب میں تحریر کیا کہ اگر اصول سے کتب احادیث (جو فقہ کے لئے اصل اصیل ہیں) مراد ہیں تو حسب تصریح سیوطی۔ موطا امام مالک پہلی تصنیف ہے اور اصول فقہ مراد ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے یہ اس سے پہلے منقول ہو چکے ہیں اور اگر فقہ مراد ہے تو پہلے بدون اس کے امام ابو حنیفہ ہیں امام نووی شافعی کے متعلق مصنف نے غیۃ الطرفین سے نقل کیا ہے کہ ان کی وفات پر ان کی عمر شمار کی گئی تو ۴۶ سال تھی پھر تصانیف کا حساب لگایا گیا تو یوم ولادت سے لے کر وفات تک ایک (کرا) جزو میہ ہوا۔ ان میں امام نووی کی تہذیب سے نقل کیا ہے کہ شیخ عبدالعزیز دیرینی بیان کرتے ہیں کہ میری مرویات میں ایک احکام القرآن کبری بھی ہے۔ جس کی چار سو جلدیں ہیں شیخ ابو حفص واعظ عمر بن احمد بن عثمان بن شاہین کے متعلق سیوطی کی کتاب منتہی العقول سے نقل کیا ہے کہ ان کی تصانیف تین سو اسی تک جا پہنچی تھیں۔ شیخ ابوالوفاء علی ابن عقیل بن محمد بغدادی حنبلی کی کتاب الفنون کے متعلق ابن جوزی سے نقل کیا ہے کہ یہ کتاب دس سو جلدوں میں تھی۔

توت القلوب فی معانیہ المجرّب امام غزالی کی احیاء العلوم کا ماخذ ہے اس کے مصنف امام ابو طالب محمد بن علی بن عطیہ کی کے متعلق مصنف نے لکھا ہے کہ ان کے حنفی ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں اسی طرح المتوفی لمذہب اہل التصوف جس کے بارے میں اکابر اولیا کا قول ہے کہ

یہاں اس امر کا ذکر کرنا بھی لطف سے غائی نہیں کہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے جو ہندوستان میں گروہ اہل حدیث کے سرخیل ہیں اپنی مشہور کتاب البجد العلوم (حصہ ۱) میں امام بخاری ابو داؤد اور نسائی کو شوافع میں شمار کیا ہے اور اپنی دوسری تصنیف اتحاد النبلاء (حصہ ۵) میں امام مسلم کو شافعی لکھا ہے۔

ولا المعرف، لیطل التصوف اس کے مصنف امام ابو بکر محمد بن ابراہیم بن یعقوب کلابازی بخاری کے متعلق تاسم بن قطلوبغا کی تاج التراجم سے نقل کیا ہے کہ وہ حنفی المذہب تھے۔

اس رسالہ میں بحث تو شروع ہوئی تھی۔ تنباکو، ڈاڑھی اور گانے بلبے کے مسائل سے مگر آگے چل کر تاریخی تحقیقات کا دفتر کھل گیا ورق ۱۳ میں صحیحین کے ان رواۃ کی تعداد بتائی ہے جن پر بدعت کا الزام ہے۔ مگر وہ خود صادق اللہجہ ہیں ورق ۲۰ پر کشف والہام کی حقیقت کا بیان ہے ورق ۲۲ پر خواجہ محمد یار سمانے جو فصول ستہ میں اپنا کشف بیان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد مذہب حنفی کے مطابق عمل کریں گے اس کی تشریح کی ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے بلکہ حنفی مذہب ان کے اجتہاد کے موافق ہے ورق ۲۸، ۲۷ پر جرح و تعدیل کی قبولیت پر نہایت لطیف بحث ہے اور اس کا ضابطہ کلیہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے بل الضابطہ عندنا ثابت العدالة لا یلتفت فیہ الی قول من یشکھد القرائن بانہ مستحامل علیہ لتعصب مذہبی او خیرک پھر ورق ۲۹ پر اسی سلسلہ میں عبدالرؤف سادی کی شرح شرح تخبہ سے نقل کیا ہے۔ وهذا الذہبی من هذا القبیل لہ علم و دیانتہ و عندہ علی اہل السنۃ تحمل مفراط فلا یجوز الاعماد علیہ یاد ہے یہاں اہل سنت سے مراد متکلمین اشاعرہ اور فقہاء احنات ہیں۔ کیونکہ ذہبی حنبلی المتفقہ شافعی الفروع میں اسی طرح ابن معین کے متعلق سادی کے حوالہ سے سکی کا قول نقل کیا ہے۔ یقبل قول ابن صحین فی ابراہیم بن شعیب المدنی ثم یروی عنہ ابن وہب انہ لیس لشیء و فی ابراہیم بن یزید المدینی انہ ضعیف و فی الحسن بن الصریح انہ کذاب وان لم یسبب الجرح لانه امام مقدم فی هذه الصناعت ولا یقبل قولہ فی الشافعی و لو فروا قی باللف ایضاح لقیام القاطع علی انہ غیر محق بالنسبۃ الیہ

پھر ورق (۴۰) پر کرامت اور اولیاء اللہ پر انکار کی مذمت کا بیان شروع ہو گیا ہے ورق (۴۳ اور ۴۴) پر ان اولیاء اللہ کا نام بنام ذکر کیا ہے۔ جن کو اپنے اہل زمانہ کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھانی پڑی تھیں۔ ورق (۴۵) سے (۴۷) تک امام ابو حنیفہ کے مناقب کا بیان ہے اور ورق ۴۲ اور ۴۳ میں ان مشاہیر مصنفین اہل علم کا تذکرہ ہے جنہوں نے اسلام پر

اپنی بہترین تصانیف چھوڑی ہیں پھر مشاہیر عرفاء و اولیاء اللہ میں سے ۳۹ حنفی ۱۸ مالکی اور ۱۲ حنبلی مشاہیر طریقت کو نام نام بیان کیا ہے۔ آخر میں ورق ۸۸ و ۸۹ پر مقامات ولایت کی تفصیل ہے۔

یہ یاد رہے کہ مصنف نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد پر اپنی عقیدت ان لفظوں میں پیش کی ہے۔ الامام الشافعی و لہ من مناقب جتہ و فواضل عاصتہ و فضائل تامتہ لو فصلناھا لسودنا وجوعا لکرار میں و لیسر یتم حسنة واحدة حسنا نہ الخ (ورق ۷۶) اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق شروع ہی میں لکھ چکے ہیں۔

و غایۃ اما منا ابی حنیفہ انہ کان من کمال المتابعۃ الخاصۃ فی مقام عال و نعقد نحن الخفاء فیہ الصواب اذ ید من الخطاء مع انہ لیس بمعصوم من الخطاء و لولا برکات الانبیاء لقیلش باقتفائہ لسا قضیناہ و نوکات علی غیر متابعتہ الانبیاء لبعضناہ (ورق ۲۱)

(۱۱) سیر التقریر بتحقیق مقاصد مسئلۃ استعمال الحریر۔ تقطیع خورد تعداد اوراق ۴۵) کتابت درمیانے درجہ کی۔

یہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے استعمال حریر یعنی ریشم کے مسائل کے بیان میں ہے یہ رسالہ بڑا سیر حاصل اور محققانہ ہے۔ پندرہ مقاصد پر رسالہ کو تقسیم کیا ہے پہلے حدیث نقل کی ہیں پھر کتب لغت و شروح سے الفاظ غریبہ کی شرح کی ہے پھر رجال و اسانید پر بحث ہے پھر فقہاء کے مذہب کو تفصیل سے بیان کر کے قول فیصل پیش کیا ہے۔

سیر التقریر تاریخ نام ہے جس سے اس کا سہ تالیف ۱۲۱۱ھ نکلتا ہے سرورق پر مصنف کی ہر ثبت ہے اور متعدد جگہ مصنف کے قلم سے مفید حواشی درج ہیں کتاب میں ورق (۹) پر ایک جگہ ضمناً امام ابوداؤد سجستانی کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

و ابوداؤد رحمہ اللہ من الحنابلہ و رایث بخط جدی رحمہم اللہ تعالیٰ فی ہامش الخاف الا کا بوقال العلامة ابن حجر المکی فی فہرستہ الصغری انہ ذکر جماعتہ فی کتبہم ان ابوداؤد کان شافعیاً قال و فیہ نظر ظاہر بل الظاہر انہ حنبلی (انتہی)

(۱۲) غسل الجاک عن تصریب قطع الشباک تقطیع خورد تعداد اوراق (۹)

سرورق پر مصنف کے قلم سے تحریر ہے۔ ہذا رسالۃ للفقیر ابراہیم عفی عنہ

فی الملح عن تعاطی لتبناک واسمرها غنل العباک عن تصویب قطع الشباک وهورد
 علی رسالت الشیخ محمد الاحساوی الذی صنف فی استخلاص التباک تصویبا لمر
 سالت الشیخ عبد الرحمن الاحساوی الی فی استحصان التباک واستخلاص
 شیخ محمد بن احمد بن عبد الرحمن بن عبد اللطیف الشافعی الاحساوی نے شیخ عبد الرحمن احساوی کے رسالہ
 قطع الشباک فی حکم مسائل التباک کی تائید میں ایک رسالہ لکھا تھا غنل العباک شیخ محمد احساوی کے
 رسالہ مذکور کی تردید ہے یہ اس کا تاریخی نام ہے جس سے یہ تالیف ۱۲۱۴ نکلتا ہے۔

(۱۳) القول الرضی بتصحیح حدیث الترمذی فی فضل معاویۃ الصحابی
 کتب خانہ میں اس کے دو نسخے ہیں ایک خود مصنف کے قلم کا اصل مسودہ ہے جو چھوٹی تقطیع کے
 چار ورق میں ہے اور جا بجا سے اس کے حواشی جلد ساز کی دست برد کے کچھ اس طرح نڈر ہوئے
 ہیں کہ متن کتاب کی سطریں زو میں آگئی ہیں دوسرا اس کا بیضہ ہے جو چھوٹی تقطیع کے آٹھ ورق
 میں نہایت خوش خط لکھا ہوا موجود ہے۔ اس کے سرورق پر مصنف کی مہر ہے اور دوسرے
 صفحہ پر خود مصنف کے قلم کا حاشیہ ہے۔

۱۴ القول الرضی تاریخی نام ہے اس سے سال تصنیف ۱۲۰۸ نکلتا ہے ترمذی شریف میں
 حضرت معاویہؓ کی فضیلت میں حدیث آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق
 میں دعا فرمائی تھی۔ اللہم اجعل لها دیا مسدا یا واهدا بس امام ترمذی نے اس حدیث
 کی تحقیر کی ہے یہ رسالہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس حدیث کی تصحیح کے ثبوت میں ہے اور
 تحقیق کے ساتھ لکھا ہے۔

(۱۴) تشریح لاوی المعارف والعلوم فی الرد علی من نصر الکفار و اهل الرسوم
 تقطیع خورد تعداد اوراق (۱۲۲) کتابت معمولی درجہ کی سرورق پر حاشیہ میں مصنف کے قلم سے
 سرخ روشنائی سے یہی نام تحریر ہے اور نیچے مصنف کی مہر ثبت ہے لیکن خاتمہ کتاب میں خود مصنف
 کی عبارت میں یہ نام اس طرح مذکور ہے۔ ولما حصل التمام وصار مکتی الختام وکات
 اعداد لفظ تشریح لاوی المعارف والعلوم یعنی تاریخ عام الاختتام سمیت
 بنشر لاوی المعارف والعلوم علی اولیاء الاذهان والفہوم تقطع بنیت
 اعداء الحق من اهل الشرك والعادات والرسوم اس نسخہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جابجا

مصنف کے قلم سے حواشی میں اصل کتاب پر اضافہ ہے۔ نشر حلاوی المعارف والعلوم جیسا کہ عبارت مذکور میں مصرح ہے تاریخی نام ہے جس سے اس کا سال تصنیف ۱۲۱۰ھ معلوم ہوتا ہے سابق میں گزر چکا ہے کہ ۱۲۰۹ھ میں مصنف نے دماج المغمم اور اماطتہ اذی البید۔ دوسرے تصنیف کے تھے پہلا رسالہ جو وہ پور کے دارالحرب ہونے کے ثبوت میں تھا اور دوسرا سندھی ہندوؤں کے ذمی نہ ہونے کے اثبات میں شیخ عثمان کی تحریک پر ان کے شاگرد محمد صادق نے ذب الظلمت عن مال اہل الذمہ کے نام سے دماج المغمم کا جواب لکھا تھا جس میں جو وہ پور کو دارالاسلام قرار دینے کی ناکام کوشش کی تھی اور خود استاد نے اماطتہ اذی البید کی تردید میں قلم اٹھایا تھا۔ اور سندھی ہندوؤں کو حربی قرار دینے کی مخالفت کی تھی یہ شیخ عثمان۔ شیخ نور محمد نصر پوری کے شاگرد تھے جن کا شمار مصنف کے بزرگان خاندان کے تلامذہ میں ہے۔

نشر حلاوی المعارف والعلوم ان دونوں کا مبسوط رو ہے جس میں اصل بحث تو ان ہی دونوں مسئلوں سے متعلق ہے مگر ضمن میں خوب بغت اصول فقہ اور تصوف کے متعدد مسائل زیر بحث آ گئے ہیں جن کے مطالعہ سے مصنف کی جلالت علمی اور وسعت نظر کا پتہ چلتا ہے مصنف کے پاس مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا اچھا خاصہ ذخیرہ تھا جس پر مصنف کو کافی عبور تھا ورق (۵۳) پر خود مصنف کے الفاظ ہیں و فی قبضۃ تملکی زحوم من الہی مجلد من کتب العلوم و صہارتی بعرفۃ الکتب و صیر بعضہا عن بعض علی حسب ذالک علامہ قاضی شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی حنفی کا حاشیہ تفسیر برہیناوی بیس جلدوں میں مصنف کے پاس موجود تھا۔

ابتداء کتاب میں علماء حق کی فضیلت اور علماء سو کی برائی مذکور ہے پھر دماج المغمم کے خطبہ پر شیخ عثمان کا جواب اعتراض تھا اس کا تفصیلی رد ہے ورق (۱۹) سے ذب الظلمہ کی تردید شروع ہوتی ہے دارالاسلام کب دارالحرب ہوتا ہے اس پر مصنف نے بڑی سیر حاصل بحث کی ہے۔ صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد) کے نزدیک جب دارالاسلام پر کفار احکام شرک کا اجراء کر دیں تو وہ دارالحرب بن جاتا ہے۔ لیکن امام اعظم کے نزدیک دو باتیں اور ضروری ہیں۔ (۱) وہ مقام دارالحرب سے اس طرح مبرا ہو کہ وہ دونوں کے بیچ میں مسلمانوں کا کوئی ایسا شہر نہ ہو جہاں سے اس جگہ مدد پہنچ سکے (۲) امان اول باقی نہ رہے یعنی کفار کے استیلاء سے قبل مسلمان کو جو اپنے اسلام کی بناء پر اور ذمی کو جو عقد ذمہ کی بناء پر امان حاصل تھی

وہ ختم ہو چکی ہو اور مسلمان اور ذمی کفار سے اماں لئے بغیر وہاں قطعاً نہ رہ سکیں۔ مصنف نے لکھا ہے کہ یہ اختلاف درحقیقت اختلاف عصور و زمان ہے۔ امام صاحب کے نزدیک دارالحرب ہونے کے لئے کفار کا پورا غلبہ اور قوت معتبر ہے جو دھپور امام صاحب کی ہر سہ مذکورہ بالا شرائط کی بناء پر بھی دارالحرب ہی ہے۔ احکام کفر کا اجراء تو وہاں ظاہر ہی ہے۔ بتدبیرتی عام ہے مسلمانوں کو باواز بلند اذان کہنے کی ممانعت ہے حلال جانوروں کا ذبح کرنے پر دار و گیر ہے اگر کوئی مسلمان اپنے گھر میں بھی خفیہ طور سے کسی مرغ یا پرند کو ذبح کر ڈالے اور انہیں خبر نہ جانے تو اس کی گردن اڑا ڈالیں یا مار پیٹ گالی گفٹار اور مال لے کر اسے ازیت پہنچا کر دیں۔ ہم نے ایک معتبر شخص کی زبانی سنا ہے کہ ان ہی دنوں کسی مسلمان نے ایک حلال جانور کا ذبح کیا جس پر کافروں نے اس کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی اور آخر میں جب ایک عالم نے جو سودھ پھد کے ہی نواح کا رہنے والا تھا حکام سے اس کی سفارش کی تو اس غریب کو قتل کر دیا۔ بیچارہ کمال و اسباب لوٹ کر اس کے بیوی بچوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا اور اس کی مذہبی کتابوں کے ساتھ وہ نازیبا سلوک کیا کہ بیان کے لائق نہیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں محض مسلمانوں کو چرٹانے اور اسلام کا مذاق اڑانے کے لئے ایک نام نہاد برعی اسلام کو جو محض جاہل مطلق ہے عمدہ قضا تفویض کیا گیا ہے۔ اور اس نالائق کا نام قاضی لنگھارام رکھ چھوڑا ہے کوئی مسلمان ان کے یہاں غلامیہ ختنہ نہیں کر سکتا۔ جمعہ جماعت کو کھلے بندوں قائم نہیں کر سکتا۔ کسی معروف شرعی کو علی الاعلان کہہ نہیں سکتا اور کسی منکر دینی کو ظاہر میں رد نہیں سکتا اگر ہمارے دیار کا کوئی امیر ان کو اسلام کی دعوت دے یا جزیہ قبول کرنے کے لئے کہے تو فوراً آمادہ پیکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب مرحوم میر بجارہ تالپور نے سندھ کے اطراف میں ان کی خالی اور بنجر زمین کے قریب قلعہ تعمیر کیا تو انہوں نے دھوکہ سے اس کو قتل کر کے دیار سندھ میں ایسا عظیم فتنہ برپا کیا کہ جس کی آگ کے شرارے ابھی تک نہ بجھ سکے پھر ان اشتیاع نے لشکر جمع کر کے ہمارے دیار کے امراء مسلمین کے ساتھ جنگ چھیڑ دی جس میں سخت معرکہ ہوا۔ میر فتح خان تالپور اسی جنگ میں زخمی ہوا یا بالآخر حق تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائی دوسری مرتبہ پھر ان کی فوج سے مقابلہ ہوا اور اسی میں میر سہراب خان کا بھائی غلام محمد مقتول ہوا اور آج تک سندھ کے مسلمان امراء سے یہ نہ ہو سکا کہ قلعہ عمر کوٹ کو ان سے خالی کرالیتے جس کو انہوں نے اس سے چھین لیا تھا اور نہ کسی کو میر بجارہ یا میر غلام محمد کے خون کا انتقام لینے کی قدرت حاصل ہوئی۔ حالانکہ ان کے جانشینوں میں میر فتح علی خان۔ میر غلام علی خان۔ میر مراد علی۔ میر غلام حسین۔ میر بہرام

اور میر سہراب جیسے شاہیر حکام اور صاحبان سپاہ و لشکر گذرے ہیں کیونکہ امراء سندھ کے مقابلہ میں ان کی سپاہ کی تعداد کئی گنی زیادہ تھی جو وہ پور کی مساجید و سوراں یا اس سے زیادہ ہونے لگے کہ کھڑے پڑی ہوئی ہیں اور بعض مسجدیں جو باقی بچی ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں اگر مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو بآواز بلند اذان نہیں کہہ سکتے۔ بعض مسجدیں پیشاب خانوں یا خانوں اور غسل خانوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ بعض میں اونٹ گھوڑے۔ گدھے اور گائے بھینسیں بندھتی ہیں۔ خدا جانے مسلمان کہاں ہیں اور غیرت و اسلامی کیا ہو گئی۔

یہی دوسری شرط کہ وہ دارالحرب سے متصل ہو جو دھپور میں یہ بھی ہے۔ شرق میں اودھے پوراودھ مرہٹوں کا علاقہ ہے غرب میں جلیامیر اور سوڑھت ہے۔ شمال میں سکھ قوم اور سندھیا کی حکومت ہے جنوب میں کچھ۔ گجرات۔ کاٹھیا واڑ۔ جھالاوار وغیرہ ہیں اور تیسری شرط کہ وہاں کوئی مسلم اور ذمی امان اول پر باقی نہ ہو یہ بھی ظاہر ہے قزاقوں سے جو دھپور میں مسلمان بغیر مشرکین کے امان جیتے تھے ماموں نہیں اور ذمی کا تو وہاں سرے سے وجود ہی نہ رہا ہے۔

ہمارے دیارِ سندھ میں بھی اگرچہ اسلام کا تعلقہ زائل ہو چکا ہے۔ علانیہ شراہیں کشید کی جاتی ہیں نزو و شطرنج کی بازی ہوتی ہے زبڈیوں سے ان کی خرچی کی آمدنی میں سے حکومت وصول کرتی ہے۔ بیچڑوں پر مالی ٹیکس مقرر ہے۔ چاول وغیرہ سے مسکرات تیار کئے جاتے ہیں۔ دوکانوں پر بہت پرستی ہوتی ہے۔ کفار کے معابد میں فضا آسمانی میں چراغ رہن ہوتے ہیں تاکہ کفار کی شہرت تو یہ ہے مساجد خیر آباد ہیں نماز روزہ وغیرہ عبادات کے قیام کی کوشش نہیں ہے مقدمات کے فیصلوں میں لکھیاؤں کی طرف رجوع ہے اگر کوئی مسلمان قاضی لکھیاؤں کی مخالفت کرے تو اسے ایذا دی جاتی ہے یہی وجہ تھی کہ میں ٹھٹھ سے جو اس وقت میر فتح علی خان تالپور کے زیر نگین تھا بندر کراچی کو ہجرت کر گیا تھا اس زمانے میں میر محمد نصیر خان زندہ تھا۔ گو کراچی میں بھی بہت سی بدعتیں تھیں تاہم نواب میر فتح علی خان کی عملداری سے کم تھیں۔ نصیر خان کے انتقال پر جب میر فتح علی خان قلعہ کراچی کا بارت ہوا ہے تو پھر بدعت و کفریات کی دہاں بھی ایسی اشاعت ہوئی کہ اس کے بیان سے دل تنگ اور زبان گنگ ہے تالپوروں کے عہد میں بہت سے

لے اس سلسلہ کا ایک واقعہ خود مصنف نے درق (۹۶۱) کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ پٹنہ نامی گائے قصاب کو خود ہم نے کراچی میں مشاہدہ کیا کہ ان کافروں نے گھڑی بھر میں نکال باہر کیا اور اس کے گھر کو تاراج کر ڈالا۔ مسلمان دیکھتے رہے ان کو یہ مجال نہ تھی کہ قصاب کو ان ظالموں کے بچہ مظلم سے بچڑا لیتے اس قصاب کا سوانے اس کے کوئی قصور نہ تھا کہ وہ گائے قصاب تھا۔

مشرکین نے مسلمہ عورتوں سے تسری کی۔ اور بہت سے مسلمان لونڈی غلام کافروں کے قبضہ تصرف میں تھے ان سب چیزوں کے باوجود نواب میر فتح علی خان کی عملداری میں گواہی اسلام بہت ہی مغلوب ہوئے ہیں اور کفار حاکم مذکور کے اقبال سے بہت سرچڑھ گئے ہیں تاہم اس دیار پر دارالحرب ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا اسی طرح ملتان اگرچہ سکھوں کے قبضہ میں ہے اور بندہ مسورت اور بندہ بمبئی پر اگرچہ فرنگیوں کی حکومت ہے تاہم وہ اسلام ہی ہیں کیونکہ وہ شرطیں جن کی بنا پر دارالاسلام دارالحرب بن جاتا ہے وہاں موجود نہیں ہیں۔ ان مقامات پر مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے مسلمان قاضیوں کی عدالت میں طے ہوتے ہیں یہ مقامات دیارِ مسلمین سے اس طرح متصل ہیں کہ ضرورت پر اہل اسلام کی مدد پہنچ سکتی ہے اور مسلمان اور ذمی امان اسلامی پر وہاں باقی ہیں اگرچہ ٹھٹھہ میں مسلمانوں کا اقتدار ہے اور ملتان مسورت اور بمبئی میں کفار کا۔

اس کے بعد مصنف نے ثابت کیا ہے کہ ان جودھ پوری کافروں کے ساتھ جنگ شرعاً جہاد ہے نہایت کا سوال سو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان تمام اعمال کی صحت کے لئے تو اس کا وجود ضروری ہے جو مقصود بالذات میں لیکن جو اعمال کہ مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بغیرہ میں جیسے نماز کے لئے وضو اور اعلیٰ کلمہ اللہ کے لئے جہاد تو ان میں نیت محض حصول ثواب کے لئے شرط ہے ان کی اعمال کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے کیونکہ مقصود اصل یعنی اس وضو سے نماز کا ہونا اور اس جہاد سے دین کا اعزاز ہونا ہر حال میں حاصل ہے خواہ اس نماز و جہاد میں نیت ہو یا نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آخرت میں ثواب عقاب کا دار و مدار نیت ہی پر ہے مصنف نے اپنے اس دعوے کے اثبات میں بہت سی حدیثیں پیش کی ہیں جیسے وہ حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مندرجہ میں مروی ہے رب قتل بین الصنفین اللہ اعلم بنیتہا اور حضرت عبادۃ بن الصامت کی وہ حدیث جو سنن نسائی میں ہے کہ من غزا فی سبیل اللہ وھو لایؤی الا عقالاً فلہ ماؤی اور طبرانی میں حضرت صہیب سے مروی ہے ایما رجل تزوج امرأة فنوی ان لا یعطیہا من صدقہا شئاً مات یوم یوم وھو خائن اور طبرانی میں حضرت ابوامامہ سے یہ بھی مروی ہے کہ من ادا ان دینا وھو بنوی ان یودیہ ادی اللہ عند یوم القیامت و من ادا ان دینا وھو بنوی ان لا یودیہ بعثہ اللہ ساقا۔

ورق ۳۸۷ سے امانۃ اذی البید پر جو شیخ عثمان کے اعتراضات تھے ان کا جواب شروع ہوتا ہے یہ بڑا تفصیلی جواب ہے جو آخر کتاب تک چلا گیا ہے شیخ عثمان نے جو ذمیوں کے بارے میں لکھا تھا کہ ان سے جو مسلمانوں کا عہد ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک عہد ہے ترک قتال کا اور دوسرا ان سے دھوکا دینا و یا مار جمل اختری من رجل بیعنا فنوی ان لا یعطیہ من ثمنہ شئاً مات یوم یوم

عدم تعرض کا مصنف نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ کسی عالم نے آج تک عہد کی دو قسمیں بیان نہیں کی ہیں اور (۴۴) بلکہ علماء کی تصریح کے مطابق معاہدہ عمریہ میں سے جب ایک دفعہ کی بھی ذمی خلاف و ذری کرینگے نقص عہد کے مرتکب سمجھے جائیں گے۔ مفتی الخفیہ تلمیذ ابن الہمام علامہ قاسم بن قطلوبغا نے تخریج احادیث الاختیار میں لکھا ہے۔ یبغی للامام اذا عقد الذمات بعقد ما علی ما عقدہا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وان ینقص العهد بکل ما بہ خلاف ثلاث (ورق ۹۰) اور علامہ سیکی نے تصریح کی ہے۔ لیس لاحد من الائمة بعدہ (اے بعد عمر) ان یصلحہم بدون شئی من الشروط التي شرط عمر رضی اللہ عنہ وجميع اهل الذمات التماہم جارون علی شروط عمر رضی اللہ عنہ کانا لا نعرف احدا بعدہ من الائمة عقد لہم عقد ایخالف عقدہ بل کل الائمة یعتدون شروطہ و یجوزون علیہا (ورق ۹۵) اور اس معاہدہ کے متن کی آخری دفعہ میں خود ذمیوں نے تسلیم کیا تھا فان نحن خالفنا شئیًا صما شرطناہ لکم فضمنناہ علی انفسنا فلا ذمۃ لنا وقد حل لکم ما یحل لکم من اهل المعانہة ولشقائق (اخرجه الحافظ) یو علی محمد بن سعید الخرائفی فی تاریخ الرقة وابن حزم فی محلاہ (ورق ۹۰)

یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ مصنف کو ان دو مسئلوں میں ان کی صحت کی بابت اس درجہ یقین نہ کہ وہ شیخ عثمان مذکور کو ان کی حقانیت کا فیصلہ چکاتے کے لئے پورے جزم و یقین کے ساتھ معاہدہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ ورق (۷۰) پر فرماتے ہیں۔

فانی الان ارید بمتا بعتہ النبی صلی اللہ والہ وسلم المباہلۃ مع الخصم فلیات الخصم مباہلنا فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین

۱۲۱۲ھ

(۱۵) فتیح الضحی فی قص اللہی تقطیع خورد، تعداد اوراق (۹) کتابت مناسب، سوراق پر خود مصنف کے قلم سے اس رسالہ کا نام تحریر ہے اور نیچے مہر ثبت ہے ورق (۵) پر مصنف کے قلم سے حاشیہ پر اصل کتاب میں اضافہ بھی ہے

شیخ الضحی بھی تاریخی نام ہے جس سے اس کا سنہ تالیف ۱۲۱۲ھ نکلتا ہے مصنف نے اس رسالہ میں داڑھی کے ایک مشت سے کم کرنے کی حرمت شرعیہ کو بیان کیا ہے۔

(۱۶) وصول الغنا فی تحریر الدفوف مع الجلاجل والغنا تقطیع خورد کتابت متوسط

تعداد اوراق (۱۷)

سرورق پر خود مصنف کے قلم سے تحریر ہے۔ وصول الغنا فی تحریر الدفوف مع الجلاجل والغنا
للفقیہ ابراہیم عفی عنہ، وہی رسالت الشیخ عبد الرحمن بن احمد بن عبد اللہ بن محمد
بن عبد اللطیف الشافعی الاحادی المدین جذب التتین فی اسمحانہ ویا باحتہ المدفون
والغنا الموسیقی والجلاجل والصلاصیل والاوطار

شیخ عبد الرحمن احسانی نے لکھنے اور دفن بجانے کے جواز پر ایک رسالہ لکھا جو مصنف کے رسائل کے ساتھ
مجلد ہے مصنف کا یہ رسالہ اس کے رد میں ہے۔

اس رسالہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آخری ورق پر مصنف کے قلم سے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ثقہ
فی الحدیث ہونے کے بارے میں تخریج احادیث الاختیار سے حسب ذیل منقول ہے۔

فقال المزنی فی کتابہ التہذیب الکمال عن یحیی بن معین انہ قال ابو حنیفہ ثقہ فی
الحدیث وروی ابن خشر و فی مسندہ لا حد ثنا الشیخ ابو منصور الشیخ قال حد ثنا القاضی
ابو القاسم التنوخی حد ثنا ابی حد ثنا ابو بکر حد ثنا احمد سمعت یحیی بن معین یقول
وہو یسئل عن ابی حنیفہ اثقہو فی الحدیث فقال نعم ثقہ کان واللہ اورد عن
ان یکنذب و ہواجل قد را من ذلک، و سئل عن ابی یوسف فقال صدوق ثقہ
مروئی الا نام الاجل عبد الخالق تاج الدین بن اسد بن ثابت فی معجم حد ثنا محمد بن
احمد بن محمد بن عمر الصوفی البانیان با صہمان حد ثنا عبد الرحمن بن عبد اللہ بن صندہ
اجازۃ (واخبرنا) محمد بن ابی زید بن محمد یعرف بحکمتہ با صہمان حد ثنا ابو نصر محمد
بن ابی السراج بن ابی النضر لم یروہ حد ثنا عبد الرحمن بن صندہ حد ثنا عبد الصمد
القاضی حد ثنا نصر بن احمد المطوع ابو منصور حد ثنا ابو القاسم احمد بن محمد الفقیہ
سمعت عبد اللہ بن محمد المصری یقول سمعت یحیی بن معین یقول ابو حنیفہ ثقہ فی
الحدیث و ابو یوسف کذاب و ہوا کثر حدیثا واما مناقبہ و فضائلہ

کا لہذا لا تختفی لیلۃ اشعثہ الاعلیٰ کما لا یعرف القمر اء

و قال فی التہذیب وروی نصر بن علی الخزیمی قال الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل

واحدہ عندی الجاہل ۱۲ تختیج احادیث الاختیار فی بیان حدیث من کان لہ امام
فقرأۃ الامام لہ قراءة للعلامة قاسم بن قطلوبغا الرومی الخفی
(۱۴) ہدایت الناس فی البقاء الشعر علی السراس تقطیع نور، کتابت بخط دیوانی
تعداد اوراق (۱۰)

میرے خیال میں یہ پورا رسالہ خود مصنف کے قلم سے لکھا ہوا ہے جا بجا حواشی پر اصل کتاب میں اضافے
بھی کئے ہیں اس رسالہ کا موضوع یہ ہے کہ سر پر بال رکھنا اور ان کو سر سے نیچے تک چھوڑے رکھنا مستون
ہے اور عزیمت میں داخل ہے اور بلا ضرورت سر منڈوانے کی اگرچہ رخصت ہے تاہم چونکہ وہ تواج
کا شعار رہ چکا ہے اس لئے کراست تزییہ سے خالی نہیں۔

خاتمہ میں مصنف نے تصریح کی ہے کہ یہ رسالہ چوتھائی دن سے کچھ زیادہ دیر میں تمام ہو گیا اور
مصنف کو خواب و بیداری کے درمیان عالم میں اس کی تاریخ تالیف اغانی قوم الامام ہوئی جس سے
اس کا سند تالیف ۱۲۰۸ نکلتا ہے۔

بقیہ

انڈیا آفس لائبریری لندن

صفحہ ۵۲۸ سے آگے

جن کی تعمیر و ترقی میں ہمارے گذشتہ بیچاس سال صرف ہوئے تھے۔ اس لائبریری
کی ایک کتاب بھی پاکستان کو نہیں مل سکی۔ حیدرآباد اور بمبئی سے لے کر کلکتہ اور دہلی تک
بیسویں کتب خانے موجود ہیں۔ جن کا بٹوارہ نہیں ہو سکا۔ تو پھر انڈیا آفس لائبریری کو
بندوستان منتقل کرنے پر پاکستان کو آیا کچھ مل جائے گا۔

نادر مخطوطات

محقق العصر مولانا محمد عبدالرشید نعمانی (رحمہ اللہ)

پرانے زمانے میں شرفاء کا دستور تھا کہ وہ عام طور پر اپنے بچوں کو تین چیزوں کی تعلیم دلایا کرتے تھے۔
(۱) خوشنویسی (۲) طب (۳) شاعری۔

بات یہ تھی کہ اس زمانہ میں شخصی سلطنت کا دور دورہ تھا اور یہ تینوں چیزیں حکام وقت کے تقرب میں بڑی مدد و معاون تھیں اس لئے عام طور پر شرفاء ان ہی تین پیشوں کو اختیار کیا کرتے تھے، سرکار دربار میں خوشنویس، طبیب اور شاعر کی بڑی قدر تھی، طبیب کی ضرورت سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ دفع مرض کے لئے سب کو معالج کی ضرورت پڑتی ہے اور امراء کو تو اپنی عیاشی کے لئے بھی ان کی خدمات درکار تھیں، شاعری اصل میں تو اپنے جذبات کے اظہار کا ایک مؤثر ذریعہ ہے جس سے سامع اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن شخصی اقتدار کے زمانے میں شاعری نے نشر و اشاعت کا محکمہ سنبھال رکھا تھا۔ یہ اپنے ممدوح کی عزت و اجلال اور اس کے رعب و دبدبہ کے اظہار کا ایک اہم ذریعہ تھی۔ اس لئے ہر دربار میں شاعروں کا جگمگا لگا رہتا تھا۔ پھر اس زمانہ میں طباعت کا سلسلہ نہ تھا اور بعد کو جب طباعت کا فن ایجاد ہوا تو اس کو رواج پانے میں ایک مدت لگ گئی اس لئے ہر ملک میں کاتبوں کی بڑی تعداد پائی جاتی تھی کہ تعلیم و تعلم کا دار و مدار تمام تر کتابت ہی پر تھا پھر مسلمانوں میں فن کتابت کو اس لئے بھی ترقی ہوئی کہ ہماری شریعت نے تصویر کشی کی ممانعت کر دی ہے، لہذا مسلمانوں نے اپنے ذوق لطیف کی پذیرائی کے لئے اپنی تمام مساعی کو خط حسین و جمیل بنانے کے لئے وقف کر دیا اس سلسلہ میں مسلمانوں کی کاوشوں کا جائزہ لینا ہو تو تذکرہ خوشنویسیاں اور تاریخ خط و خطاطان پر جو کچھ عربی فارسی اور اردو میں لکھا گیا ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

ہندوستان میں مسلمانوں میں عام طور پر تین خطوں کا رواج تھا۔

(۱) خط نسخ جس میں قرآن مجید کی کتابت ہوتی ہے۔

(۲) خط شفیعہ یا خط شکست جس کو خط دیوانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سرکاری دفاتر کا عام خط یہی تھا۔

(۳) خط نستعلیق جس میں تمام اردو اور فارسی کی کتابیں لکھی جاتی تھیں اور اسی خط کو سب سے زیادہ قبولیت

حاصل تھی۔ اور آج بھی ہندوپاک میں اسی خط کو دواج عام کی سند حاصل ہے۔

غرض طب، شاعری اور خوشنویسی یہ تین کپشے ایسے تھے کہ جن کو عام طور پر ہندوستان میں شرفاء اختیار کیا کرتے تھے، کیونکہ سرکاری ملازمت کے حصول میں ان تینوں شعبوں کا بڑا دخل تھا۔ جب کوئی امیر یا وزیر بیمار پڑتا اور کسی طبیب کے علاج سے اچھا ہو جاتا تو پھر اس طبیب کو وابستہ دولت ہونے میں ذرا دیر نہ لگتی اور فوراً ہی سرکاری طبیبوں میں ملازمت مل جاتی تھی۔ اسی طرح جب کسی شاعر نے قصیدہ مدح سے اپنے مدوح کا دل لبھایا تو سرکاری شعرا میں اس کا شمار ہوا خلعت اور صلہ سے نوازا گیا یہی خوشنویسوں کا تھا کہ جب بھی کسی جشن مسرت یا عید وغیرہ کے موقع پر کوئی عمدہ وصلی لکھ کر حاکم وقت کو پیش کی اس نے قدر کی نگاہ سے دیکھا اور پھر وابستگان دولت میں اس کو شامل کر لیا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال تک یہ تینوں فن عروج پر تھے، بعد کو انگریز کے تسلط و اقتدار کے زمانے میں جہاں مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا یہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں۔ اب نہ خوشنویس باقی رہے نہ طبیب! مگر اس کا رنگ و گرگوں ہے۔ خط کے بارے میں بعض دماغ یہاں تک سوچ رہے ہیں کہ اگر نسخ و نستعلیق کی بجائے رومن رسم خط اختیار کر لیا جائے تو کیا مضائقہ ہے۔ اور انڈونیشیا نے تو رومن رسم خط سرکاری طور پر رائج کر ہی دیا ہے۔ مگر.....!

میں بے پور کارہنے والا ہوں اور یہ اگرچہ ایک ہندو ریاست تھی لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ میرے بچپن میں وہاں جمعہ کی تعطیل ہوتی تھی۔ سرکاری دفاتر میں عام طور پر مسلمان ساٹھ فی صد اور فوج پولیس میں نوے فی صد تک ہوتے تھے۔ دفاتر کی زبان اردو تھی۔ لیکن اب یہ قصہ ماضی ہے۔ انگریز نے اپنی سیاست و تدبیر سے ہندو مسلمانوں کے درمیان وہ خلیج حائل کی کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو گئیں ملک تقسیم ہو گیا اور اب ہر جگہ انگریزی کا دور دورہ ہے۔

میرے والد مرحوم منشی محمد عبدالرحیم صاحب خاطر (رحمۃ اللہ تعالیٰ) اور عم بزرگوار حافظ محمد عبدالکریم صاحب حافظ رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۳۶۵ھ جو والد مرحوم کے برادر کلاں تھے، بے پور کے نامی گرامی خوشنویسوں میں تھے، چنانچہ ”صحیفہ خوشنویسان“ کے مصنف نے ان دونوں کا تذکرہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ یہ کتاب ”انجمن ترقی اردو ہند“ نے علی گڑھ سے ۱۹۶۳ء میں شائع کی ہے۔

والد مرحوم (۱) خوشنویس ہونے کے ساتھ صاحب نظر بھی تھے ان کی نقد و بصیرت کا یہ عالم تھا کہ ۱۰۰ دیکھتے ہی یہ بتا دیتے تھے کہ یہ کس دور کے خطاط کا قلم ہے۔ قدامتوسطین و متاخرین غرض ہر دور کے خطاطوں کی روٹر قلم اور شیوہ خط کو پہچانتے تھے اور ان کی خصوصیات کو اچھی طرح واضح کرتے تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ گھر میں وصلیاں ان کے ملط ہو گئیں اور وصلی پر کاتب کا نام درج نہ تھا مگر انہوں نے اپنے ذوق فن اور بصیرت خط کی بنا پر پھر سب کچھ دیکھ لیا۔ کیا اور ان کے باہمی ذوق پر روشنی ڈالی۔ والد مرحوم کی وصلیوں کے جمع کرنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ قدیم و جدید بہت سے خطاطوں کے نمونہ ہائے خط کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ ۷۲ء میں جب تقسیم ملک ہوئی اور سرانسیگی کے عالم میں وطن کو خیر باد کہنا پڑا تو ایک پورا ٹرنک گھر میں وصلیوں سے بھرا ہوا چھوڑا تھا۔ گذشتہ سال جب میرا بے پورا ہوا تو باوجود تلاش بسیار اس ٹرنک کا کچھ سراغ نہ مل سکا اس ٹرنک میں خفی و جلی ہر قسم کے نمونہ ہائے خط کا انبار تھا۔ والد مرحوم کی مفردات سے لیکر فارغ الاصلاح ہونے تک کی تمام مشقیں استاد کی اصلاحیں بعینہ محفوظ تھیں اور ان کے علاوہ بہت سے خوشنویسوں کے کتبات تھے۔ پاکستان میں جو وصلیاں آسکیں ان میں متعدد وصلیاں اور منشی ہیرالال جی کا مرقع کراچی میوزیم میں داخل کیا جا چکا ہے۔ بروقت جو وصلیاں محفوظ رہ گئیں۔ وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) وصلی عبید اللہ، یہ متوسط قلم سے دیا چہ، بوستان کے چھ اشعار ہیں جو نہایت ہی اعلیٰ کتابت کا نمونہ ہے۔ شیوہ خط سے استاد کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن عبید اللہ کا تذکرہ کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گذرا۔

(۲) مشق آغا مرزا۔ یہ اس مشہور مشکل قطعہ کی مشق ہے جو خوشنویسوں کے یہاں زور قلم کے اظہار کے لئے لکھا جاتا ہے۔

زیب نعتی زینت تحت چینی
بے چین چین تحت چین بنشین
بنشین بنشین بہ بخشش فیض بخش
از بخشش فیض بخشش بنی

(۱) یہاں یہ بتانا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ والد مرحوم کا انتقال ۱۸ جمادی الاول ۱۳۷۳ھ مطابق ۲۳ جنوری ۱۹۵۴ء میں کراچی میں ہوا تھا، مولوی احترام الدین شاعری نے صحیفہ خوشنویسان ص ۱۲۵ میں جو یہ لکھا ہے کہ یہیں (جے پور، راجستھان میں) انتقال ہوا صحیح نہیں ہے۔

یہ قطعہ ہم جنس الفاظ کی مشق کی بنا پر بہت ہی مشکل سمجھا جاتا ہے پھر اس میں یکساں کششیں اور دلائل ہیں جس میں یکسانی پیدا کرنا کمال فن کی دلیل ہے۔ آغا مرزا میر پنچہ کش کے تلمیذ رشید اور خطاطان ہند میں بڑے نامی و نامور ہیں، تذکرہ خوشنویسیاں مولانا غلام محمد ہفت قلم آثار الصنادید دسر سید اور ارژنگ چین دبی پر شاد میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ وصلی پر اگرچہ موصوف کے دستخط نہیں لیکن والد مرحوم نے فرمایا تھا کہ یہ آغا مرزا کی مشق ہے اور جو صاحب نظر خوشنویس ہوگا اور آغا مرزا کے شیوہ سے واقف ہوگا وہ ان کے خط کو پہچان لے گا۔

(۳) وصلی ابوالکارم قریشی، یہ ناد علیاً مظہر العجائب کے قطعہ پر مشتمل ہے ابوالکارم قدیم خوشنویس ہیں شیوہ خط ایرانی ہے میر عماد کی روش پر لکھتے ہیں۔ اہل نظر ان کے کمال فن کی قدر کریں گے۔ یہ خطوط ۱۱۷۷ھ کا ہے۔

(۴) خط غبار مرزا عباد اللہ بیگ، یہ قطعہ، یا من بک حاجتی دروچی بید یک الخ پر مشتمل ہے، مرزا عباد اللہ بیگ میر پنچہ کش دہلوی کے مشہور شاگرد ہیں۔ ان کا تذکرہ، تذکرہ خوشنویسیاں غلام محمد اور آثار الصنادید میں موجود ہے۔ ان کے خط غبار کا نمونہ نایاب ہے لیکن سر کتابت کسی اور شخص نے درج کر دیا ہے جو غلط ہے۔

(۵) خط طغرا بمشکل است۔ یہ گلستان سعدی کی عبارت سے مزین ہے۔

(۶) وصلی مرزا عباد اللہ بیگ بخط حلی یہ موصوف کی ۱۲۷۲ھ شب جمعہ کی تحریر کردہ ہے، مرزا صاحب کا خط بھی بالکل نایاب ہے اور اتنے موٹے قلم کا لکھا ہوا تو کہیں نہیں ملتا۔ مرزا صاحب کا تذکرہ جیسا کہ ہم نے سابق میں تصریح کی تذکرہ خوشنویسیان وغیرہ میں موجود ہے۔

(۷) وصلی رحیم اللہ صاحب۔ یہ ان کے خط حلی کا نمونہ ہے جو اس بیت پر مشتمل ہے۔

الہی تاجہاں باشی باقبال

جواں بخت و جواں دولت جواں سال

یہ ۱۲۹۲ھ کا لکھا ہوا ہے۔ رحیم اللہ صاحب آغا مرزا کے شاگرد رشید ہیں اور استاذ کے خط میں ایسا خط ملایا ہے کہ اگر اپنا نام نہ لکھیں تو پھر استاد اور شاگرد کے خط کو شناخت کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ ان کا تذکرہ ”صحیفہ خوشنویسیان“ شائع کردہ انجمن ترقی اردو ہند میں موجود ہے۔

(۸) وصلی رحیم اللہ صاحب مطاء مذہب، یہ، اے آنکہ مملکت خویش پائندہ توئی والے قطعہ پر مشتمل ہے

وصلی قابل دید ہے اور دہلوی اسول کے کمال فن کا نمونہ ہے۔ سن کتابت ۱۲۹۱ھ ہے۔

(۹) صلی محمد باقر زریں رقم یہ آنکس ترا شناخت جاں را چہ کند والے قطعہ پر مشتمل ہے۔ لکھنوی اسکول کے مشہور خوشنویس ہیں۔ رحیم اللہ صاحب کا جو درجہ میر پنچہ کش کے دہلوی اسکول کے خطاطوں میں ہے وہی درجہ ان کا حافظ نور اللہ صاحب لکھنوی کے لکھنوی روش خط کے اساتذہ میں ہے یہ غالباً دو واسطوں سے حافظ نور اللہ صاحب کے شاگرد ہیں ان کا تذکرہ صحیفہ خوشنویسیاں میں ہے۔

(۱۰) صلی محمد یعقوب صاحب مطلقاً جو دنیا بہ نگاہ چشم مینا نفسے، والے قطعہ پر مشتمل ہے۔ ان کا نام اگرچہ صلی میں تحریر نہیں لیکن والد مرحوم نے یہی فرمایا تھا کہ یہ رحیم اللہ صاحب کے فرزند ہیں اور صاحب نظر جانتے ہیں کہ بیٹے کی روش باپ ہی کے طریقے پر ہوتی ہے اور وہ خوشنویسی میں ان ہی کے قدم بقدم ہیں ان کا تذکرہ بھی صحیفہ خوشنویسیاں میں موجود ہے۔ اگرچہ مؤلف صحیفہ نے انکو میر پنچہ کش صاحب کا شاگرد لکھا ہے اور ان کا وطن دہلی بتایا ہے۔ لیکن یہ سچ نہیں بلکہ والد مرحوم کی تحقیق درست ہے ان کا وطن الورتھا ان کی بعض وصلیاں بہاولپور کے مرکزی کتب خانہ میں بھی موجود ہیں۔

(۱۱) صلی میر پنچہ کش دہلوی مطلقاً جن کا اصل نام سید محمد امیر رضوی ہے۔ یہ ”قل ہو اللہ“ پر مشتمل ہے۔ اور سال تحریر ۱۲۵ھ ہے میر صاحب کا نام نامی بزم خوشنویسیاں میں محتاج تعارف نہیں، تذکرہ خوشنویسیاں غرض تمام کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔

(۱۲) مشق میر پنچہ کش موصوف۔ یہ صلی حسب ذیل مشقوں پر مشتمل ہے۔

(۱) تین تختیوں کی مشق ہے یعنی اب بابت حاجت کی۔

(ب) یا قنبر کنت الماس لی حضرت الیوم مثلی الخ

(ج) شب در بوستان با یکے از دوستان اتفاق ممیت افتاد۔

(د) کئی جگہ پر میر صاحب کے دستخط ہیں۔ فقیر محمد امیر رضوی ”مشقہ العبد محمد امیر رضوی وغیرہ۔

(ه) پشت پر روشنائی تیار کرنے کا نسخہ مرقوم ہے۔

اہل فن اساتذہ کی مشق کے دل و جان سے عاشق ہوتے ہیں کیونکہ بعض وقت مشق میں کوئی حرف

ایسا نکل جاتا ہے کہ بالقصد لکھ دینا دشوار ہوتا ہے۔

(۱۳) وصلی محمد عبدالحق، جلی قلم یہ ۱۳۲۲ھ کی لکھی ہوئی کلمہ طیبہ کی تحریر ہے یہ والد مرحوم کے معاصر خوشنویس ہیں اور دہلی اسکول کی روش پر لکھتے ہیں اغلب یہ ہے کہ منشی رحیم اللہ صاحب یا ان کے صاحبزادے کے شاگرد ہیں اس وقت یا نہیں کہ والد مرحوم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا۔

(۱۴) وصلی رستم خان یہ ۱۷۷۱ھ کی لکھی ہوئی ہے اس لحاظ سے کاتب حافظ نور اللہ اور میر پنچ کش سے پہلے کا ہے۔ طرز خط ایرانی ہے، کتب تذکرہ مذکورہ بالا میں اس خطاط کا تذکرہ نہ ملا۔ اس وصلی میں حسب ذیل ایک قطعہ لکھا ہوا ہے۔ اب رخ درس ہوش و درزاں۔ اس قطعہ میں صفت یہ ہے کہ جملہ مفردات کی مشق ہو جاتی ہے الف سے لیکر یا تک تمام حروف الگ الگ اس میں آگئے ہیں ایسے صرف دو قطعے استادان فن کے یہاں زیر مشق رہتے تھے ایک یہی قطعہ اور دوسرا۔ شراب موج زندر لباس ہر مد ہوش کہ جس کو نظم پر دین میں نقل کیا گیا ہے۔

(۱۵) وصلی رامدہن یہ نادعلیا پر مشتمل ہے اور دہلوی اسکول کی نزاکت و رعنائی کی حامل ہے۔ سنہ کتابت ۱۲۶۳ھ ہے خط کی خوبی کا اندازہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ والد مرحوم فرماتے تھے کہ منشی رام دھن آغا مرزا کے شاگرد تھے۔ چنانچہ ان کے خط میں وہی استاذ کی شان نمایاں ہے ایرانی کاتب ابوالکارم اور رام دھن دونوں کی نادعلی کو سامنے رکھ کر ہندوستانی اور ایرانی روش خط کا موازنہ کیا جاسکتا ہے۔

(۱۶) وصلی ملا محبوب۔ یہ نسخ کی وصلی ہے اور بہت خوب ہے ان کا تذکرہ کسی کتاب میں ہماری نظر سے نہیں گذرا۔

(۱۷) وصلی آقا عبد الرشید دیلمی۔ آقا رشید کا نام محتاج تعارف نہیں۔ افسوس ہے کہ اس وصلی پر ممدوح کے دستخط ثبت نہیں۔ مگر والد مرحوم نے جزم و یقین سے اس کو آقا کی وصلی ہی بتایا تھا۔ اور ان کے اس دعویٰ کی تصدیق آقا کی دوسری وصلیوں سے اس وصلی کو ملا کر اور خوب اچھی طرح ان کو دیکھ کر کی جاسکتی ہے صاحب نظر خوشنویس تو دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ آقا کا خط ہے۔

(۱۸) وصلی حافظ ابراہیم دہلوی۔ یہ مشہور و معروف خطاط ہیں ان کا تذکرہ مولانا غلام محمد نے تذکرہ خوشنویساں میں کیا ہے لیکن محشی سے ان کے عہد کے تعین میں خطا ہوئی ہے۔ مولانا غلام محمد لکھتے ہیں۔

حافظ ابراہیم مرد خلیق و متق و متورع، نستعلیق و نسخ بروضع خوب می نوشت کہ کتابت شیریں و دلچسپ می نمود علاقہ کتابت بکفورت داشت، و از استادان مرشد زادگان بودہ است“ ص ۶۸۔

”مراد از لفظ حضور دریں کتاب ہر جا کہ ذکر شود ابوالنصر معین الدین اکبر شاہ ثانی است کہ از سنہ ہزار و دویست و بیست و یک الی سنہ ہزار و دویست و پنجاہ و سہ در قلعہ دہلی ریاست داشت“

معین الدین در ہندوستان شاہزادہ را بلطف مرشد زادہ خطاب می نمایند و دریں مورد اشارہ بہ پسران ابوالنصر اکبر شاہ ثانی است“ ۶۸۔

لیکن یہ صحیح نہیں ہے بلکہ حضور سے یہاں مراد شاہ عالم ثانی (جن کے بارے میں مشہور مقولہ ہے کہ حکومت شاہ عالم ازوٹی تا پالم) ہیں اور مرشد زادگان سے ان کی اولاد۔

یہ وصلی تاریخی وصلی ہے جو حافظ ابراہیم نے شاہ عالم ثانی کے درود دہلی پر ۱۱۸۵ھ میں لکھ کر پیش کی تھی۔ شاہ عالم ثانی شروع میں یورپ میں مارے مارے پھرتے رہے اور پھر ۱۱۸۵ھ میں دہلی کے تخت پر متمکن ہوئے یہ قطعہ ان کی آمد کے موقع پر حافظ موصوف نے بطور تہنیت لکھ کر پیش کیا تھا جس کا آغاز اس طرح ہے۔

زہے خرم ایام خوشتر لیالی
کہ آمد خداوند ملک و موالی

اور آخر میں یہ شعر ہے۔

چنین سال تاریخ جسم کہ باوا
مبارک قدم شہنشاہ عالی

مصرعہ اخیر ”مبارک قدم شہنشاہ عالی“ سے ۱۱۸۵ھ نکلتا ہے جو شاہ عالم کے درود دہلی کی تاریخ ہے اور وصلی پر بھی یہی سنہ تحریر ہے۔ آخر میں خود کاتب کے دستخط ان الفاظ میں ہیں قائلہ و کاتبہ حافظ ابراہیم۔ یہ دستخط نسخ میں اور اس طرح حافظ صاحب نے نسخ و نستعلیق دونوں میں خوشنویسی کا خوب خوب مظاہرہ کیا ہے۔

(۱۹) وصلی بخط نسخ۔ کاتب کا نام درج نہیں طرز خط یا قوت مستعصمی کی روش پر ہے۔ اس میں مؤء قلم سے جو کام کیا گیا ہے اور سونے کے حروف جس طرح بنائے گئے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔

(۲۰) وصلی خدا یار۔ یہ خوشنویس خط نستعلیق کا خدائے فن معلوم ہوتا ہے۔ ابامیاء جب کبھی اس کی وصلی دیکھتے تھے تو دیر تک دیکھتے رہتے اور پھر اس کے نوک پلک کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتے، حیدر آباد دکن کے مشہور خوشنویس میر قادر علی صاحب نے جو شہر یار دکن کے زمرہ خوشنویسیاں میں ملازم اور ممتاز عہدہ پر مامور تھے اس

وصلی میں بعض مٹے ہوئے حروف پر سیاہی بھرنے کی کوشش کی لیکن وہ جس طرح اس مقصد میں ناکام رہے وصلی پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ خدایار کا تذکرہ ”صحیفہ خوشنویساں“ میں موجود ہے۔

(۲۱) وصلی سراج رقم۔ پورا نام محمد ابراہیم علی سراج رقم ہے۔ کاتب کے بارے میں مزید تفصیل معلوم نہیں۔ کتابت غالباً ۱۲۳۳ھ ہے یہ وصلی اللہ و محمد علی و حسین پر مشتمل ہے۔

(۲۲) قطعہ..... بخوبی ہجومہ تابندہ باش۔ یہ منشی پنا لال تلمیذ منشی بہاری لال تلمیذ میر پنجہ کش کا لکھا ہوا ہے۔ ان کا تذکرہ صحیفہ خوشنویساں میں ہے۔

(۲۳ تا ۲۵) وصلی شیریں رقم۔ اس میں شک نہیں ان کی تحریر تنوینی ہے۔ شیریں رقم کے باب میں تیسری کتاب کوئی اطلاع نہیں۔ ان کا نام عابد علی تھا۔ ان کی تین وصلیاں ہیں۔

(۲۶، ۲۷) مفردات کی تختی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہست کلید در گنج حکیم کاتب کا نام معلوم نہیں مگر خط میں پنجنگی اور صفائی ہے۔

(۲۸) وصلی فضل الرحمن خان۔ یہ خط نسخ و طغرا دونوں پر مشتمل ہے۔ اس میں صلوٰۃ تحینا مرقوم ہے۔ وصلی قابل دید ہے۔ مولوی فضل الرحمن خان کا تذکرہ، تذکرہ کاملان رام پور اور صحیفہ خوشنویساں میں موجود ہے۔

(۲۹) وصلی عماد الدین احمد..... یہ ”بابت“ کی تختی ہے اور خوشنویس کے کمال فن پر شاہد ہے۔ عماد الدین مذکور کے متعلق ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ کس عہد کے ہیں اور کون ہیں۔

اب یہ سب وصلیاں برادر عزیز مظفر لطیف کے قبضہ میں ہیں اور وہی ان کے مالک ہیں ان ہی کی فرمائش پر ان وصلیوں کا تعارف ایک نشست میں لکھ دیا گیا ورنہ اگر خصوصیات خط و خطاطاں پر تفصیل سے سیر حاصل بحث کی جاتی تو مضمون طویل ہو جاتا۔ پھر اب یہ فن تقریباً ختم ہو چکا ہے نہ لکھنے والے رہے نہ سمجھنے والے اس لئے تفصیل پر طبیعت آمادہ نہ ہو سکی۔

حساب و تقويم

مقالہ

کیا حساب تقویم کی رُسے سنہ ہجری کے دن

اور

تاریخ کا تعین ہو سکتا ہے؟

از جناب مولانا محمد عبدالرشید صاحب نعمانی

فرنگیوں کے دو اقدار سے پہلے ہمارے یہاں سنہ ہجری نبوی کا عام رواج تھا، اور ڈنمرہ کی زندگی میں تمام چھوٹے بڑے واقعات کے سلسلہ میں ہم اسی سنہ کے ماہ و تاریخ کو استعمال کیا کرتے تھے، چنانچہ اسی دستور کے مطابق تمام مسلمان مورخین واقعہ نگاری کے سلسلہ میں ہر دن کی وہی تاریخ قلمبند کرتے تھے جو اس روز ان کے یہاں رویت ہلال کے شرعی ثبوت کی بنا پر ہوتی تھی، لیکن فرنگیوں کے عہد اقدار میں ہمارے ملک میں سنہ عیسوی میلادی کا اتنا رواج ہوا کہ اس نے ہماری ڈنمرہ کی زندگی میں وہی جگہ لے لی جو اس سے پہلے ہمارے یہاں سنہ ہجری نبوی کی تھی، اور اسی انقلاب کا اب یہ اثر ہے کہ ہمارے مصنفین جب گزشتہ واقعات کی تاریخ لکھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے دن اور تاریخ کا تعین سنہ عیسوی میلادی سے کرتے ہیں، پھر اگر ضرورت ہوتی ہے تو کسی تقویم کی مدد سے جو اسی کلیہ حسابی معنی ہوتی ہے، جو سنہ عیسوی میلادی کے اعتبار سے دن اور تاریخ کے استخراج کے لیے وضع کیا گیا ہے،

سنہ ہجری نبوی کے دن اور تاریخ کو مطابق کر دیتے ہیں، اس طرز عمل سے بعض لوگوں کو یہاں تک ہو گئی ہے کہ مسلمان مورخین نے واقعات کے سلسلہ میں جس دن اور تاریخ کا ذکر کیا ہے اگر وہ کلیہ حساب کے مطابق نہ ہوں تو قطعاً غلط ہیں، اسی غلط فہمی میں انھوں نے بہت سے مسلمانوں کا نہایت شدہ سے انکار کیا ہے، جو سراسر ان کی نادانی اور علم تقویم سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ "تاریخ ہجری" میں مہینوں کا شمار "رہیت ہلالی" سے ہوتا ہے نہ کہ "رہیت شمسی" سے، اس لیے تمام مسلمان مورخین واقعات کی تفصیلات بتاتے وقت اسی دن کا ذکر کرتے ہیں جو "رہیت ہلالی" کے حساب سے اس وقت ان کے یہاں ہوتی ہے، اور اہل علم یہ بھی جانتے ہیں کہ اختلاف مطالعہ کے اعتبار سے چاند دیکھنے میں مختلف ملکوں کے اندر ایک دو دن کا فرق معمولی بات ہے، اس لیے ایک دو دن کے معمولی فرق کی بنا پر مورخین کی تلمذیہ کرنا دانشمندی نہ "رہیت ہلالی" سے تعین اوقات | "رہیت ہلالی" سے تعین اوقات کی تعلیم خود قرآن عظیم میں موجود ہے:

لَسْئَلُونَا عَنْ أَهْلِ هَلَالَةٍ قُلْ

هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَجِ

آپ لوگ نہ چاندوں کے بارے میں دبا

کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے

اور حج کے لیے مقدمہ اوقات ہیں،

اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی معاملات یا شرعی حسابات سب میں دنوں، مہینوں اور

تاریخوں کا حساب رویت ہلال سے ہوگا، ملک العلماء وقاضی شہاب الدین دولت آبادی تفسیر

آیت بالا کی تفسیر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:-

معنی یہ ہیں کہ آپ فرمائیے، ماہ ماہے نورانی

معنی آفت، بگوا ہماے نواز بدائع

مخلوقات میں سے ہیں، یہ لوگوں کے لیے

مخلوقات است، مرمردان را علامات

اوقات کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعہ

اوقات است کہ ہاں تقدیر مناسباً

طلول دینا و مدت عمر و عدت زنان و	قرضوں کی میعاد کے مناسب انداز سے و عمر و
مدت حمل و ادخار ایشان و ماہ رمضان	کی مدت، عورتوں کی عدت، ان کے خاص
کہ ماہ صیام است و ماہ عید کہ از شکار	حالات، حمل کی مدت، ماہ رمضان جو روزوں
اسلام است و حولان حول کہ شرط و جواب	کا ہمینہ ہی، ماہ عید جو شکار اسلام میں سے
زکوٰۃ است و مانند آن بدانند، و اقامت	سال کا اتمام جو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے
و ظائف دنیا و دین و معرفت شہور و سنین	مشروط ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں معلوم
بجا آوردن و محافظت کردن تو انہ	کرتے ہیں اور دین و دنیا کے کاروبار، ہمینوں
	اوسالوں کا پہچاننا اور انکی نگہداشت کرنا
	انہی کی بدلت ان کے لیے ممکن ہوتا ہے،
و علامت وقت حج و زیارت بیت حرم	نیز یہ حج و زیارت بیت اللہ کے وقت
کہ از معظمت ارکان اسلام است	کی علامت ہیں، جو اسلام کے بڑے ارکان
و ماہ شوال و ذی القعدہ و وہ روز	میں سے ہے، یعنی شوال اور ذیقعدہ کے
ذی الحجہ از عرہ شوال یعنی از عید فطر	دو مہینے اور ذی الحجہ کے دس دن جو عرہ شوال
تا عید صحنی، و دروے اعمال حج از سنن	یعنی عید فطر سے لیکر عید قربان تک کا زمانہ ہے
و واجبات و فرائض مودی شود	اسی زمانہ میں حج کے اعمال اور اس کے سنن
	واجبات و فرائض ادا کیے جاتے ہیں۔

تفسیر بحر مواج، ج ۱ ص ۲۰۹ طبع نو لکشر ۱۲۹۴ھ، اس کتاب کے قلمی نسخے ہندوپاک کے متعدد کتب خانوں میں موجود ہیں
 ایت عمدہ تفسیر ہے، اور ہندوستان کے علمی کارناموں میں ایک شاندار کارنامہ ہے، کاش کوئی علمی ادارہ اس اہم تفسیر کو شائع
 کرنے پر آمادہ ہو جائے، طبع نو لکشر میں اسکی صرف پہلی جلد چھپی ہے اور وہ بھی اغلاط سے ملبوس ہے، پوری کتاب چار ضخیم جلدوں میں ہے۔

اگرچہ مراقبت کے عموم میں حج بھی آجاتا ہے لیکن خاص طور پر اس کا دوبارہ اس لیے ذکر کیا گیا
 زمانہ جاہلیت میں عربوں نے حساب شمسی کے مطابق حج کرنا شروع کر دیا تھا، اور حساب شمسی سے مطابقت
 سے نسی (لوند) سے کام لیکر قمری مہینوں میں اول بدل کر دیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ختم
 کے ساتھ حج کے بارہ میں بھی انھیں رویت ہلال سے حساب لگانے کا پابند بنادیا، علماء نے تصریح کی ہے کہ
 ہلال کا اہتمام و انضباط فرض کفایہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے اپنے تمام کاروبار میں ماہ و
 دن اور تاریخ کی تعیین کے لیے ہمیشہ "رویت ہلال" کا اعتبار کیا ہے، موجودہ زمانے میں ہمارے ملک
 سنہ عیسوی شمسی رائج ہے، یہ انگریزوں کے دور کی بری یادگاہ ہے، اور عام مسلمانوں کا بلا ضرورت
 ہجری قمری اسلامی کو چھوڑ کر سنہ شمسی مسیحی کو اختیار کر لینا بڑے افسوس کی بات ہے،
 امت مسلمہ کے تمام فرقوں کا (باستثناء شیعہ اسماعیلیہ) اس امر پر اتفاق ہے کہ تمام احکام قرآن
 دار و مدار رویت ہلال پر ہے، نہ کہ حرکت قمری کے حساب و شمار پر، علامہ مؤرخ مقریزی اپنی مشہور
 کتاب المواعظ والاعتبار فی ذکر الخطط والآثار میں لکھتے ہیں، ۱۔

وقد عرفت ان شہور تاریخ	اور تم جان چکے ہو کہ تاریخ ہجرت کے مہینے قمری
الہجری لا قمریۃ وایام کل سنة	ہیں، اور اس کے ہر سال کے ایام کی تعداد
منہ عندنا ثلاث مائۃ واربعة	تین سو چوبیس دن اور ایک خمس (۱۵)
وخمسون یوماً و خمس و سدا	ایک سو پچاس دن ہے، اور سوائے
یوم و جمیع الا حکام الشرعیۃ	اسلامی فرقوں کے نزدیک تمام احکام شرعیہ
مبنیۃ علی رؤیۃ الهلال عند	چاند دیکھنے ہی پر موقوف ہیں سوائے شیعہ
جمیع فرق الاسلام اعداء	(باطنیہ) کے کہ ان کے یہاں احکام شرعیہ
فان الاحکام مبنیۃ عندہم	کا دار و مدار سال کے ان

علی عمل شہور السنة بالحساب

علی ما استدراہ فی ذکر القاہرۃ

دخل فاثھا۔

ثم لما احتاج متجمعا الاسلام

الی استخارج ما لا بد منه من

معرفة اھلہ وسمت القبلة

وغیر ذلک بنوا انریا جہم علی

التاریخ العربی، وجعلوا شہور

السنة العربیۃ شہراً كاملاً و

شہراً ناقصاً وابتدوا بالحرم قتل

بالصحابۃ فجعلوا المحرم ثلاثین

یوماً و صفر تسعة وعشرین یوماً

و ریح الاول ثلاثین یوماً و ریح

الآخر تسعة وعشرین یوماً

و جمادی الاولی ثلاثین یوماً

و جمادی الآخر تسعة وعشرین

یوماً و رجب ثلاثین یوماً و شعبان

تسعة وعشرین یوماً و رمضان

ثلاثین یوماً و شوال تسعة و

ہینوں پر ہے جو حساب سے بنتے ہیں جیسا کہ

قاہرہ اور دیان کے خلفاء کے تذکرہ میں

شکو معلوم ہوگا،

پھر جب منجہن اسلام کو ضروری چیزوں کے

دریافت کرنے کی حاجت پیش آئی، جیسے

ہالوں کا معلوم کرنا یا سمت قبلہ وغیرہ کا

بتہ چلانا تو انھوں نے اپنی زیچوں (تقویموں)

کی بنا تاریخ عربی پر رکھی اور عربی سال کے

ہینے اس طرح قرار دیے کہ ایک ہینہ کامل

(یعنی تیس دن) اور ایک ہینہ ناقص

(یعنی انتیس دن کا) اور سال کی ابتدا

صحابہ رضی اللہ عنہم کی اقتداء میں محرم کو رکھی

چنانچہ محرم کو تیس دن کا قرار دیا اور صفر کو انتیس

دن کا، اور ریح الاول کو تیس دن کا اور ریح

الآخر کو تیس دن کا، اور جمادی الاولی کو تیس دن کا

اور جمادی الآخر کو انتیس دن کا، اور رجب

کو تیس دن کا اور شعبان کو انتیس دن کا،

اور رمضان کو تیس دن کا اور شوال

کو انتیس دن کا، اور ذیقعدہ کو تیس دن کا

عشرین يوماً، وذا القعدة ثلاثين
یوماً، وذا الحجة تسعة وعشرين
یوماً، ورا دوا من اجل کسر لیوم
الذی هو خمس و سددس یوماً
فی ذی الحجة اذا سار هذا الکر
اکثر من نصف یوم فیکون شهر
ذی الحجة فی ثلاث السنة ثلاثین
یوماً، ویمون ثلاث السنة کبيرة
و یصیر عدد هائل ثلاثئة و
خمسین، و یجتمع فی کل ثلاثین سنة
من الکیس احد عشر یوماً،
والله تعالی اعلم

اور ذی الحجہ کو انیس دن کا، اور ایک
دن کی اس کسر کی بنا پر جو ایک خمس (۱/۵)
اور ایک سدس (۱/۶) کی دہرے ہوتی
ہے، ذی الحجہ میں ایک دن کا اضافہ اس
سے کر دیا کہ جب یہ کسر نصف دن سے زیادہ
ہو جائے تو اس سال کا ماہ ذی الحجہ تیس
دن کا ہوگا اور اس سال کو سال کبیرہ کہتے
ہیں، اور یہ سال تین سو پچپن دن کا
ہوتا ہے، اور ہر تیس سال میں کبیرہ
کے جملہ دن گیارہ ہوتے ہیں،
والله تعالیٰ اعلم۔

والله تعالیٰ اعلم

منجموں کے اصول پر تقویم سازی کا طریقہ | اس تفصیل سے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ منجمین نے جس اصول

پر اپنی تقویم کو مرتب کیا ہے وہ اور ہے اور بلانوں میں جس اصول پر مہینوں کا شمار ہے وہ اور ہے،
اسلامی شریعت کے اعتبار سے سال کا ہر مہینہ ایک رویت ہلال سے شروع ہو کر دوسری رویت ہلال
پر ختم ہو جاتا ہے لیکن منجموں کے یہاں قمر کے بارہ دوروں کی مجموعی مدت کو چوتین سو چوہن دن اور
ایک خمس اور ایک سدس دن پر مبنی ہے بارہ حصوں میں تقسیم کر کے ان کے بارہ مہینے بناتے ہیں، اور چونکہ
اس مدت کی تقسیم بارہ مساوی حصوں پر بذیر کسر کے نہیں ہو سکتی اس لیے اس کسر کو دور کرنے کے لیے

انہیں پورے تیس سال کا حساب لگانا پڑتا ہے، اور پھر تیس سال کے مجموعہ ایام کو حسب قاعدہ سابقہ اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ پہلا مہینہ ہمیشہ تیس دن کا شمار کرتے ہیں اور دوسرا ہمیشہ انیس دن کا، البتہ سال کبھی میں ذی الحجہ کو بھی تیس ہی دن کا مانتے ہیں اسکی تفصیل ابوریحان بیرونی کے الفاظ میں حسب ذیل ہے، وہ لکھتے ہیں :-

دائما تاریخ الحجۃ فی الاسلام	اور اسلامی تاریخ ہجرت جب ہمیں مطلوب
فانا اذا اُسْرُ دنا لا قسمنا ایامہ	ہو تو اس تاریخ کے ایام محصلہ کو قمر کے
المحصلۃ علی سنۃ القمر الوسطی	سنہ وسطی پر جو تین سو چوبیس دن اور ایک
وہی ثلاثۃ واربعة وخمسون	خمس اور ایک سدس دن کا ہوتا ہے،
یوما وخمس و سدس بان فرض بها	ہم تقسیم کر دیں گے، اس طریقہ پر کہ پہلے انکو
فی ثلاثین، وهو اقل عدد له	تیس میں ضرب دیں گے، کیونکہ تیس ہی وہ سب سے
خمس و سدس ونقسم المجتمع	چھوٹا عدد ہے جس میں خمس بھی ہو اور سدس بھی،
علی عشرة اکان دستمائة	اور پھر دس ہزار چھ سو اکتیس کے مجموعہ کو درج
واحد وثلاثین وهو مضروب	تین سو چوبیس میں ضرب دینے سے حاصل
ثلاثمائة واربعة وخمسين فی	ہوتا ہے، مع ان گیارہ دنوں کے جو تیس
ثلاثین مضانا الی ما اجتمع	اور تیس سدس کا مجموعہ ہیں تقسیم کر دیں گے
احد عشر التي هی مجموع خمسها	اب جو خارج قسمت ہو گا وہ مکمل قمری
وسدسها فخرج فسنون	سال ہوں گے، اور جو باقی بچے گا وہ وہ
تامة قمریۃ وما بقی فایام	دن ہوں گے جو تیس میں ضرب دینے سے

لے ایام محصلہ سے مراد آغاز تاریخ سے لیکر بریم مطلوب تک دنوں کی مجموعی تعداد ہے۔

مضروبة فی ثلاثین فاذا قسمنا
 علی ثلاثین عاد القسم ایاماً
 فمأخذ منها الشهر ثلاثین يوماً
 ولشهر تسعة وعشرین وبنداً
 المحرم وما بقی لا یتدر مشہلاً
 فهو ما مضی من ذلک الشهر
 علی حد العمل فی استخراج التوار
 فی الزیجات فان سلك فیہ طر
 مختلفة فهي راجعة الی معنی واحد

فاما علی رأیة الهلال فیمكن
 ان یتوالی فیہ شهران ناقضان
 وثلاثة اشهر تامة ویمكن
 ان تنید سنة القمر علی المقدار
 المذكور وتنقص منه بسبب
 اختلاف الحاکة (الانوار الباقیة

عن القرون الخالیة ص ۱۴۲)

حاصل ہوتے تھے، پھر جب ہم نے ان کو
 تیس پر تقسیم کر دیا تو تقسیم سے دن بن گئے
 اب ایک ماہ کے لیے تیس دن لین گئے اور
 اور دوسرے ماہ کے لیے انیس، اور محرم
 سے شروع کریں گے اور جو باقی ہو رہا
 ہینہ نہیں پڑتا تو وہ اس ہینہ کا گذرا ہوا
 حصہ ہے، زیچوں (تقدیموں) میں تاریخوں
 کے نکالنے کے لیے اسی قاعدہ پر عمل کیا جاتا
 اور گو اس سلسلہ میں مختلف طریقے استعمال
 میں لائے جائیں لیکن ان سب کا مرتبہ ہی ایک اصول
 لیکن رویت ہلال پر یہ ممکن ہے کہ دو
 مسلسل انیس انیس دن کے ہوں اور
 تین ہینے مسلسل تیس دن کے اور
 بھی ممکن ہے کہ حرکت قمر کے اختلاف کے
 باعث سال قمری مقدّم اور مؤخر
 سے زائد یا کم ہو جائے،

ابو یحییٰ بیرونی علم ہیئت و ریاضی کا مسئلہ امام ہے، اس کی اس تصریح سے ثابت ہوتا ہے،
 کہ تقویم کا یہ حساب نہ تو رویت ہلال کے حساب کے موافق ہے اور نہ قمر کی حقیقی حرکت کے مطابق،

بلکہ اس حساب میں تیس سال کے مجموعہ ایام کو بغیر اس کے کہ ان میں رویت ہلال کا یا قمر کی حقیقی حرکت کا کفار کھا جائے محض اپنی سہولت کے خاطر فرضی طور پر اس طرح تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ہر طاق مہینہ ہمیشہ تیس کا مانا جائے گا اور ہر جفت مہینہ ہمیشہ اسی کا، بجز ذی الحجہ کے کہ وہ سال کبیسہ میں باوجود جفت ہونے کے تیس ہی کا شمار ہوگا۔ اس طرح ہر تیس سال میں انیس سال بسیط تین سو چوں دن کے ہوں گے، اور گیارہ سال کبیسہ تین سو پچیس دن کے،^(۳۵۵)

شریعت میں منجمن کے حساب ابوریحان بیرونی کی اس تفصیل سے شریعت مطہرہ کی یہ حکمت بھی معلوم ہوئی کہ اس نے سال کے بارے میں منجمن دہل تقویم کے حساب کا کیوں اعتبار نہیں کیا، اور اس کی بجائے رویت ہلال کو یہ تاریخ ٹھہرایا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا کہ

جعل الله الاهلة موا	اللہ تعالیٰ نے ہلالوں کو لوگوں کے لیے
قلت للناس فصوموا	ادقات کی تعیین کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا
لرؤيته وفطر والرزق	چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر
فان غنم عليكم عدوا	افطار کرو، اور جب مطلع ابراؤ ہو تو
ثلاثين يوما	تیس دن شمار کرو،

۱۔ یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں اس اسناد کے ساتھ منقول ہے عن عبد الرحمن بن ابی مرزاد عن نافع بن ابی
عمر بن عبد اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۶۲۵) اور محدث حاکم
نیشاپوری اپنی مشہور کتاب المستدرک علی الصحیحین میں اس کو نقل کر کے لکھتے ہیں ”صحیح الا اسناد یہ بھی واضح
رہے کہ حافظ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں حاکم کی تصحیح کو بلا چون دچرا تسلیم کر لیا ہے ملاحظہ ہو المستدرک
اور اس کی تلخیص ج ۱ ص ۲۳ طبع دائرة المعارف حیدر آباد دکن)

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے وہ حقائق سے قطع نظر کر کے منجھوں کے فرضی حساب کا کیوں پابند ہوتا، دین اسلام میں اوقات عبادات کی بنیاد حقائق ثابتہ پر رکھی گئی ہے جن کے معلوم کرنے میں سب کے لیے سہولت ہو، اسلام کا قانون عدل و مساوات اس بات کا رد و ادرا نہیں کہ عبادات کی بجائے اور سی تو سب پر یکساں فرض ہو مگر ان کے اوقات کا معلوم کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہ ہو بلکہ خاص منجھن اور موقعتین کا حصہ ہو، اسی حکمت کی بنا پر شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے اوقات نماز کا تعین آفتاب کی گردش سے متعلق کیا ہے، اور سال و ماہ و روز کی تعین رویت ہلال سے کی ہے، ورنہ اگر ہماری شریعت میں بھی دوسرے مذاہب کی طرح شمسی حساب کا اعتبار ہوتا یا قمری سال کی بنا رویت ہلال کی بجائے تقویم پر رکھی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ساری امت اپنے فرائض مذہبی کی بجائے اور سی میں منجھن و موقعتین کی محتاج ہو کر رہ جاتی، جو حساب ان کو اوقات عبادات بتایا کرتے، اور عید بقر عید، روزہ اور حج وغیرہ کے ایام کا پہلے سے تعین کر دیا کرتے، اس طرح مذہبی ارکان کی ادائیگی کی اجارہ داری ایک خاص طبقہ کے ساتھ مخصوص ہو جاتی، اور اسلام میں برہمنیت اور پاپائی کا ایک سلسلہ چل پڑتا، جیسا کہ دوسرے مذاہب میں ہے اور جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

تقویم کا حساب فرضی ہے | ہم نے تقویم کے حساب کو جو فرضی کہا ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ تمام اجرام سماوی میں چونکہ آفتاب و ماہتاب سب سے زیادہ نمایاں ہیں، اس لیے دنیا کی تمام قوموں نے ماہ و سال کا شمار ان ہی دونوں کی گردش پر اس طریقے سے رکھا کہ شمس کی نسبت سے قمر کے ایک دور وضعی کو قمری ماہ بنالیا یعنی شمس کے ساتھ جو قمر کی ایک وضع معین اور صورت خاص ہو مثلاً اجتماع یا ہلال یا استقبال اس کو ماہ قمری کا مبداء مانا اور دوبارہ اسی وضع معین اور صورت خاص پر قمر کے آجانے کو اس کا منتہا اور ان دونوں اجتماعوں یا دونوں ہلالوں یا دونوں استقبالات کے درمیانی زمانہ کو ماہ قمری سے موسوم کیا، جس طرح ہماری شریعت میں ایک ہلال سے ماہ کا آغاز قرار دیا گیا اور دوسرے

جلال پراس کا اختتام اور ان دونوں ہلالوں کی درمیانی مدت کو خواہ وہ تیس دن میں تمام ہو یا انیس دن میں ایک ماہ شمار کیا ہے، پھر اسی طرح بارہ قمری مہینوں کو ایک سال کہنے لگے، اور شمس کی ایک گردش یعنی منطقۃ البروج کے ایک نقطہ معینہ مثلاً اول برج حمل سے جدا ہو کر دوبارہ اسی نقطہ پر آفتاب کے آجانے کو سال شمسی قرار دیا، اور چونکہ آفتاب کی گردش بارہ برجوں پر منقسم ہے، اس لیے ہر برج کے طے کرنے میں آفتاب کو جو عرصہ لگتا ہے اس کو ماہ شمسی بنایا، پھر متجموں نے تقویم بنانے کے لیے اپنی سہولت کی خاطر ہر ماہ و سال کی خواہ وہ قمری ہوں یا شمسی، دو قسمیں قرار دیں، ایک حقیقی و دوسری اصطلاحی جس کو وسطی بھی کہا جاتا ہے، حقیقی وہ ہے جس میں شمس و قمر کی گردش کا پوری طرح لحاظ ہو، اور ان کی وضع خاص اور برج کی تقسیم اور حرکت کے اعتبار سے مدت کی تعیین ہو، مثلاً ماہ حقیقی قمری وہ ہے جس میں دونوں ہلالوں کے درمیانی زمانہ میں ایک ساعت یا ایک دقیقہ کی بھی کمی بیشی نہ ہو، جس طرح ہماری شریعت میں ماہ کا شمار ہوتا ہے، اور سال حقیقی قمری وہ ہے جو بارہ ماہ ہائے حقیقی قمری سے ذرا کم و بیش نہ ہو، جیسا کہ ہماری شریعت میں ہے، اسی طرح ماہ حقیقی شمسی وہ ہے جس کا زمانہ آفتاب کے ایک برج معین میں رہنے کے بالکل برابر ہو، اور سال شمسی حقیقی وہ مدت ہے جو آفتاب کے ایک مکمل دورہ کے عین مطابق ہو، اور ماہ اصطلاحی وہ ہے جس میں شمس و قمر کی گردش حقیقی کا لحاظ نہ ہو بلکہ ہر مہینہ کے لیے ایام معینہ کی ایک تعداد مقرر کر دی جائے، مثلاً کسی مہینہ کو انیس کا اور کسی کو تیس کا اور کسی کو اکیس کا مقرر کر دیا جائے، ظاہر ہے کہ مہینہ کی یہ تعداد کبھی ماہ حقیقی سے زیادہ ہوگی اور کبھی کم، اور جو سال ان بارہ اصطلاحی مہینوں سے مرکب ہو وہ سال اصطلاحی کہلاتا ہے۔

اس تفصیل کے بعد اب آپ ابو الفضل کا یہ بیان پڑھیے :-

د اہل حساب رویت را نظر انداختہ ماہ قمری
اور اہل حساب نے رویت کو نظر انداز کر کے ماہ قمری
ذہر و گونہ ساخته اند حقیقی و آن از ہنگام
کی دو قسم کی ہیں، ایک حقیقی جو چاند کے آفتاب

دور کی ۱۱۱۱ از وضع میں پانچاب چون اجتماع
یا استقبال یا جزآن تا باز بد اں رسد
و اصطلاحی چون حرکات قمر مختلف باشد
ضبط آن دشوار و پیچیدہاں مشکلیا پس
بحرکت دسٹی قرار دادند و نختہ کار آسان
شد

سے ایک وضع میں جیسے (ایک برج میں دو) کچا
اجتماع یا بالکل مقابل برجوں میں (دونوں کے
آہنے سامنے ہونے یا کسی اور وضع میں
دور ہو کر پھر اسی وضع میں پرا جانے کا نام ہے
دوسرے اصطلاحی چونکہ چاند کی گردش مختلف
ہو کرتی ہے اور اسکا پوری طرح حساب کرنا
اور اس کی شکلوں کو محفوظ رکھنا دشوار ہے
اس لیے حرکت دسٹی سے اس کا حساب لگا
کچھ کام آسان ہو گیا،

اس کے بعد ابوالفضل نے ذریعہ بنانے کا وہی قاعدہ بتایا ہے جو مقرری کی اور یردنی کے بیانات میں آئی
اپ کی نظر سے گذرا،

اب ظاہر ہے کہ اہل حساب نے جب اپنی تقویموں میں ردیت کو نظر انداز کیا اور ماہ و سال حقیقی
کو مرے سے چھوڑ دیا اور قمر کی گردش کا خیال نہ کیا تو ان کا حساب فرضی نہ ہوا تو کیا ہوا،
اور باب تقویم کے اس حساب کی حقیقت بس اتنی ہے کہ تیس سال میں قمر کے تیس دورے پورے
ہو جاتے ہیں، اور ان تیس سالوں میں انیس سال تین سو چوٹ دن کے ہوتے ہیں اور گیارہ سال
تین سو پچھپن دن کے، لیکن ان میں کونسا قمری سال ۳۵۴ دن کا ہوگا اور کونسا ۳۵۵ دن کا، اسکی
تعیین ان کے بس کی بات نہیں، اور یہ جو ذریعہ لکھا ردن نے ان گیارہ سالوں کی اس طرح تعیین
کی ہے کہ:-

” دور ہجری سال یا زیدہ بار ذی الحجہ راسی روز گیرند و این سالہا را سال کبیسہ نامند

و آن سالہا ۲۵۰۳ و ۵۰۳ و ۱۰۳ و ۱۵۰۳ و ۱۸۰۳ و ۲۱۰۳ و ۲۴۰۳ و ۲۷۰۳ و ۲۹۰۳ است

وہ محض فرضی ہے کوئی ضروری نہیں کہ ان ہی سالوں کے ایام ۳۵۵ دن کے ہوں جیسا کہ ذی الحجہ کا ان سالوں میں تیس دن کا ہونا قطعاً ضروری نہیں، بہت ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی سال ۳۵۴ دن کا ہو اور بقیہ انیس میں سے کوئی ۳۵۵ کا جس طرح کہ تقویم میں جن مہینوں کو تیس دن کا بتایا ہے، ان کا تیس ہی دن کا ہونا یا جن کو انیس دن کا بتایا ہے، ان کا انیس ہی دن کا ہونا ضروری نہیں ہے، اسی لیے امام فن بیرونی نے تقویم سازی کا اصول بتاتے ہوئے آخر میں تصریح کر دی ہے کہ

ردیت ہلال کے اعتبار سے ممکن ہے دو ماہ مسلسل انیس تیس دن کے ہوں اور تین ماہ

مسلسل تیس تیس دن کے اور بالکل ممکن ہے کہ حرکت قمر کے اختلاف کے باعث سال قمری

مقدار مذکور سے (جو تقویم میں قرار دی گئی ہے) زیادہ یا کم ہو جائے

تقویم کا حساب حقیقی جب ہوتا جبکہ چاند کی حقیقی حرکت کا انضباط منجمن کے لیے آسان

ہوتا، حالانکہ ابوالفضل کا یہ اعتراف ابھی آپ کی نظر سے گزرا کہ

” حرکات قمری مختلف باشند ضبط آن دشوار، و همچنان مشککھا، “

ابوالفضل کے اعتراف عجز کی وجہ بیرونی سے سینے جو اپنی مشہور کتاب الآثار الباقیہ عن

انفرون الخالیہ میں شیعہ اسماعیلیہ کے حساب تقویمی کا محاسبہ کرتے ہوئے اس طرح رقمطراز ہیں

و یبتدؤن بالشہور من عند اور عوب مینے کی ابتدا ردیت ہلال سے

مدویۃ الملال و کذلک الشہر ع کرتے ہیں اور اسی طرح اسلام میں مشروع

فِي الْاِسْلَامِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ هَلْهُ قُلٌ
هِيَ مَوَاقِفَتٌ لِلنَّاسِ دَارِ الْحُجَّةِ

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "لوگ آپ سے
نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں
آپ فرمادیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج
کے لیے اوقات مقررہ ہیں۔"

ثم منذ سنين نقت نابتة
ونجبت ناجبة ونبغت فرقة
جاهلية فظروا الى اخذهم
بالتاويل ولوعهم بسبب
الاخذين بالظاهر بزعمهم
الى اليهود والنصارى فاذا هم
جدول وحسابات يستخرجون
بها شهورهم وبيعون منها
صياهم والمسلمون مضطرون
الى روية الهلال وتفقد ما
اكتسبوا القم من النور واشترى
بين نصفه المرقى ونصفه
المستور ووجدوا هم شاكين
في ذلك مختلفين فيه مقلدين
بعضهم بعضا بعد استغفار عنهم

پھر چند سال سے ایک نئی پودگ آ رہی ہے،
اور ایک نمایاں جماعت نمودار ہوئی ہے
اور ایک جاہلی فرقہ ابھرا جو اپنے خیال میں
ظاہر پر عمل کرنے والوں کے سبب تاویل کو
اختیار کرتے ہیں، اور اس پر فرضیہ ہیں،
ان لوگوں نے یہود و نصاریٰ کو دیکھا کہ انکے
پاس تو گوشوارے اور حسابات موجود ہیں
جن کے ذریعے وہ اپنے مہینوں کو نکالتے
ہیں، اپنے روزوں کو معلوم کرتے ہیں اور مسلمان
رویت ہلال پر مجبور ہیں اور چاند میں روشنی
آجانے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ قمر کے نصف
مرئی اور نصف مستور میں کسی قدر اشتراک
نور ہوا ہی، اور پھر بادِ جود اس کے کہ ڈ
اپنی پوری کوشش چاند کے مقامات پر
غور کرنے کے اور اس کے مناسبات و موارث

اقصى الوسع في تأمل مواضعه
وتفحص مغاربه ومواقعه ثم
رجعوا الى اصحاب علم الهيئة
فالفوا زيجاتهم وكتبهم
مفتحة بعبارة اوائل ما يروى
من شهور الحرب بصنوف
الحسابات والنواع الجداول
فظنوا انها معمولة لرؤية
الاهلة واخذوا بعضها
ونسبوا الى جعفر الصادق
عليه السلام وروى عنها انه
سار من اسرار النبوة
وتلك الحسابات مبنية
على حركات الوسطى دون المرئية
اعنى المعدلة ومعمولة على
ان سنة القمر ثلاثمائة و
اربعة وخمسون يوما وسدس
(كذا) وان سنة اشهر
من السنة تامة وستة ناقصة

کے ڈھونڈنے میں صرف کر دیتے ہیں، پھر بھی
ان میں شک اور اختلاف رہتا ہے اور ان
وہ ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے
انہوں نے اصحاب علم ہیئت کی طرف رجوع
کیا، جنہوں نے اپنی زینچوں اور کتابوں کو
طرح طرح کے حسابات اور مختلف گوشواروں
کے ساتھ اس طرح مرتب کیا تھا کہ ان کے
آغاز ہی میں عربی مہینوں کے اوائل کی
موقت کا بیان ہے، اس لیے انہوں نے
یہ سمجھا کہ یہ زینچیں رویت ہلال کے لیے بنائی
گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے ان میں سے
بعض حسابات اور گوشواروں کو لیکر حضرت
جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا
اور یہ خیال قائم کیا کہ یہ بھی اسرار نبوت میں سے
ایک راز ہے، حالانکہ یہ سب حسابات شمسی و قمری
کی حرکات وسطی (یعنی حرکات اصطلاحی غیر حقیقی)
پر مبنی ہیں، نہ کہ حرکات مرئیہ پر جو حقیقی ہیں، نیز یہ
زینچیں اسی اصول پر بنائی گئی ہیں کہ سال قمری
تین سو چوبیس دن اور ایک گھنٹہ اور ستر دن کا ہوتا ہے

وان کل ناقص منها فهو مال تمام
 علی ما عمل علیہ فی الزیجات،
 وذكر فی الکتب المسنونة
 الی محلها

فلما قصد الاستخراج اول الصور
 واول الفطر بها خرجت قبل
 الواجب بيوم في اغلب الاحوال
 .... قالوا وان شهر رمضان
 لا ينقص من ثلاثين
 غاماً اصحاب الهيئة ومن تامل
 الحال بعناية شديدة فانه
 يعلمون ان رؤية الهلال
 غير مطردة على سنن واحد
 لاختلاف حركة القمر المرئية
 بطيئة مرة وسريعة اخرى
 وتبدل من الارض وبعد لا
 وصعوده في الشمال والجنوب

اور سال کے چھ مہینے کامل تیس دن کے
 اوچھ مہینے ناقص (یعنی ۲۹ دن کے) ہوتے ہیں
 اور ہر مہینہ مہینہ کامل کے معاً بعد ہوتا ہے جیسا
 یہ نحو میں معمول ہے، اور ان کتابوں میں
 مذکور ہے جو علل زیچ کی طرف منسوب ہیں یعنی چونکہ
 زیچ تیار کرنے کے وجہ بیان ہوتے ہیں،
 پھر جب ان لوگوں نے اول رمضان یا
 کو معلوم کرنا چاہا تو اکثر حالات میں اس کے
 واجب ہونے سے ایک دن پہلے کا دن
 نکلتا تو انھوں نے کہہ دیا کہ ماہ رمضان
 تیس دن سے کم کا نہیں ہوتا،
 لیکن اصحاب ہیئت اور جن لوگوں نے
 پوری توجہ کے ساتھ اس مسئلہ پر غور کیا ہے وہ
 جانتے ہیں کہ قرین ہلال ہمیشہ ایک طریقہ پر ممکن
 نہیں، کیونکہ قمر کی حرکت مرتبہ کبھی آہستہ
 ہوتی ہے اور کبھی تیز اور کبھی وہ زمین سے
 قریب ہوتا ہے اور کبھی دور اور کبھی
 وہ شمال و جنوب میں حالت صعود میں
 ہوتا ہے اور کبھی حالت ہبوط میں

وہبوطہ فیہا وحدوث کل واحد
 من ہذا الاحوال لہ فی کل نقطۃ
 من فلك البروج ثم بعد ذلک
 لما یصل من مسرعة غروب
 القطع من فلك البروج وبلد
 بعض وتغیر ذلک علی اختلاف
 عرض البلد ان واختلاف
 الاھویۃ اما بالاضافۃ الی
 البلاد الصافیۃ الهواء بالطبع
 والکدورۃ المختلطۃ بالجھارات
 دائما والمغبرۃ فی الاغلب واما
 بالاضافۃ الی الارض منۃ اذا
 غلط فی بعضھا ورق فی بعض و
 تفاوت قوی بصر الناظرین الیہ
 فی الحدۃ والکلال وان ذلک
 کلہ علی اختلافہ بصنوف
 الاقترانات کاسنۃ کل اول
 شہری رمضان وشوال علی
 اشکال غیر معدودۃ واحوال

اور یہ سب حالات فلك البروج کے ایک ایک
 نقطہ پر اس میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور مستزاد
 یہ ہے کہ فلك البروج کے بعض قطعے جلد ہی
 غروب ہو جاتے ہیں اور بعض دیر میں اور
 عرض البلد کے اعتبار سے بھی اس میں تغیر
 ہوتا رہتا ہے اور ہواؤں کے اختلاف سے بھی
 کیونکہ بعض ملکوں کی ہوا طبعی طور پر
 صاف ہوتی ہے اور بعض میں ہمیشہ بخارات
 کے اختلاط کی وجہ سے کدورت رہتی ہے
 اور بعض کی فضا اکثر غبار یا کدورتی ہے نیز
 موسم کے لحاظ سے بھی ہواؤں میں اختلاف
 ہوتا ہے کسی موسم میں اس میں کثافت آجاتی
 ہے کسی موسم میں رقت رہتی ہے نیز دیکھنے
 کی نگاہ میں بھی تیزی اور دراندگی کے لحاظ
 سے تفاوت ہوتا ہے اور قمر کے یہ سب مختلف
 احوال اور طرح طرح کے قرانات ہر ماہ
 رمضان وشوال کی ابتدا میں بے شمار اشکال
 اور غیر محدود احوال پر ہوتے رہتے ہیں
 یہی وجہ ہے کہ کبھی ماہ رمضان اسی دن کا

غیر محدود و فیكون لانك شهر
رمضان ناقصا مرة ونا ما اخرى
وان ذلك كله ما يتفق بترايد
عرض البلدان ونا قصها فيكون
الشهر تاما في البلدان الشمالية
مثلا ونا قصا هو بعينه في الجنو
ببية
منها وبالعكس ثم لا يجي ذلك
فيها على نظم واحد بل يتفق دها
ايضا حالة واحدة بعينها شهر
واحد مرارا متواليه وغير
متواليه

فلو عملهم مثلا بتلك الجداول
والحسابات واتفق مع روية
البلال او تقدمه يوما واحدا
كما اصلا ولا حاجة الى افرادها
لكل عرض على ان اختلاف الروا
ليس متولدا من جهة العرض
نقط لكن لاختلاف احوال البلد
فيها او فر نصيب لانه ربما لم

ہوتا ہے اور کبھی تیس دن کا اور یہ سب
حالات عرض البلد کے گھٹنے بڑھنے کے
اعتبار سے مختلف ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ
کبھی شمالی ملکوں میں ایک مہینہ تیس دن
کا ہوتا ہے، اور وہی مہینہ جنوبی ملک میں
انتیس کا اور کبھی اس کے بالکل عکس،
پھر یہ بھی ہمیشہ ایک نظم پر نہیں چلتا،
بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک
مخصوص مہینہ بارہ مسلسل یا غیر
ایک ہی حالت پر چلتا رہتا ہے،

اگر ان گوشواروں اور حسابات کے لحاظ
سے ان کا عمل صحیح بھی ہوا اور وہ ریت
بال سے متفق ہو جائے یا ان کے اصول پر
ایک دن پہلے بنے تب بھی ان کے لیے ضرور
ہے کہ ہر عرض البلد کے لیے ایک علیحدہ
نقشہ بنائیں، اگرچہ رویت بال میں اختلاف
محض عرض البلد ہی کی بنا پر نہیں ہوتا
بلکہ طول البلد کو بھی اس اختلاف میں

فی بعض البلاد وروی فی ما کان
اقرب منه الی المغرب وریبا
اتفق ذلک فیہما جمیعاً وذلک
مما یجوز ایضاً الی افراد الحسا
والبحرین لکل واحد من اجزاء
الطول فاذا نلاحظ ما ذکرہ
من تمام شہر رمضان ابداً
ودقوع اولہ وآخرہ فی جمیع
المعمر من الارض متفقاً
کما یخبر جہ الجداول الذی
یستعملونہ (ص ۶۲۶ طبع لیبزگر ۱۹۲۳ء)

بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا
ہے کہ بعض ممالک میں چاند نظر نہیں آتا اور جو ممالک
اس مغرب میں قریب ہوتے ہیں وہاں نظر
آجاتا ہے اور کبھی دونوں جگہ دیکھنے کا اتفاق
ہوتا ہے، اس بنا پر ان کے لیے یہ بھی ضروری
ہے کہ طول البلد کے ہر جز کے لیے مستقل حساب
اور نقشے تیار کریں، غرض ایسی صورت میں
ان لوگوں کا دعویٰ کہ رمضان کا مہینہ ہمیشہ
تیس ہی دن کا ہوتا ہے اور تمام مسمودہ ارض میں
اس کا اول و آخر ہمیشہ یکساں ہی ہوتا ہے
جیسا کہ انکا گوشوارہ بتاتا ہے صحیح نہیں ہے،

آگے چل کر اسی کتاب میں جہاں ہجری قمری مہینوں کے اوائل کو معلوم کرنے کا قاعدہ بیان کیا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ

قامار دیتہ الهلال فی تحقیقہ من بطول
والصعوبۃ ما یحتاج معہ الی اعما
ل
صحبہ وجدول کثیرۃ ویکفی منہ
بما فی زیر عجم بن جابر البتانی
وزیر عجم الحاسب فلیقصد
ان احتاج الیہما (ص ۱۹۲)

لیکن (یعنی کے اصول پر) دیت ہلال کی تحقیق میں
بڑی طوالت اور دشواری ہے، اس کے لیے سخت علم
اور بہت گوشواروں کی ضرورت ہے، اس لیے جو کچھ
محمد بن جابر بتانی اور عجم الحاسب کی زیرک میں
ہے اس پر اکتفا کیا جائے اور ضرورت کے وقت

اس کی طرف رجوع کیا جائے،

کیا حساب تقویم کی رو سے سنہ ہجری کے ن او تاریخ کا

تعیین ہو سکتا ہے؟

از جناب مولانا محمد عبد الرشید صاحب ندائی

(۲)

اس امر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ باطنیہ فرقہ نے جو شیخ اہل بیت کا دعویٰ ہے، البیرونی نے قاعدہ مذکور کو عمل میں لا کر ایک حساب پیش کیا ہے جس کے بارے میں اس فرقہ کا دعویٰ ہے کہ وہ امرانہوت میں سے ہے، حالانکہ یہ سارا حساب اسی قاعدہ پر مبنی ہے، صاف صاف اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ردیت ہلال کے بارے میں اثبات یا نفی میں کوئی قطعی اور حتمی حکم لگانا اہل فن کی استطاعت سے خارج ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے:-

ووجدت بعض رؤسائهم	اور میں نے اس جماعت کے ایک سربراہ اور
اخذ الجدول المجرد الذی	شخص کو دیکھا کہ اس نے مجرد اس گوشوارے کو
وضعه حبش فی زیجہ لتصحیحہ	لیکھ جو حبش نے اپنی زیج میں اس غرض سے
الناریح المستعمل فی حساب	مرتب کیا تھا کہ کو اکب کے حساب میں جو تاریخ
الکواکب.....	مستعمل ہوتی ہو اسکی تصحیح کیجائے.....

واقفی اثر القوم بوضع کتاب	اپنی قوم کے قدم بقدم چلتے ہوئے ایک کتاب
طعن فیہ علی طالبی الہلال	تصنیف کی جس میں ردیت ہلال کے تلاش

بالوئیۃ و سبہم و غیرہم یا استغناء
 الیہود والنصارى عن طلب الهلال
 للصیام و ادائل المشہور بہا عند
 من الجداول و اشتغال المسلمین
 بالمتشابه من الاحوال و لوجا و نہ
 موضع الجدول الجید من نتائج
 حبش حتی انتہی الی اعمال اصحاب
 الہیئۃ فی رویتہ الهلال و وقف
 علی کیفیاتہا و علی حقائق ما علیہ
 الیہود والنصارى لعلم ان الذی
 ذهب الیہ اهل الکتاب ہی الشبہ
 بعینہا و عسی الواقف علی ما قد
 یحقق ذلک

کرنے والوں پر طعن و تشنیع کی ان کو برا بھلا کہا
 اور عار دلائی کہ یہود و نصاریٰ کو تو اپنے
 روزوں کے لیے اور مہینوں کی پہلی تاریخ
 معلوم کرنے کے لیے رویت ہلال کی ضرورت
 نہیں پڑتی کیونکہ ان کے پاس اسکے گوشوار
 موجود ہیں اور اہل اسلام متنبہ حالات
 میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ شخص حبش کی
 زیچ میں اس مجرد جدول کے مقام سے آگے
 بڑھ کر ذرا اس مقام تک آتا کہ جہاں رویت
 ہلال کے بارے میں اصحاب مہیت کے اعمال
 کا ذکر ہے اور ان اعمال کی کیفیات پر
 اور ان حقائق پر مطلع ہو جائے تو اس پر یہود و نصاریٰ
 کا عمل ہے تو اسے پتہ چلتا کہ یہود و نصاریٰ
 جس طرف گئے ہیں شبہ دراصل وہی ہی اور
 امید ہو کہ جو شخص سابق میں ہماری بیان کردہ
 تفصیلات واقف ہوگا وہ ہماری اس بات
 کی تصدیق کرے گا۔

اس کے علاوہ علماء مہیت اس بات پر متفق
 ہیں کہ جو مقدار میں اعمال رویت ہلال کے

علی ان علماء الہیئۃ مجموعون
 ان المقادیر المفوضۃ فی ادا

اعمال رادیۃ الہلال ہی ابعاد لم
یوقف علیہا الا بالتجربة وللمناظر
احوال هندسیۃ بتفاوت جلیھا
المحسوس بالبصر فی العظم
والصغر و فی الاحوال الفلکیۃ
ما اذا تأملھا تأمل منصف
لم یستطع بت الحکم علی وجوب
رادیۃ الہلال او امتناعھا
وخاصۃ حین یقع قریبا من نہا
ذلک البعد المفروض

اور آخر میں فرض کی گئی ہیں وہ ایسے ابعاد ہیں
جن پر صرف تجربہ سے واقفیت حاصل کی گئی ہے
حالانکہ دیکھنے میں علم ہندسہ کے اعتبار سے
ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں کہ جن کی بنا پر
جو چیز آنکھوں سے محسوس ہوتی ہے اس میں
بڑائی اور چھوٹائی کے لحاظ سے فرق ہوتا رہتا
ہے، نیز فلکی حالات میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے
جس کی بنا پر اگر کوئی غور کرنے والا منصف مزاج
غور و تأمل سے کام لے تو رویت ہلال کے
بارے میں نفی یا اثبات میں کوئی حتمی حکم نہیں
لگا سکتا، خاص طور پر جبکہ چاند اس بے غور

کی انتہا کے قریب ہو۔

(ص ۱۹۷-۱۹۸)

ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے بیردنی کی تصریح کہ کوئی صاحب فن جو انصاف سے بہرہ ور ہو اور غور و تأمل
سے پوری طرح کام لیتا ہو، وہ ہرگز یہ نہیں کر سکتا کہ رویت ہلال کے متعلق نفی یا اثبات میں کوئی قطعی یا حتمی
حکم لگا دے، بیردنی نے یہ دعویٰ علم و فضل کی روشنی میں کیا ہے جن کے وجوہ و دلائل کی تفصیل ابھی آپ
کی نظر سے گزر چکی ہے، آج ریاضی کا فن بڑی ترقی کر گیا ہے، تاہم ابھی تک بیردنی کے اس دعوے کی علمی
تردیہ نہیں کی جاسکتی، چنانچہ اب تک رویت ہلال کی کوئی ایسی صحیحہ تقویم دنیا کے سامنے مرتب ہو کر نہیں آئی
کہ جس میں غلطی کا احتمال نہ ہو،

ہمارا محکمہ موسمیات جس طرح آئے دن یہاں کے موسم اور باد و باران کے متعلق پہلے سے اعلان

اعلان کرتا رہتا ہے، اسی طرح رویت ہلال کے بارے میں بھی دس کی پیشین گوئیاں برابر صادر ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ جس محتاط انداز میں اعلان کرتا ہے وہ خود جزم و یقین کی نفی کے لیے کافی ہے، مثلاً ۱۳۸۸ھ میں عید اور بقر عید کے چاند کے متعلق ہمارے محکمہ موسمیات نے جو پیشین گوئی کی تھی، وہ ناظرین کی معلومات کے لیے روزنامہ جنگ کراچی کے الفاظ میں درج ذیل ہے:-

عید کا چاند، ارمارچ کو نظر آئیگا

”کراچی ۴ مارچ (اسٹاف رپورٹر) پاکستان کے محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں خاص کر مغربی پاکستان میں چاند، ارمارچ ۱۱ء کو نظر آنے کے قوی امکانات ہیں“ (روزنامہ جنگ کراچی، ۴ مارچ ۱۱ء ص ۶ کا لم ۱)

ذی الحجہ کا ہلال ۵ اپریل ۱۴۱۱ھ کو نظر آئیگا

”کراچی ۱۰ اپریل (اسٹاف رپورٹر) ایک سرکاری سہینڈ آؤٹ میں کہا گیا ہے کہ ذی الحجہ ۱۴۱۰ء کا ہلال ۱۴ اپریل کو نظر آئیگا، تاہم ۵ اپریل ۱۱ء کو بھی اس کے نظر آنے کا کچھ امکان ہے جبکہ ڈھاکہ (۶ بجکر ۵ منٹ مشرقی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم) اور راولپنڈی (۶ بجکر ۲۸ منٹ مغربی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم) میں مغرب کے وقت یہ علی الترتیب ۱۲ منٹ، ۱۵ منٹ اور ۱۰ منٹ ادنیٰ سے اور پرے

لے ان پیشین گوئیوں کی صحت و عدم صحت کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، پورا ملک اس سے واقف ہے، بلکہ ساری دنیا کا عالمی ریکارڈ آپ کو بتا دے گا کہ ہر جگہ کے محکمہ موسمیات کی پیشین گوئیوں کا اوسط فی صد کیا رہتا ہے، آپ خود بھی زحمت فرمائیں تو ہر سال محکمہ موسمیات کی پیشین گوئیوں کا جائزہ لیکر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی صحت کا اوسط فی صد کیا رہتا ہے۔

"۱۵ مئی کو یہ ہلال اس صورت میں نظر آ سکتا ہے جب مغرب کے وقت افق کے قریب سورج غروب ہونے کے مقام سے بائیں جانب تقریباً ۵ ڈگری پر دیکھنے کے حالات

بہت اچھے ہیں" (روزنامہ جنگ کراچی مورخہ ۱۲ مئی ۱۹۶۱ء ص ۷ کالم ۱)

ظاہر ہے موجودہ دور میں اگر علمِ دفن کی روشنی میں رویتِ ہلال کے بارے میں باسانی کوئی صحیح فیصلہ جتنی اور قطعی صورت میں کیا جاسکتا تھا تو ہمارا "محکمہ موسمیات" ہلالِ ذی الحجہ کے متعلق یہ مذہب بات کیوں کرتا اور ہلالِ عید کی پیشین گوئی کرتے وقت قوسی امکانات کے الفاظ کیوں استعمال کرتا، جو ختمِ یقین کے منافی ہیں، معلوم ہوا بات وہی ہے جو بیرونی کہتا ہے کہ جو شخص منصف مزاج ہو اور عورتوں سے کام لے وہ کبھی رویتِ ہلال کے بارے میں قطعی اور حتمی حکم نہیں لگائے گا۔ چنانچہ ہلالِ عید کے بارے میں رویت کے "قوسی امکانات" کا جو حشر ہوا وہ سب کو معلوم ہے، روزنامہ انجام کراچی کا اسٹاف رپورٹر ۸ مارچ ۱۹۶۱ء کے کوائف بیان کرتا ہوا لکھتا ہے:-

"محکمہ موسمیات نے آج بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ کل شام عید کا چاند نظر آ گیا تھا اس لیے

آج عید تھی، محکمہ کے بیان کے مطابق عید کا چاند دیکھنے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں

رصد گاہیں قائم کی گئی تھیں، ہاؤسنگ سوسائٹی کی رصد گاہ سے اطلاع ملی تھی کہ وہاں

دور بینوں سے چاند نظر آ گیا ہے" (روزنامہ انجام کراچی، عیدِ اڈیشن ۲۰ مارچ ۱۹۶۱ء ص ۲، کالم ۲)

یہ ہے قوسی امکانات کے بارے میں خود محکمہ موسمیات کی شہادت کہ شہر کے مختلف علاقوں کی

رصد گاہوں میں صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی رصد گاہ سے چاند نظر آیا اور وہ بھی دور بین کی مدد سے

حالانکہ حکم شرعی سے قطع نظر خود علمِ مہدیت میں بھی آغازِ ماہِ قمری کے لیے رویتِ ہلال میں طبعی رویت کا

اعتبار ہے نہ رویتِ ارادی کا، یعنی اس رویت کا اعتبار ہے جو قدرتی طور پر آنکھوں سے محسوس ہو نہ کہ

اس رویت کا جو غیر طبعی طور پر آلاتِ رصدیہ کی مدد سے حاصل ہو، چنانچہ زریح بہادر خانی کے "بابِ مفہم

در رویت ہلال میں مرقوم ہے :-

مراد از رویت طبعی است نہ از ادوی کہ
 در رویت ہلال سے مراد طبعی رویت ہے
 توسط منظار ہائے جتیدہ بہ جندہ دریں
 نہ کہ رویت ارادہ کہ اعلیٰ قسم کی دوربینوں
 حالت ہلال قبل از آنکہ بحد رویت
 کے ذریعہ ہلال کو دیکھا جائے کیونکہ اس
 رسیدہ باشد دیدہ می شود
 حالت میں تو ہلال کو اس کے حد رویت
 پر پہنچنے سے قبل بھی دیکھا جاسکتا ہے،
 (ص ۵۵۶ طبع بنارس ۱۳۵۸ء)

عجیب بات ہے کہ ہمارے محکمہ موسمیات کو اس مرتبہ نہ جانے کیوں اس غیر طبعی رویت کی صورت
 بڑا اصرار رہا، حالانکہ پیشین گوئی کے الفاظ میں خرم دقین کا شائبہ تک نہ تھا، علماء اور عوام تو ظاہر
 کہ محکمہ موسمیات کے اس اعلان کو کس طرح صحیح تسلیم کر سکتے تھے، جبکہ مطلع صاف ہونے کے باوجود
 رویت عامہ نہیں ہوئی اور جم غفیر کو چاند نظر نہیں آیا، لطف یہ ہے کہ خود ارباب فن نے بھی محکمہ موسمیات
 بیان کو صحیح باور نہیں کیا، چنانچہ روزنامہ انجام کراچی کی حسب ذیل خبر ملاحظہ ہو :-

عید کے چاند کے متعلق محکمہ موسمیات کو پنجاب یونیورسٹی کی رصد گاہ کا چیلنج

”لاہور ۲۰ مارچ (پ۔پ) پنجاب یونیورسٹی کی رصد گاہ نے آج محکمہ موسمیات

کے ڈائرکٹر کے اس دعوے کو چیلنج کیا ہے کہ چاند اگر ایشوریہ یا ایشوریہ ۸ دن کا ہو تو

مطلع کی عام حالت میں اسے آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے، ایک انٹرویو میں رصد گاہ کے

حکام نے بتایا ہے کہ جمعہ کی شام کو محض آنکھ سے چاند کا دیکھنا بہت مشکل تھا، کہا جاتا ہے

کہ جمعہ کی شام کو کراچی میں ۱۸ منٹ تک چاند دیکھا گیا، لیکن یہ بیان بھی بالکل غلط ہے

اس لیے کہ نیا چاند کبھی بھی اتنی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، نہ ہی اتنا روشن ہو سکتا ہے

کہ اسے انسانی آنکھ دیکھ سکے۔“ (روزنامہ انجام کراچی، مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۶۱ء ص ۵ اکالم ۵)

یہ ہے اہل ہیئت و اصحاب نجوم کی اس در ماندگی کی روئے ادا جو انھیں قمر کی صورت ایک حالت
یعنی رویت ہلال کے انضباط میں پیش آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب رویت ہلال کا صحیح انضباط
ملے۔ واضح رہے کہ ہماری بحث اس سلسلہ میں جو کچھ ہے وہ خالص فنی نقطہ نگاہ سے ہے یعنی اب تک
علم ہیئت و ریاضی میں اتنی ترقی نہیں ہو سکی ہے کہ رویت ہلال کی کوئی صحیح تقویم بن سکے، اس لیے کسی خود
ساختہ فرضی اصطلاحی تقویم کی بناء پر مورخین اسلام کے بیان کردہ دنوں کی صحت سے انکار کرنا بہت
جسارت ہے، رہا شرعی حیثیت سے آغاز ماہ و سال کا مسئلہ تو شریعت مطہرہ نے ثبوت ہلال کا دائرہ
یاد دیت پر رکھا ہے یا شہادت پر لیکن منجمن و موقتین کے حساب و کتاب کا اس بارے میں اعتبار ہی نہیں کیا
ہے، اس لیے علمی اصطلاح میں ہم اس کو "الغاء" کہیں گے نہ کہ ابطال، الغاء اور ابطال میں بڑا فرق ہے، "الغاء"
کے ہیں کسی چیز کے کالعدم قرار دینے کو، اور ابطال کے معنی ہیں اس کی تکذیب کرنا اور اس کو غلط بتانا، اس
خوب سمجھ لیجئے کہ شرع نے ہلال کے باب میں اہل ہیئت کے فیصلہ کا الغاء کیا ہے یعنی اس کو کالعدم قرار دیا ہے
اس لیے ان کے کسی اعلان سے شرعاً مہینہ کے ثبوت یا عدم ثبوت پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، لیکن ان کے
حساب و کتاب کا ابطال نہیں کیا ہے یعنی نہ اس کی تکذیب کی ہے، اور نہ اس کو غلط بتایا ہے، اس لیے اگر
بالفرض کل علم ہیئت اتنی ترقی کر جائے کہ رویت ہلال کی صحیح تقویم بن جائے اور جو پیشین گوئی بھی اس
بارے میں کی جائے وہ حوت بحرف صحیح منکلتے تب بھی اس حکم شرعی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ شریعت
کا موضوع ریاضی یا ہیئت کے کسی نظریہ کی تصدیق یا تکذیب نہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ متعدد امور
کا شریعت نے الغاء کیا ہے، لیکن ان کا ابطال نہیں کیا ہے، مثلاً اندھیری رات میں جبکہ سمت قبلہ مشتبہ ہو
ایک شخص بغیر تحریری کیے اور اپنی انگلی کو کام میں لائے جانب قبلہ نماز ادا کرتا ہے تو شرعاً اس کی
نماز (اگرچہ وہ واقعہ میں جانب قبلہ ہی ادا کی گئی ہے) کالعدم ہے، کیونکہ شریعت نے ایسے موقع
پر حکم دیا ہے کہ وہ اپنی سوچہ بوجھ سے کام لیکر پہلے قبلہ کا رخ متعین کر لے اور جس طرف اس کا

ان کے بس میں نہیں تو پھر وہ اپنی تقویم کا حساب رویت ہلال پر کس طرح رکھ سکتے تھے، ناچار ان کا حقیقی قمری ماہ و سال کی بجائے تقویم کا حساب اپنے فرض کردہ اصطلاحی قمری ماہ و سال سے

(بقیہ حاشیہ ص ۱۸۹) دل گواہی دے کہ ادھر قبلہ ہے اسی سمت نماز ادا کر لے اور اس صورت میں اگر

سمت قبلہ کی تعیین میں اس سے خطا بھی ہو تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، لیکن بغیر سوچے سمجھے اگر قبلہ کی بالکل صحیح سمت میں بھی اس نے نماز ادا کی تو وہ ناقابل اعتبار ہے، اسی طرح سب جانتے ہیں کہ غلطی

یا قاضی اگر کسی شخص کو اپنے سامنے زنا یا چوری یا کسٹی جرم کا ارتکاب کرتے دیکھے تو محض اپنے ذاتی علم کی بنا پر (جب تک اس شخص کے خلاف ثبوت جرم کی پوری شہادت فراہم نہ ہو) اس پر حد جاری نہیں

کر سکتا، لیکن صرف شہادت کے پیش ہونے کی صورت میں (گو امیر یا قاضی کو ارتکاب جرم کا سرے سے کچھ علم نہ ہو) حد کا جاری کرنا اس پر فرض ہے، حالانکہ اکثر حالات میں مشاہدہ سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے

اور شہادت سے علم ظنی، ان دونوں مسئلوں سے بخوبی سمجھ میں آگیا ہو گا کہ ”الغاء“ و ”ابطال“ میں کتنا

مین فرق ہے، پہلی صورت میں شریعت نے قبلہ کی صحیح سمت میں جو نماز بغیر تخری ادا کی جائے اس کا الغاء کیا ہے، یعنی اس کو کالعدم قرار دیا ہے، مگر قبلہ کی طرف بڑھنے کا ابطال نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ

اس نے جانب قبلہ نماز ادا نہیں کی، اسی طرح دوسری صورت میں قاضی یا امیر کے مشاہدہ کا ابطال نہیں کیا کہ انھوں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا غلط دیکھا، بلکہ اس کا الغاء کیا ہے کہ یہ مشاہدہ اجرا حد و د کے باب میں کالعدم ہے۔

ہماری اس تقریر سے وہ شبہ بھی رٹ ہو گیا جو مصر کے مشہور صحافی سید رشید رضا کو رویت ہلال کے مسئلہ میں پیش آیا ہے، ان کے شبہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک یہ کہ شہادت سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہے اور حساب سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی ہے، اس لیے مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں جب شہادت پر اعتبار کر لیا جاتا ہے تو پھر تقویم پر کیوں نہیں کیا جاسکتا، جب کہ تقویم کی بنیاد

کرنے پر ان کی بنا پر ان کی تقویم کے حساب میں اور ماہ ہلال حقیقی کے حساب میں ایک دو دن کا فرق ہو جانا روزمرہ کی بات ہے، چنانچہ عصر حاضر کے مشہور موقت سید محمد بن محمد بن عبد اللہ اپنی مشہور کتاب مجموعۃ البواقیۃ العصریۃ میں لکھتے ہیں :-

ثم اعلم ایضاً انه قد یوافق
اول الشہ بالحساب اولہ
بالہلال، وقد یتقدم الحسن
عن الہلال وقد تتوالی اس
اشہ ثلاثون ثلاثون یوما
پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی ہینہ
کی پہلی تاریخ جو حساب کی رو سے ہوتی ہے
وہی ہلال کے اعتبار سے بھی ہوتی ہو اور
کبھی حساب میں ہینہ ہلال سے پہلے ہی
شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہو کہ

(بقیہ ماضیہ ص ۱۹۰) علم ریاضی پر ہے، اس میں اولاً تو یہی دعویٰ غلط ہے کہ ریاضی کے اصول پر ہلال کی کوئی
تقویم بن سکتی ہو، اور اگر بالفرض بن بھی جائے تو اس کی بنا پر حکم شریعت میں ترمیم نہیں کیجا سکتی، جبکہ شریعت محمدیہ
علیٰ صاحبہا الصلاۃ والسلام نے سرے سے موقتین کے حساب و کتاب کو کالعدم قرار دیدیا ہے، ہم نے یہاں
وہ مثال بھی پیش کر دی ہے جہاں شرع میں علم ظنی کا اعتبار ہے، اور علم قطعی کو کالعدم قرار دیا ہے، غور فرمائیے
اگر قاضی یا امیر مملکت کو اپنے ذاتی علم و مشاہدہ کی بنا پر اقامت حدود کا حق دیدیا جاتا تو پھر اسکی کیا ذمہ داری تھی کہ
کلی کو قاضی صاحب یا امیر مملکت جس سے خفا ہوتے اس کو محض اپنے علم و مشاہدہ کی بنا پر سنگسار نہ کرا دیتے، ایک
بیچارہ ماکر وہ گناہ لاکھ چلاتا اور سر پٹیا کر میں بالکل بے قصور ہوں مگر قاضی صاحب یہ کہہ کر اس کا خاتمہ کر دیتے
کہ میں نے تو خود تجھے اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتے دیکھا ہے، اسی طرح جب شریعت مقدسہ نے عام مسلمانوں کو
صیام و افطار کا حق رویت ہلال کی بنا پر دیا ہے تو پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بغیر ہلال کو دیکھے
یا اس کی رویت کی شہادت گزرے محض اپنے حساب و کتاب کی بنا پر اس حق کو ان سے چھین لے
اور اپنے اعلان کے مطابق انہیں صیام و افطار پر مجبور کرے۔

ثلاثة اشهر تسعة وعشرون

ہلال کے لحاظ سے مسلسل چار ماہ تیس تیس

يومًا بالهلال ولا يتوالى اكثر

دن کے اور تین ماہ انیس انیس دن کے

من ذالک

ہو جاتے ہیں، اگر یہ تسلسل اس سے زیادہ نہیں رہتا۔

واما بالحساب ذنا اثنا عشر

لیکن حساب کے اعتبار سے ہمیشہ ایک ماہ

ثلاثون وشهر تسعة و

تیس کا ہوتا ہے اور دوسرا انیس کا اور

عشرون (متغير من ۱۹۴ طبع مصر ۱۳۲۹ھ)

اس میں تبدیلی نہیں ہوتی،

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ تقویم کا حساب اصطلاحی ماہ و سال پر مبنی ہے، اور مسلمانوں کا

حساب حقیقی ماہ و سال پر، اس لیے ہر دن اور ہر تاریخ میں ان دونوں کا مطابق ہونا ضروری

نہیں ہے، اس لیے اختلاف کی صورت میں بجائے اس کے کہ تقویم سے مورخین کے بیان کردہ

دنوں اور تاریخوں کو جانچا جائے، علم و دانش کا تقاضا ہے کہ خود مورخین کے بیان کردہ دنوں

اور تاریخوں سے تقویم کو درست کر لیا جائے، کیونکہ مورخین اسلام نے اپنی تصانیف میں

ہر دن کی وہی تاریخ لکھی ہے جو روایت ہلال کے لحاظ سے اس روز ان کے یہاں تھی، اور

یہی تاریخ حقیقی تاریخ ہے، اور اسی کا شرع میں بے نص قرآنی اعتبار ہے۔

خلفائے راشدین

جلد اول

اس میں خلفائے راشدین کے ذاتی حالات و فضائل اور سیاسی کارناموں اور

فتوحات کا مفصل بیان ہے، (مرتبہ مولانا حاجی معین الدین صاحب ندوی بہاری مرحوم)

طبع سوم ۳۸۲ صفحہ قیمت ۳۰۰ منبر

سنہ عیسوی کی اصلاحات

موجودہ سنہ عیسوی دراصل رومی سنہ ہے جس کی اصلاح مسیح سے پہلے جولیس قیصر کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قیصر مذکور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ۴۵ سال قبل ۷۰۹ رومی میں اسکندریہ سے مصر کے مشہور فلکی موسیٰ جینس (Socigenes) کو اسی غرض سے طلب کیا تھا کہ سال شمسی کو مرتب و منظم کر دے۔ چنانچہ اس نے اولاً اعتدال ربیعی کا دن رصد سے معلوم کیا تو اس کے حساب سے ۲۵ مارچ کا دن نکلا پھر فلکی مذکور نے حسب ذیل نقشہ کے مطابق قیصر کے لیے سنہ شمسی کو مرتب کر دیا :

نمبر شمار	تعداد ایام	رومی مہینوں کے نام	مہینوں کے موجودہ نام
۱	۳۱	جانواریوس	جنوری
۲	۲۹ اور سال کبیسہ میں ۳۰	فبرداریوس	فروری
۳	۳۱	مارتیوس	مارچ
۴	۳۰	اپریلس	اپریل
۵	۳۱	مایوس	مئی
۶	۳۰	یونیوس	جون

جولائی	کینتیلس	۳۱	۷
اگست	مکستیلس	۳۰	۸
ستمبر	ستمبر	۳۰	۹
اکتوبر	اکتوبر	۳۱	۱۰
نومبر	نومبر	۳۰	۱۱
دسمبر	دسمبر	۳۱	۱۲

فلکی مذکور نے ماہ فروری کے بارے میں یہ قاعدہ مقرر کیا تھا کہ وہ ۳ سال تک مسلسل ۲۹ دن کا ہوا کرے گا اور ہر چوتھے سال ۳۰ دن کا شمار کیا جائے گا۔ جولیس قیصر نے اس اصلاح کی یادگار میں ماہ کینتیلس (مطابق ماہ تموز) کا نام بدل کر اپنے نام کی نسبت سے اس کا نام جولائی کر دیا۔

سنہ عیسوی میں دوسری تبدیلی: بعد کو جب شاہ اگستس (Augustus) نے اس کی گدی سنبھالی تو چونکہ یہ بڑا مغرور و خود پرست بادشاہ تھا اور جیسا کہ بیرونی کا بیان ہے سب سے پہلے ”قیصر“ کا لقب بھی اسی نے اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ بیرونی نے یہ لکھی ہے کہ ”قیصر“ کے معنی فرنگی زبان میں اس چیز کے آتے ہیں جس کو چاک کر کے نکالا گیا ہو۔ چونکہ اس کی ماں دردزہ میں مر گئی تھی اور اس کو شکم مادر سے چاک کر کے نکالا گیا تھا اس لیے اس کا لقب ہی ”قیصر“ پڑ گیا۔ اگستس ازراہ تکبر اکثر کہا کرتا تھا کہ میں اندام نہانی کے ذریعہ باہر نہیں آیا^۲۔ بہر حال جب یہ تخت نشین ہوا تو

۱۔ ”اگست“ کے معنی حسن وقتی بکے نے مقدس کے لکھے ہیں۔

۲۔ ملاحظہ ہو الآثار الباقیہ ص ۲۹۔

اس کی آتش حسد نے جوش مارا اور اسے خیال ہوا کہ جولیس کے نام کو تو اس اصلاح کی بدولت بچائے دوام حاصل ہوا کہ ماہ ”جولائی“ ہر سال اس کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے ، آخر میں اس سلسلے میں اپنی یادگار کیوں نہ چھوڑوں۔ اس خیال سے اس نے بھی ماہ ”میکستیس“ کو، جو جولائی کے بعد آتا ہے ، اپنے نام پر ”اگست“ سے موسوم کر دیا۔ اور چونکہ یہ مہینہ ماہ ”آب“ کے مطابق تھا جس کے تیس دن ہوتے ہیں اس لیے اس کے تکبر نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ جو مہینہ اس کے پیش رو کے نام سے منسوب ہو وہ تو اکتیس دن کا ہو اور جو مہینہ خود اس کے نام پر موسوم ہو وہ تیس دن کا اس لیے اس نے اس سنہ میں بمقتضائے ”ایجاد بندہ اگرچہ گندہ“ یہ اصلاح کی کہ ماہ ”اگست“ کو بھی بجائے تیس کے اکتیس ہی کا قرار دے دیا اور ماہ فروری کے بارے میں جو تین سال تک انتیس کا اور ہر چوتھے سال تیس دن کا شمار کیا جاتا تھا یہ قاعدہ وضع کیا کہ آئندہ سے یہ ایک دن کم کر کے تین سال تک اٹھائیس دن کا اور ہر چوتھے سال انتیس دن کا شمار ہوا کرے گا۔ جولائی اور اگست کے پہلے ۳۱، ۳۱ دن کے ہونے کی اصل حکمت یہ ہے۔ یہ تقویم ”تقویم جولیس“ سے موسوم ہے۔

سنہ عیسوی میں تیسری اصلاح : پھر ۱۰۷۹ رومی یعنی ۳۷۰ جولیس مطابق ۳۲۵ عیسوی میلادی میں شہر ازبیک میں جو اناطولیہ کے مضافات میں واقع ہے ، پوپ پادریوں کی ایک روحانی مجلس اسی غرض سے منعقد ہوئی کہ عیسائیوں کی عیدوں اور ان کے مقدس دنوں کی تعیین کی جائے۔ چنانچہ اس مجلس نے تاریخ عیسوی کا مبداء حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادتِ باسعادت کو قرار دیا۔ ارکانِ مجلس کی رائے میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت ۲۶ دسمبر کو ہوئی تھی اس لیے یکم جنوری سے سنہ عیسوی میلادی

کا آغاز قرار دیا گیا۔ اس مجلس نے ”تقویم جولیس“ کو جیوں کا تیوں برقرار رکھا بجز اس کے کہ ”اعتدال ربیعی“ کا دن بجائے ۲۵ مارچ کے اب ۲۱ مارچ مقرر کر دیا گیا، کیونکہ موسیٰ جینس فلکی نے جب جولیس قیصر کے زمانے میں رصد سے ”اعتدال ربیعی“ کا وقت معلوم کیا تھا تو وہ ۲۵ مارچ کے مطابق تھا لیکن اب ۳۷۰ برس گذر جانے کے بعد جب ازنیقی مجلس نے رصد سے اس کا حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ اب تک چار دن کا فرق پڑ چکا ہے اور اب ”اعتدال ربیعی“ کا دن بجائے ۲۵ مارچ کے ۲۱ مارچ ہو گیا ہے کیونکہ آفتاب اول برج حمل میں اسی تاریخ کو داخل ہوتا ہے۔

بہر حال ان پادریوں نے یہ اصلاح کر کے اپنی عیدوں، تہواروں اور مقدس دنوں کا تعین اسی اصلاح یافتہ سنہ کے اعتبار سے کر لیا لیکن ہمارے ارکانِ مجلس میں سے کسی کو اتنا خیال نہیں آیا کہ ”اعتدال ربیعی“ میں یہ چار دنوں کا فرق ۳۷۰ سال کے عرصے میں کیسے پڑ گیا اور آئندہ اس کی کیا صورت ہو کہ پھر یہ فرق نہ پڑنے پائے۔ مگر انہوں نے اتنی ہی اصلاح ضروری سمجھی اور مدت تک مذہبی دنوں کے تعین کے سلسلے میں اسی طریقہ کار پر عمل درآمد ہوتا رہا۔

سنہ عیسوی کا استعمال کب سے شروع ہوا : پھر ۵۲۸ء سے تاریخ میلادی کا استعمال شروع ہوا اور رفتہ رفتہ تمام مسیحی اقوام میں سنہ عیسوی کا عام رواج ہو گیا جو بغیر کسی ادنیٰ تغیر و تبدل کے ”تقویم جولیس“ کے مطابق سولہویں صدی کے اخیر تک رائج رہا۔^۱

۱۔ فارسی زبان کے کسی شاعر نے انگریزی مہینوں اور سال کیسے (لوند کے سال) کے معلوم کرنے کے قاعدہ کو اس طرح نظم کر دیا ہے :

۱ جنوری و فروری و مارچ و اپریل و مئی

۲ جون، جولائی، اگست و نیز ستمبر ہداں

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

سنہ عیسوی میں چوتھی اصلاح : پھر سولہویں صدی کے اخیر میں پوپ گریگوری سیزدہم نے اس حساب میں یہ اصلاح کی کہ ”تقویم جولیس“ میں سے دس دن اور گھٹا دیے۔ چنانچہ اس نے یوم پنجشنبہ ۳ اکتوبر ۱۵۸۲ء کے بعد والے جمعہ کی تاریخ ۵ اکتوبر کی بجائے ۱۵ اکتوبر قرار دی۔ اور یہ قاعدہ بنایا کہ سنہ ۱۷۰۰ء، ۱۸۰۰ء اور سنہ ۱۹۰۰ء میں کبیسہ کا دن ضم نہ کیا جائے اور آئندہ سے ہر تین سال ۳۶۵ دن کے معمولی سال شمار کیے جائیں اور ہر چوتھا سال ۳۶۶ دن کا سال کبیسہ مانا جائے۔

اس اصلاح کا سبب یہ تھا کہ شمس کی حرکت دوری حقیقت میں وہ نہ تھی جو جولیس کی تقویم میں مقرر کی گئی تھی یعنی دور شمسی کی مدت (۲۵۰۵ ، ۳۶۵ دن) نہ تھی بلکہ (۲۴۲۲۱۶ ، ۳۶۵ دن) تھی اور اسی غلطی کا یہ نتیجہ تھا کہ جس طرح سابق میں ”تقویم جولیس“

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ)

۱۰ ہست اکتوبر ، نومبر ہم ، دسمبر آخرین
از شہور سال انگریزی بسان رومیان
پس بود اپریل و جون و نیز سیتمبر دگر
شد نومبر این ہمہ سی روزہ باشد درمیان
فروری دو کم بود لیکن بسال چارمین
یک برین افزا کبیسہ بست و نہ گردد عیان
ہفت باقی سی و یک روز است گر قسمت کنی
سالہائے عیسوی ہر چار تا اے مہربان
ہر نیاید کسر گر سال کبیسہ شد ہمیں
ور برآید پس بہ ترک کسر کن تقسیم آن
گر یکے ماند ز سال بے کبیسہ اول است
ور دو دوم و سوم سال باشد بے گان

کے حساب سے ”اعتدال ربیعی“ کا دن ۲۵ مارچ کی بجائے ۲۱ مارچ ہو گیا تھا اب بجائے ۲۱ مارچ کے ۱۱ مارچ ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ نکتہ پوپ صاحب پر کھلا تو مجبوراً ان کو اس حساب میں سے دس دن کم کر کے اپنے ایام مذہبی کی تعیین کرنی پڑی۔ جب سے آج تک پوپ صاحب کی اسی اصلاح کے مطابق عمل درآمد چلا آ رہا ہے۔ اے اللہ جانے اور کیا اصلاح کرنی پڑے۔

تقویم گریگوری اور مسیحی اقوام : پوپ گریگوری کی مذکورہ تصحیحات کو سب سے پہلے فرانس میں مندر قبول عطا کی گئی چنانچہ وہاں کے شاہ بنری سوم کے حکم سے یکشنبہ ۹ دسمبر کے بعد جو دوشنبہ آیا تو اس روز بجائے دسمبر کی ۱۰ تاریخ کے ۲۰ تاریخ قرار دی گئی اور اس وقت سے لے کر ۲۲ ستمبر ۱۷۹۲ء تک فرانس میں اسی تاریخ پر عمل ہوتا رہا۔ پھر ۲۲ ستمبر ۱۷۹۲ء سے حکومت فرانس نے اپنے منہ میں یہ تبدیلی کر دی کہ آغاز سال شمس کے نقطہ ”اعتدال خریفی“ پر آ جانے سے قرار دیا اور سال کے سب مہینے تیس تیس دن کے کر دیے۔ پھر اختتام سال پر معمولی سالوں میں ۵ دن اور سال کبیسہ میں ۶ دن کا اضافہ مقرر کیا، تا کہ سال شمسی کی تکمیل ہو سکے۔ ۱۸۰۵ء کے اختتام تک حکومت فرانس اسی حساب پر عامل رہی۔ پھر ۱۷ جنوری ۱۸۰۶ء سے گریگوری کی تقویم پر حسب سابق عمل شروع ہو گیا۔

لیکن حکومت انگلستان ۱۷۵۱ء تک ”تقویم جولیس“ ہی پر عمل کرتی رہی۔ بعد کو جارج دوم کے زمانے میں اس کے عہد حکومت کے چوبیسویں سال حسب قرارداد پارلیمنٹ اس تقویم کو ترک کر کے گریگوری کی تقویم کو قبول کیا گیا۔ چنانچہ ۲ ستمبر ۱۷۵۲ء یوم چہار شنبہ کے بعد

یوم پنجشنبہ کو بجائے ۳ ستمبر کے ۱۴ ستمبر تاریخ قرار دی گئی۔ اس سے پہلے چار سو سال تک انگریزوں کا مالی سال ۲۵ مارچ سے شروع ہوتا تھا، اب سنہ ۱۷۵۳ء سے سال کا پہلا دن یکم جنوری کو قرار دیا گیا۔^۱

روس میں سال کا آغاز ستمبر کی پہلی تاریخ سے ہوتا تھا۔ ۱۶۹۹ء میں قیصر روس بطرس کبیر نے یہ حکم دیا کہ روس میں بھی یورپ کی طرح سال کا آغاز یکم جنوری سے قرار دیا جائے۔ قیصر روس بطرس مذکور نے آغاز سال کا دن تو بدلوا دیا لیکن اس سے اتنا نہ ہو سکا کہ تقویم جولیس کو ہٹا کر گریگوری کی تقویم کو نافذ کر دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۱۴ء کی جنگ عظیم تک روس اور یونان کا عملدرآمد اسی غلط تقویم پر ہوتا رہا تا آنکہ روس میں انقلاب آیا، زار کی حکومت کا تختہ الٹا اور کمیونزم کا راج ہو گیا۔

بعد ازاں یکم اکتوبر ۱۹۳۳ء کو روس اور یوگوسلاویہ کے چرچ نے سنہ عیسوی کے شمار کے لیے جولیس کے حساب کو بدل کر گریگوری کے حساب کو اختیار کر لیا۔

غرض گریگوری سیزدہم نے اوائل مارچ ۱۵۸۱ء میں سنہ عیسوی کی اصلاح کا حکم دیا۔ چنانچہ مجلس ازنیقی کے وقت انعقاد سے لے کر اب تک یعنی ۳۲۵ء سے لے کر ۱۵۸۲ء تک تقریباً دس دن کا فرق جو ۱۲۵۷ سال میں ہو گیا تھا اس کو درست کرنے کی غرض سے جمعہ ۱۵۸۲ء کو اکتوبر کی پانچ تاریخ کی بجائے ۱۵ تاریخ شمار کی گئی اور اس روز سے کیتھولک فرقے نے جس کی حکومتیں فرانس، اٹلی، سپین اور

۱۔ اس ساری تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تقویم المنہاج القریم از حسن وفقی بک ص ۱۱۰ تا ۱۱۹ طبع مطبع سلفیہ قاہرہ ۱۳۴۵ھ۔

پرتگال میں قائم تھیں اسی تاریخ پر عمل شروع کر دیا۔ لیکن پروٹسٹنٹ نے اس اصلاح کو ۱۷۰۰ء سے پہلے قبول نہیں کیا اور انگریزوں نے تو اس کو ۱۷۵۲ء میں اپنے یہاں نافذ کیا ہے۔ ممب سے اخیر میں اس اصلاح کو آرتھوڈکس فرقے نے قبول کیا جس کے پیرو روس اور یوگوسلاویہ اور دیگر ریاستہائے بلقان میں ہیں۔ اور اب تو سارے یورپ میں یہی تاریخ مروج ہے۔^۱

یہ ہے اس سنہ عیسوی کا تاریخی جائزہ جس پر ماری مسیحی دنیا کا دارومدار ہے۔ مقام عبرت ہے کہ اتنی بڑی قوم برسوں نہیں صدیوں تک اپنے مقدس دنوں، عیدوں، تہواروں اور روزوں کے ایام کو گم کیے رہی اور خود اپنے اقرار کے مطابق ۱۵۸۲ء تک صحیح دنوں کا تعین نہ کر سکی بلکہ اپنی تمام عبادتِ مذہبی کو اسی غلط حساب کے مطابق ادا کرتی چلی آئی۔ یہیں سے اس امر کا اندازہ بھی لگا لیجیے کہ جس قوم نے اپنے مقدس دنوں کو گم کر دیا وہ اپنے انبیاء کی مقدس تعلیم کو کس طرح محفوظ رکھتی! تمام عیسائی دنیا کا اپنے اصلی دنوں کو گم کر دینا اسی ضلال و اضلال کا ایک نمونہ ہے جس کے متعلق قرآن عظیم میں ارشاد ہے :

یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء السبیل۔

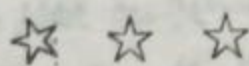
اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق کا مبالغہ مت کرو اور ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے

۱۔ یہ واضح رہے کہ انگریزوں کو تو اپنے سنہ مروجہ کی غلطی ۱۷۵۲ء میں معلوم ہوئی مگر ہندوستان کے مسلمانوں نے اس غلطی کی نشان دہی ان کی اصلاح سے ۳۳ سال پہلے ۱۷۱۹ء ہی میں کر دی تھی (ملاحظہ ہو زیچ بہادر خانی باب ہفتم در معرفت تاریخ عیسوی، از مولوی غلام حسین جونپوری، طبع بنارس ۱۸۵۸ء)۔

اور بہتوں کو گمراہ کر گئے اور میدھی راہ سے بہک گئے ۔

ظاہر ہے کہ جس طرح تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں نے غیر قوموں سے لیا ہے اسی طرح اس سنہ کا استعمال بھی انہوں نے دوسروں سے ہی سیکھا ہے ۔ جولیس سیزر ایک بت پرست کافر تھا جس کی تقویم کو مجلس ازنیقی نے بحسنہ بحال رکھا ؛ صرف اعتدالِ ربیعہ کے دن کو بجائے ۲۵ مارچ کے ۲۱ مارچ کر دیا اور اس تقلید کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدیوں تک عیسائی دنیا اپنے اصلی ایام مقدسہ کو نہ پا سکی ۔

جهاد

جہاد افغانستان (دوست ہمارا شریف)

تحریر: مولانا عبدالرشید نعمانی، جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی

حق تعالیٰ شائعہ کا ارشاد عالی ہے۔

اَذِّنْ لِلَّذِينَ يَبْتَاعُونَ بَايِعَهُمْ يَلْقَوُا وَاٰنَ اللّٰهُ
عَلٰی مَصْرِهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ الَّذِيْنَ اٰخٰرُوْا مِنْ
دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اَلَا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَفَسَدَتْ سُوَاعٌ وَّ سَبَّحَ صَلَوَاتُكَ وَصَلِّ
بَيْنَ يَدَيْكَ اَسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَلِيَصْرَحَنَّ
اَللّٰهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ اِنَّ اللّٰهَ لَتَقْوٰى عِزِّ
الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّهٗمُ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ
وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَآمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَبَشِّرْ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر

(اب) لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دے دی
جہی جن سے دکانوں کی طرف سے لڑائی کی جاتی ہے۔

اس وجہ سے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے۔ اور
بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے غالب کر دینے پر پوری
قدرت رکھتا ہے ہ (آگے ان کی مظلومیت کا بیان
ہے) جو اپنے گھروں سے بے در نکالے گئے بعض
اتنی (رات) پر کر وہ (دنوں) کہتے ہیں کہ ہمارا رب
اللہ ہے ط اور اگر یہ (بات) نہ ہو تو کہ (اللہ تعالیٰ
ہمیشہ سے) لوگوں کا ایک دوسرے (کے ساتھ) سے
زور نہ گھٹوتا رہتا تو (اپنے اپنے زمانوں میں) نصاریٰ
کے حکومت خانے اور (مسلمانوں کی) وہ مسجدیں جن میں
اللہ تعالیٰ کا نام بکثرت پڑا جاتا ہے سب منہدم ہو کر
وے ط اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔

جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کا شے ملک اللہ تعالیٰ
قوت والا (اور) غلبہ والا ہے (وہ جس کو چاہے ظلم
اور قوت دے سکتا ہے) ہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر
ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود ہی
گازی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو
بھی نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور بے کمال
سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام ٹوٹنا
ہی کے اختیار میں ہے ہ

(سورہ حج آیت ۳۹-۴۰-۴۱) ترجمہ حضرت
مسلمانوں نے جب تک تلوار اور ڈھال کو
ایجاز پور بنائے رکھا اس وقت تک پوری دنیا پر
ملکہ لانی کو تے رہے

مولانا اشرف علی تھانوی صاحب (ج)
آیت شریفہ جہاد افغانستان پر پوری طرح
منطبق ہے۔

قتال و جہاد کی اجازت اس بنا پر دی گئی کہ
مسلمانوں پر ظلم کیا گیا اور ان کو ان کے گھروں سے لگلا
گیا۔ یہ ایک ایسی کلی حقیقت ہے کہ اس کا انکار
بڑے سے بڑا معاند شخص بھی نہیں کر سکتا ہے۔ افغان
قوم اطمینان کے ساتھ اپنے ملک میں قیام پذیر تھی
بغیر کسی قسم کی شکایت یا تعدی کے۔ پٹھے بٹھلے اس
قوم پر حملہ کر دیا گیا۔ کیونکہ جو خدا کے وجود کے انکار کا
ہیں۔ نبوت اور وحی کے قائل نہیں، عیب پر ایمان

نہیں رکھتے، مرنے کے بعد بھی اٹھنے پر انہیں توجہ
نہیں اور اس بے وحی کو سارے عالم پر مسلط کرنا
چاہتے ہیں۔ انہیں نے افغان قوم کو ہٹنا دے دیا
مددگار سمجھتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا اور وہ مظالم
ڈھائے کہ جن کے سننے سے انسانوں کے دھڑکنے لگتے
ہو جاتے ہیں۔ مساجد ساری گئیں عورتوں کو کچل دیں
بہ درینہ بیماری کی تھی، بوڑھوں کو قتل کیا گیا، جوانوں
پر مظالم ڈھائے، اور عذرات عصمت کی معصیتیں
پامال کی گئی ہیں ہزاروں معصوم بچوں کو کچل کر اپنے
ملک میں لے گئے، اور اب ان کو زیر ناپاکیاں لہا رہے
اس لیے حکم خداوندی کے مطابق ایسی صورت
میں جہاد لازم ٹھہرا۔ افغان قوم نے جو غیر رقوم ہے۔
اپنے انہی چھیاردوں سے جو ان کے پاس سر درست
موجود تھے جہاد کا آغاز کیا۔ اب اس آیت کے اس
نقص پر غور کیجئے اَذِّنْ لِلَّذِيْنَ يَبْتَاعُونَ بَايِعَهُمْ
ظلم ہوا، یعنی مظلوموں کو جنگ کی اجازت دی گئی
اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ وَاِنَّ اللّٰهَ
عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ اللہ کی نصرت کا ٹھکانہ
طرح روز روشن کی طرح عیاں ہوا کہ کہاں ایک ملکی
دنیا کی غلط ترین توت جس کو موجودہ دور میں پریم
پادرسھا جاتا ہے۔ جس کے یہاں سیکڑوں کارخانے
اسلحہ سازی کے موجود ہیں جو دن رات تھپساروں کے
بنانے میں لگے رہتے ہیں، جس کے پاس پٹرول کا
ذخیرہ ہے، لوہے کی کانیں ہیں، آدمیوں کی وافر تعداد

شاباش ہے ان لوگوں کو جو ملک بدر ہونے کے بعد بھی دشمن کے سامنے سرنگوں نہیں ہوئے۔

سورہ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا رقبہ جس کے ذریعہ
 تسلط ہے۔ شہریت یا سرسپاہ کی تعداد ۳۰ لاکھ
 سے زیادہ ہے اور گرو ٹول کی تعداد کو نوکر فی
 ہزارہ ہی نہیں اور پھر جس پر عیافت طاقتیں اور زیر
 آنکھوں میں مدد پر تیار ہیں۔ وہاں کے رضا کار حسب
 طلب فوج میں شامل، انگنت لیا رہے ہے شہر ملک
 اور تو میں اور گولہ بارود کا ذخیرہ و غرض آتش و آہن
 کا سبب افغانستان پر اچانک دواں دواں ہوجانا
 ہے۔ اور مقابل میں مٹی بھر رضا کار پرانے اور نوجوان
 چہاروں کے ساتھ سرکف اللہ کی رضا کے لیے
 میدان میں کود پڑتے ہیں۔ وہی معنوں ہوتا ہے۔
 ۱۰ لڑاؤے مولے کو شہر باز سے
 جملہ چھوٹی سی چڑیا اور باز کا کیا مقابلہ۔
 لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اس نے قتال
 کا اذن اس وعدے کے ساتھ دیا تھا کہ ان اللہ
 علی الضمیر ہم لعدیدہں، کہ اگر کو ان کی لغت کی
 قدرت ہے چنانچہ اس وعدے کا ظہور ہوا۔ اللہ کی
 لغت امری اور رضا کاروں کی معمولی تعداد و تربیت سے
 سپاہ پر غالب آئی۔ دشمن کے ہتھیار مال قیمت
 میں ملے اس کا اسلحہ اور جنگ کے ساز و سامان،
 رمد کا خلیہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور دشمن خدا کے

ہی ان ظالم کو ٹھونک کے خود ملک ان کا برم عظیم
 تھا، اسی بنا پر ان کو اپنے وطن سے مدد ملنی
 گیا، مگر وہیں سے نکال کر بے گھر بنا دیا گیا، اور
 اب ملک کی ایک تہائی آبادی جو آفریقا یا کیماس
 لاکھ کے قریب ہے اپنے وطن عزیز سے دور پڑی
 ہوئی ہے۔ سوری بارش اور موسمی کی تاثیروں کا

ایک طرف جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیار
 ہتھیاروں کا انبار ہے اور دوسری طرف
 نہایت مجاہدین

مقابلہ خیر بستوں میں کر رہی ہے۔ تیسرا پیشہ
 لاکھ کے قریب پاکستان میں ہیں۔
 دس لاکھ لاکھ ایران میں اور اتنی دوسرے ممالک
 پر پناہ گزین ہیں۔
 گھر شاہنشاہ ہے ان لوگوں کی اسقامت کو جو
 ملک بدر ہونے کے بعد بھی دشمن کے آگے سرنگوں
 ہونے کو تیار ہیں۔ ان کے حوصلے بلند ہیں، جذبات تازہ
 ہیں، مقاصد کر رہے ہیں اور بروقت دشمن کو نپٹا
 دیکھنے کی فکر میں ہیں اس موقع پر آیت کے دوسرے
 حصے پر بھی نظر ڈالیے جس میں فرمایا گیا ہے :-
 ولو کادفع اللہ الناس بعضهم لبعض لهدمت

جو جانا ہے، اپنی مقصود ہے، لولا دفع اللہ الناس
 بعضهم بعضا، کا انسانی کے اختیار میں ہے
 جس طرح چاہے، ممانعت کا اسلام پر کدوے
 اس مسلمان کے لیے اللہ کے اس وعدے پر
 یقین کی ضرورت ہے جس کا وعدہ پوری تائید کے
 ساتھ آیت کے اخیر حصے میں لیا گیا ہے کہ
 ولیدفعن اللہ من یدفعن ان اللہ لغوی
 عزیز:

خوب سوچیے، اب ہم سب کے لیے جو ملکر ہے
 کہ اگر ہم اسقامت کے سوا چار میں معصوف
 ہیں تو اللہ قوی و عزیز ہے کی لغت کا آنا بھی یقینی
 اور قطعی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی قوم کے لیے
 سب سے زیادہ خود غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہوا کی
 سرحدوں پر اسلام کی عظیم و شہرک شرفی جاری
 ہے اور ہم باختر پر اللہ دھرے اطمینان سے بیٹھے
 رہیں یا دیکھیں ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے یہ
 سب سے اچھا موقع ہے کہ ہم اس سلسلے میں سب سے
 پہلے آگے بڑھیں اور اللہ کی لغت و مدد کا اپنے کو
 مستحق بنائیں۔ مگر انصاف یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں
 دوسری مسلمان قوموں سے سب سے زیادہ پیچھے ہیں
 اس وقت عرب و آفریقہ اور دوسرے مختلف مسلمان

صرف ترادادوں اور زبانی جمع خرچ سے کسی کی حمایت نہیں ہوتی۔

دانت کھٹے ہو گئے۔ جنگ کو نو برس ہو گئے لیکن وہی
 جیسی مقدمہ طاقت کو ملک پر قبضہ کرنا غیب نہ ہوا
 اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہدین میں وہ قوت طاقت
 اور رعب پیدا کر دیا کہ دشمن کو ملک سے اپنی فوجیں
 لکاتے ہی ہن پڑی۔

اس آیت شریفہ میں جو درہری بات بتائی گئی
 کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق۔ اس پر
 بھی غور کیجئے کہ کیا واقعہ نہیں؟ کہ اس جنگ میں
 افغانوں کو ان کے ملک سے باہر نکالا گیا اور ان کا
 غور ہجر اس کے کچھ نہ تھا کہ ان یقولوا ربنا اللہ
 وہ مسلمان تھے، اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے بس

صوائع و بیع و صلوات و مساجد و مذبحونہما
 امم اللہ کشمیر :-

اس وعدے کا ظہور کس عجیب طریقے سے ہوتا
 ہے کہ مجاہدین کے لیے تمام عالم کی ہمدردیاں جمع ہوجاتی

افغانوں کو بے یار و مددگار سمجھے ہوئے
 دوس نے وہ مظالم ڈھائے جنہیں مسکن کر
 دینگے کھڑے ہوجاتے ہیں :-

ہیں۔ اسلامی ممالک ایک طرف، خود سچی اقوام بھی
 مالی مدد کر رہی ہیں دوسری طرف امریکہ سے اسلحہ کی
 فراہمی شروع ہوجاتی ہے، چین اسلحہ دینے پر آمادہ

ملکوں کے رضا کار بھی میدان جہاد میں داو شہادت
 دے رہے ہیں اور ہم کثیر تعداد میں ہونے کے
 باوجود اس میدان میں بہت ہی کم نظر آتے ہیں
 گونے توفیق و سعادت درمیان آگندہ اند
 کس میدان و رزمی آید سواران را چہ شد
 ملک میں تبلیغی جماعت بھی ہے، اسلامی جماعت بھی
 ہے، اسلامی مدارس بھی ہیں اور اسلام کے نام پر اور
 دوسری جماعتیں بھی ہیں، سوال یہ ہے کہ سب اس
 وقت اس قتال و جہاد کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھ رہے
 کیا اس سے بہتر جہاد کا موقع اور بھی آئے گا؟
 میرا معروضہ یہ ہے کہ ہماری یہ سب جماعتیں

بے سراسمانی اور جنگی سامان کی قلت مسلمانوں کیلئے شکست کا سبب نہیں بنتی۔

اگر اپنے دس فیصد آدمیوں کو بھی میدانِ جہاد میں بھیج دیں تو جہاد کی تربیت بھی مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور اسلام کا یہ عظیم رکن جو عرصے سے معطل ہے دنیا میں زندہ ہو جائے گا۔
ان فی ذالک لذکری لمن کان لله قلبٌ او
القلی السمع و هو شہید۔

جی ہاں اگر پاکستانی قوم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اپنی جدوجہد کو اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کر دیا تو پھر دوسری آیت جس میں فرمایا گیا ہے۔
الذین ان مکثتم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و
اتوا الزکوٰۃ و امر ابالمعروف و نہوا عن المنکر
اس کا بھی مصداق بن جائیں گے۔

یہ ملک اسلام کے نام پر بننا ہے اور اس کی تعمیر

میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہہ چکا ہے ایک لاکھ گیارہ ہزار سے زیادہ مسجدیں ہم مشرقی پنجاب میں چھوڑ آئے ہیں اور ایک لاکھ بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہم اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو ہندو ظالموں کے حوالے کر آئے ہیں اور ابھی وہ نسل موجود ہے جس نے یہ درد ناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے ترک جہاد کا جس کی بنا پر یہ ذلت و رسوائی، سلط کی گئی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

اذا قرتکم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلۃ
حتیٰ تزجعوا الیٰ دینکم۔

جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت تم پر ذلت کو مسلط کر دیں گے یہاں تک کہ تم دین

کی طرف دوبارہ لوٹ آؤ اس حدیث شریف میں ایک ناصحانہ نکتہ ہے اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا حتیٰ تزجعو الیٰ دینکم حالانکہ الیٰ جہاد کہہ ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ جہاد پورے دین کا محافظ ہے۔ جہاں جہاد نہیں ہوا وہاں مدارس اور مساجد نہ صرف بند ہو گئے بلکہ عیاشیوں کے اڈے بنا دیئے گئے وہاں کلمہ پڑھنا جرم قرار دے دیا گیا۔

اگر ہم نے سچی توبہ کر کے قتال و جہاد کو اپنا لیا تو پھر تمکن فی الارض ہمارا مقدر ہے اور اللہ کا یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو کر رہے گا۔
کہ ہماری عظمت پارینہ پھر دوبارہ ہم کو عطا کر دی جائے گی، واللہ عاقبہ الامور

حکومت کے محاذ پر ایک دن

تحریر مولانا عبدالرشید عثمانی، شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی

۱۱ ستمبر ۲۰۱۱ء روزِ دو شنبہ کو میں مجلس دعوت و تحقیق اسلامی میں طلبہ کو مقدمہ اہل صلاح پر صدارتِ اٹھا کر دوستانہ مولوی ابو جعفر صاحب منگلوی سے حرکتِ الجہاد اسلامی حضرت مولانا یوسف القرضاویؒ کو ساتھ لے کر نمودار ہوئے۔ جہاں ان کو دیکھتے ہی ذرا کھڑا ہو گیا۔ مولوی ابو جعفر صاحب نے ان کا تعارف کرایا۔ جہاد افغانستان پر بات چیت شروع ہو گئی۔ امیر صاحب بڑے اطمینان سے میرے سوالات کا جواب دیتے رہے۔ گفتگو پون گھنٹہ کے بعد امیر صاحب نے فرمایا کہ ننگر دیش سے جناب مولانا افضل الکرمی صاحب جو وہاں کے مشہور بزرگ اور پیر ہیں پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہاں ہزاروں لاکھوں مرید ہیں اور انہوں نے بھی اپنی جماعت کا نام مجاہد کشمیری رکھا ہے۔ ہم نے امیر صاحب سے محاذ چلنے کا وعدہ لے لیا ہے۔ چنانچہ کل یہ امیر صاحب مع اپنے صاحبزادے اور ایک خادم کے محاذ پر روانہ ہوں گے۔ کیا اچھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ محاذ پر تشریف لے ملیں یہ امیر صاحب نے جس انداز سے فرمایا تھا مجھے ان کے تعظیمِ حکم سے انکار نہ ہو سکا۔ بلکہ جی تو میرا بھی پہلے سے چاہتا تھا موقعِ نیہمت سمجھ کر میں نے فوراً اقرار کر لیا سنتے ہی امیر صاحب مولوی ابو جعفر صاحب کو ساتھ لے کر گٹ کی خریداری کیلئے اسی وقت فوراً روانہ ہو گئے اور مجھے زمانے کے آپ سفر کے لیے تیار رہیں۔ شام تک آپ کو گٹ کی خریداری اور وقتِ روانگی سے مطلع کر دیا جائے گا میں

دن بھر اسی اشتیاق میں رہا۔ شام کو عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو معلوم ہوا کہ گٹ خریدنے کے لیے اوکل ایک بجے کے بعد وہاں سے پشاور روانہ ہو چکا ہے تاکہ کراچی کی فوجیت سے اگر دفاعی ہو جائے تو وہ محاذوں تک پہنچ سکیں گے خیریت یہی اور اگر کوئی برائی ہو لیکن باوجود کوشش کے صبح کی روانہ میں جگہ مل سکی۔ میں دوسرے دن صبح ہی کو آٹھ بجے کے

قریب دفترِ حرکتِ الجہاد اسلامی، میں حاضر ہو گیا۔ ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد وہاں پیر صاحب بھی تشریف لے آئے اور فائر سے فارغ ہو کر بارہ بجے کے قریب ہم لوگ مظاہر جہاد پنجاب وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ابھی پرواز میں ڈیڑھ گھنٹے کی دیر ہے۔ چنانچہ ایک بجے کے بجائے دو بجے طیارہ کراچی سے روانہ ہوا اور پونے چار کے قریب پشاور

پہنچ گیا۔ جہاز سے اترنے اور باہر آنے میں دس پندرہ منٹ اور صرف ہوئے۔ محاذ سے باہر آنے پر معلوم ہوا کہ اتفاق سے وہ بیپ بھی خراب ہے جس پر سوار ہو کر نماز پڑھا ہے۔ چنانچہ ہم محاذ سے سیدھے مسجدِ درویش میں آئے وہیں عمر کی نماز ادا کی۔ امیر صاحب تو نماز پڑھتے ہی بیپ کی ٹنگریں روانہ ہو گئے۔ اور ہم نماز پڑھ کر واپس آئے تو دیکھا طلبہ جنگی بریڈ میں مصروف ہیں۔ بریڈ اس شان سے پوری تھی کہ طالب علم کا خزانہ تک ہٹا ہوا معلوم ہوا تھا۔ عرصے سے مغرب تک طلبہ کی دو جماعتوں نے آکس بریڈ میں حصہ لیا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء تک وہیں قیام کیا اور عشاء پڑھ کے حضرت مولانا فیروز محمد صاحب (جو حضرت مولانا عثمانیؒ کے محاذ ہیں اور اس وقت بزرگوں میں ان کا دم بڑا عینیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو قائم رکھے) ان کی خانقاہ میں حاضر ہوئے، وہیں شام کا کھانا کھایا اور رات بسر کی۔ صبح کی نماز کے بعد حضرت کے دیوار سے آنکھیں روشن کیں۔ دعا کی التماس کی اور وہیں ناشتہ سے بھی فارغ ہو گئے۔ اسی اثناء میں امیر صاحب آئے جو مولانا ارسلان خان کے کیمپ سے جا کر جیپ لے کر آئے تھے اور اسی ٹنگ و دو میں ان کو رات کے بارہ بجے گئے تھے مگر صبح ناشتے کے بعد جو دیکھا تو امیر صاحب ماشاء اللہ تازہ دم مستعد اور سرگرم روانہ ہو گئے۔ چنانچہ امیر صاحب ہی نے اس بیپ کی ڈرائیونگ کی، اور

تنگ راستوں میں اگر جیپ فرائز کوہ سے سرک جاتی تو سیدھی قعرِ ہلاکت میں پہنچتی

میں کے سات بچے ہر سجدہ و درود میں سے غفلت کے عباد کی طرف چل پڑے۔ سب سے پہلے سفیری وہ آدم تیل برگر ہوا جو نادری کے اعتبار سے تو معمولی سی بستی ہے لیکن اس کا شمار آزاد قبائل میں ہوتا ہے اور وہاں اسلو کے متعدد کارخانے موجود ہیں۔ ہماری جیب نے وہاں تھوڑی دیر قیام کیا بعض لوگوں سے خود امیر صاحب کو ملنا بھی تھا اور جیب کے لیے کسی خاص قسم کا اٹل روزہ رکھا جو وہاں نہ مل سکا۔ اس کے بعد جیب درے سے گزرتے ہوئے بہار کی ٹھنڈی برساتی اور پھر وہاں سے نیچے اترتے ہوئے کوہ پارت کی طرف روانہ ہوئی کوہ پارت پہنچ کر وہ اٹل مل گیا اور ہماری جیب خائے بھرتی ہوئی بنوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہمارے امیر صاحب تیز چلانے کے عادی ہیں۔ اس لیے ملہ جی بنوں سے گزرتے ہوئے وزیرستان کے علاقے میں پہنچے۔ راستے میں دو بڑی طے ہم سمجھ کر بھیجا رہے ہیں۔ امیر صاحب نے ہشتو میں باتیں شروع ہو گئیں مگر بعد میں امیر صاحب نے بتایا کہ یہ جہاد باد کچھ نہیں کرتے آئے جلنے والوں سے مال گزاردی وصول کرتے ہیں ہم نے آپ کو قحط وادیا۔ زمین میں سات بجے کے چلے ہوئے دو بجے کے قریب میرا نشانہ پہنچے جو آزاد قبائل ہی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ وہاں عرب مجاہدین نے ایک فود گاہ تعمیر کر رکھی ہے جو دروند ہے۔ عرب مجاہدین محاذ کو جاتے اور وہاں پہنچے لہتے ہوئے وہاں قیام کرتے ہیں ہم بھی اسی فود گاہ پر حاضر ہوئے اس کے قریب حدودیہ اور کویت کے شفا خانے بھی ہیں جن میں مجروحین کا علاج کیا جاتا ہے اس فود گاہ میں پہنچ کر جن عربوں کو دیکھا وہ دوسرے عربوں سے بڑے ممتاز ہیں۔ سب کے چہرے شرمی زیب و زینت سے مزین ہیں ہر چھوٹے بڑے کے چہرے پر شرمی دائرہ بھی ہے جن کو دیکھو جہاد کے جذبے سے سرشار ہے مجاہدین میں بعض گمنام مجاہد بھی نظر آئے جن کے بھی سرو آغا نہ تھا اور دائرہ بھی پورے طور پر

میں مکمل مل کر جان فرسٹی میں سب سے آگے نظر آتے تھے۔ میں نے ایک گمنام سے سوال کیا کہ تم نے ماں باپ سے اجازت لی ہے تو اس نے جواب دیا بلا تو میں کی تعلیم میں والدین کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے دل میں سوچا کہ کیا محنت کی کتب میں نے روکے ہی منزل میں ٹھہر کر نماز قراؤا کی۔ نماز کے بعد عربوں نے اسی روایت کے مطابق خیانت کا بندوبست کیا انسانی تیزی روٹی اور سینے کے تھکے اور شہدائی غم و غصہ و تڑپوں کی زینت تھیں کھانے سے قاصر ہوئے تو امیر صاحب نے کہا کہ کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام لیجئے میں ایک روزی کام سے جا رہا ہوں، چار بجے واپس آئیے۔ چنانچہ ہم تو لٹ گئے سوکھن کھانن حق زور بھڑکا کر اس کو معلوم ہوا چار بجے گئے۔ امیر صاحب موجود تھے۔ عربوں نے سب مارت عمر کی نادر چھٹی مگر امیر صاحب نے کہا کہ ہم نادر عمر ہی منزل پر جا کر رہ گئے ہیں۔ چنانچہ فوراً فود گاہ سے اترے اور جیب

جس خیمہ میں ہم نے قیام کیا تھا بعد میں مباری سے وہ بھی تباہ ہو گیا

میں بیٹھ کر فوراً منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے ساتھ ہی ایک سوڈانی عرب کلا شکر فیرے ہوئے ہماری جیب میں بیٹھ گئے۔ فرماتے گئے۔ میں حارس (جو کلا شکر) ہوں۔ جہاد سے آگے آگے عرب مجاہدین کی جیب بھی روانہ ہوئی جس میں سامان برد تھا اور اسی میں ایک دہریہ سوار تھا۔ غرض آگے آگے عربوں کی جیب پہنچے پہنچے ہماری جیب منزل کی طرف روانہ تھی دہریہ کو راستے میں کئی مرتبہ دشت ہوئی اور وہ جیب سے کود گیا ذرا دیر میں جیب پاکستان کی آخری سرحد پر پہنچی تو پاکستان

ہاں خود راستہ دیتے کہے۔ وزیر احمد کی اور بعض افغانوں کی مدد سے داخل ہوئے۔ افغانستان کے بعض میں راستے کے بعد کہستان کا سفر شروع ہوا۔ سب کچھ ملنے بہار کی کوئی نہ اور کبھی کوئی جیسے وادی میں اترتی پڑھتی رہی۔ راستے میں کچھ اور مسوئی سانس کو صرف مجاہدین کی آوازوں سے ہی نہ بنایا تھا۔ بہار میں ہم ایسا نہ کر گئے جو شیش فز سے گزرتے رہے۔ بہت سے ایسنگ راستے بھی آئے کہ اگر ذرا ایک کٹ یا دو کٹ کافی پڑ جاتا تو جیب زار کو سے مرک کر سکتا تھا۔ بہار میں پہنچ کر سوار کا پتہ چلے اور نہ سوار ملے۔ بہار میں راستے میں عربوں کے ایک فوجی ٹریننگ کیمپ سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ راستے میں مجاہد کے گڑھے ہوئے ہیں ک پٹروں کا ملہ بھی ملے افغان مجاہدوں کے کیمپ بھی ملے اور بعض افغان قیدی بھی دیکھے۔ پتہ ان کہ وہ سرحد میں رہتے ہیں آئی ہیں جن کو کھو کر افغان مجاہدین نے اپنی تباہ گاہ بنایا ہے۔ وہیں ان مجاہدوں کے کیمپ ہیں۔ اس کے بعد راستہ ہے۔ وہیں رہتا اور سوتے ہیں اور روتے جاتا کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ تقریباً دو گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم منزل مقصود پر پہنچے جو عربوں کا فوجی تربیت گاہ ہے۔ وہاں پہنچ کر سب سے اول امیر صاحب کی اسامت میں نماز صلاؤا کی نماز سے فارغ ہو کر عربوں نے جانے کا اہتمام کیا۔ جیسے ہم نے اس کیمپ میں قدم رکھا تھا ایک داتا ہوا تھا۔ نماز کے بعد ہم نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فارغ ہمارے استقبال کے سلسلے میں تھا۔ یہاں ماشاء اللہ عربوں کی تعداد سو کے قریب ہو چکی جو سب ۳۰ سال سے لے کر ۳۰۰ سال کے ہوں گے سب کی صورتیں دیکھ کر قرون اولیٰ کے یاد نماز ہو گئی۔ اگلی تاریخوں میں متعلقین اور رابطین کے تذکرے نظر سے گزر چکے ہیں۔ ان کو دیکھ کر انہی کا لفظ ذہن میں آگیا ان میں سے بعض مجروحین بھی تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جن کے پیر دشمن کی کمرنگوں سے ٹکرا کر جسم سے الگ ہو چکے تھے مگر ماشاء اللہ ہر ایک کے چہرے پر وہ نازکی اور شادابی تھی کہ جو دیکھنے کی سے

ہی عقیقہ یعنی یہ تھوڑی دیر میں مرنے کا وقت ہوگا اور ہم سے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے مسجد بالکل کھوکھلی تھی جس میں ہوا کی تھکے قریب ناز پڑھ سکتے تھے۔ اس میں ایک طرف قرآن سے قرآن عید کے لئے اور تیسرے وقت درویشات کی گناہی دیکھی جوتی تھیں دوسری طرف اسی فق میں مجاہدین کے سرانی بستر سجے تھے۔ مسجد کے اندر نہ ہر طیارہ شکن توپ بھی نصب تھی اور ہر ایک مجاہد لا شکوفہ قضا کو گھور رہا تھا۔ اسی عرصے میں ایک مجاہد کی آذان کی آواز فضا میں ملنے ہوئی اور سب مجاہدیں مسجد کی طرف روانہ ہو گئے آذان کے بعد بعض مجاہدین نے نماز سے پہلے دو رکعتیں ادا کیں جو عام مرتبہ ہی کے نزدیک سب میں نظر نہ کیف سے ادا کی گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ تقریر کیجئے میں نے نماز کے بعد عربی زبان میں مختصر تقریر کی۔ تقریر جاہد کی کیفیت پر تھی۔ تقریر کے بعد سوال کی اجازت مانگی میں نے عرض کیا کہ سوال کا جواب مجھ اگیا تو فرمادے عرض کروں گا ورنہ معذرت کروں گا۔ سوال یہ تھا کہ پاکستانی اس جہاد میں حصہ کیوں نہیں لے رہے؟ یا ہر بے اس سوال کا میرے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا کوتاہی ہے کہ ہم نے قوم کو اس عظیم مقصد کے لیے ابھی تک تیار نہیں کیا اور یہ بڑا نارسا کام مقام ہے کہ اس عظیم عبادت کو ہم نے

کسی مددگار سے معطل رکھا ہے میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوتاہی کچھ ہمارے ساتھ ہی مقصود نہیں اس سے عالم اسلام کا ہی حال ہے۔ جاہد مات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سنبھالنے ہی ان مدارس میں داخل کر دیتے ہیں جہاں سارا فساد تعلیم فریگیوں کا ختہ پر داخہ ہوتا ہے۔ یہی تھے بڑے ہو کر باہر کے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں دوران تعلیم جوان کی ذہنیت بنتی ہے اسکی کو اپنے سچے کہ اپنے ملک والیں آتے ہیں۔ ہم مسلمان ہوں سچے اور یہ جو انشطا مہد کے اعلیٰ مہدوں پر فائز

ہوتے ہیں۔ قوم کو اس ڈگر پر ملانا چاہئے لہذا میں دیکھ رہا ہوں کہ خدایتیں اور جب قوم ان کا کہنا نہیں مانتی تو پھر قوم سے آویزش شروع ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ ملک کی تعمیر ترقی کی بجائے حکومت کی سرنگ میں باقاعدہ اختلاف شروع ہو کر سخت آویزش اور ہرجائی کش مکش شروع ہوتی ہے آج مادی مسلمان حکومتوں کا یہی حال ہے کہ ہر ملک عام جنگ اسلام کا نفاذ چاہتی ہے اور یہ ملک ان کے امریکہ اور روس کے پروردہ اپنے نظریات کا نفاذ چاہتے ہیں۔

میں کے بعد ہمارے امیر صاحب نے تقریر شروع کی اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے جاہد کی تحریک پاکستان میں کب سے شروع کی ہے، کتنے آدمی ہم میدان میں اتار چکے ہیں کتنوں کی تربیت کر دی گئی ہے اور کتنوں کی تربیت جاری ہے غرض نہیں نے پوری فعالیت سے اپنی تحریک کی کارگزاری کا تعارف کرایا اور ان کو تیار کیا کہ ہماری تحریک سروسٹ مدریں عربیہ کے طلبہ میں جاری ہے اور وہ زیادہ تر محاذ پر موجود ہیں اور اب پھر آگے وسعت دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تقریر کے بعد ہم پھر ایسی فزود گاہ پر آئے۔ کھانا کھایا اور عشاء کی آذان ہوئی اس کے بعد مشائی نماز پڑھ کر رات بستر پر لیٹ گئے۔ رات اگرچہ بڑی پر نور تھی اور ہر طرف چاندنی چمک رہی تھی تاہم میں ایک مصری مجاہد نے کشادہ پیشی م دے دیا تھا۔ صبح طلوع فجر سے پہلے تہجد کی آذان ہوئی اور ہم سب اٹھ بیٹھے اور اس سے خوشی ہوئی کہ مجاہدین تہجد گزار ہیں۔ پھر ایک گھنٹے بعد صبح کی آذان فضا میں گونجی اور ایک مجاہد نے آکر دریافت کیا کہ آپ کا دوسرے ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں اور اسی وقت اٹھ کر مسجد کو

روانہ ہوئے مسجد کی نماز اقول وقت میں امام مقرر نے شروع کی اور چونکہ جمعہ کا دن تھا اس لیے سنت کے مطابق پہلی رکعت میں اَلْکَم مَسْجِدِ الْحَکِیْم کا اور دوسری رکعت میں سورہ دھیر کی تلاوت کی سنت کے شروع ہونے ہی عربی عتدوں کی آواز گونج سنائی دیتے تھے اور ان کی اکثریت نماز کے اندر رو قنار رو قنار دہی سے منظر پہلی مرتبہ آنکھوں سے گزرا کہ نمازیوں کی اکثریت اللہ کے حضور خشوع و حضور کی اس کیفیت میں ڈوبی ہوئی ہے جس کا اتفاق نماز میں مطلوب ہے نماز سے فارغ ہونے تو بعد کی مناسبیت سے مقرر بنا کر حاضرین میں سے ہر ایک سے سورہ کہف کا ایک وکوت یا کم و بیش سنا جانا رہا۔ تلاوت سے فرصت ہوئی تو کہا گیا کہ اب وادی میں چلئے

کمپ میں تمام مجاہدین کے عمریں ۲۲ اور ۳۳ سال کے درمیان تھیں

اور نہ بازی کی شق شروع کیجئے چنانچہ میرے آٹھ گروہاں آئے جہاں نہ بازی کی شق ہو کر قی ہے۔ سنے ایک پہاڑی برتین سکتے نصب تھے ایک بیباک دوسرا زرد اور تیسرا سفید مجاہدین ان نشانوں پر شق کرتے رہتے ہیں۔ ہم سے بھی اسی عمل کے لیے کہا گیا اور ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا چنانچہ پہلے ۳۰ کارٹوس کلاشن کوف میں بھرے گئے اور کلاشن کوف ہاتھ میں دے کر کہا گیا کہ سامنے کے نشانے پر فائر کیجئے۔ پہلے پیر صاحب نے فائر کیا ماساجد سے کلاشن کوف سے فائر کیے پھر ہماری باری آئی اور ہم نے بھی حکم کی تعمیل کی۔ اسی اثناء میں دشمن کا جہاز فضا میں نمودار ہوا۔ اس نے آتش ریزہ مگر کیا۔ جس کی آگ فضا میں نظر آنے لگی اور مجاہدین کی بعض حیارہ شکن توپوں نے بھی حیارے پر فائر کھولا۔ لیکن مجھے اس کا مطلق احساس نہیں ہوا۔ میں اپنی فائرنگ میں مصروف تھا کہ

نوس کے محاذ پر ایک دن

آزاد قلم

کیمپ سٹاجن میں سے بعض معزز خیمے میں تھے اور بعض حضرات چونکہ جمعہ کا دن تھا کہ اس وقت صبح کے وقت تھے اور ہمارے دھوئے اور ہمارے دھوئے میں معروف تھے یہاں والے معزز ہیں راستے میں آتے ہوئے ایک آبشار کے پاس ملے تھے۔ حاضرین نے ہمیں اپنے کے ساتھ ہی کہا کہ چلے پہلے شہید کی قبر پر

سستی مولانا محمد علی صاحب جو بارہوی تھیں صاف کر رہے تھے تقریباً سو برس کی صاف کر چکے تھے کہ دفعتاً ایک سرگ کے پھٹنے سے وہی شہید ہو گئے۔ اور ان کے چہرے کھڑے ہوئے مولانا محمد علی صاحب بھی

سے خدا رحمت کندا میں مشافان پاک ملت را فاتحہ پڑھ کر ہم سیدھے پاکستانیوں کے خیمے میں واپس آ گئے بسنا کہ کہ وہ خیمہ بھی جس میں ہم

آگے آ رہے تھے ہمارے آنے کے بعد دشمن کی آتش بازی سے جل کر تباہ ہو گیا۔ ہم جس وقت اس خیمہ میں آ کر بیٹھے تو اور اس جگہ بھی آگئے اسی وقت

کھانا بھی حاضر کیا گیا جو آلودہ ٹاؤن کے سالن اور ٹوسے کی ایسی روٹیل پر مشتمل تھا جن کو اس سے پہلے

کھانا تو کیا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا بہر حال وہی مجاہدوں کا سادہ کھانا حاضر تھا اور اس سے

اپنی اشتہا بوری کی اس خیمے میں گلاس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پانی ٹوٹوں کی نالی سے پیئنگا

کر چا جاتا تھا عربوں کے کھانے اور پاکستانیوں کے کھانے میں بڑا فرق تھا۔ عربوں کے ہاں خدا کی

دی ہوئی ہر چیز ہبیارتی ہے گوشت بھی پھیل بھی اور خودی روٹیاں بھی اور پاکستانیوں کے خیمے میں بس

کی برابری سے شکستہ ہو گئے تھے نظر آئے۔ غازیوں کے متعدد کیمپ لگا آئے رہے جہاں پیارہ شکنی توہوں کا کاروں کا ڈیڑھ نظر آیا تھا۔ یہ کیمپ سامان رسد سے بھرے ہوئے تھے ان میں اسلحہ کا بھی ذخیرہ تھا۔ جگہ ملی گاڑیوں اور پیادوں کا طلبہ بھی نظر آیا۔ ایک جنگ سال عظمت کا ٹینگ بھی نظر آیا جس کو دوسری کے بعد ہر میدان میں لایا جائے گا۔ دشمن سے بھی ہوئی تھیں بھی نظر آئیں غرض اسی طرح مجاہدوں کے نشیب و فراز کوٹے کرتے ہوئے بارہوی کے قریب دوست کے محاذ کے قریب جا پہنچے۔ ہمارے پہنچنے ہی بڑے زور کے ڈو دناٹے ہوئے نظر آئے تھا کہ دیکھا تو سامنے ریت

مولانا عبدالرشید نعمانی

کا طوفان نعمانی میں اٹھتا ہوا دیکھا ہی دریافت کرنے پر پہلا کہ یہ ہماری دوست کی اس چوکی

پر چوری ہے جس کو ابھی گذشتہ ہفتے غازیوں نے فتح کیا اور ہماری کا سلسلہ مسیح سے شام تک

تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ جاری رہا ہے۔ یہ چوکی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے تین چار

کل میٹر پر بھی ہماری میں پیارہ بھی دھلے ہے اسے اور خود کا دل سے بھی میزائل چھوٹے جاتے

تھے جو زمین پر گر کر پھٹ رہے تھے جن سے گرد کا قن زمین سے اٹھ کر فضا پر اس طرح

چھا جاتا تھا جسے بڑے بڑے لگ رہے ابر فضا کے آسمان میں گھومتے رہتے ہیں یہاں پر

مجاہدوں کے دامن میں ہمارے پاکستانی مجاہدوں کا

دوسرے گول کھینکے سے پہلے کھلا صورت واقعہ یہ تھی اس کے بعد گریز (دوستی) کے لیے بتایا گیا کہ

اس کو بھینکے اور بھینکے کا طریقہ بھی بتایا شروع میں تو طبیعت بھی اچھی اور ہم نے معذرت بھینکی۔

لیکن دوسرے لوگوں کو ہم بھینکے دیکھا تو خود بھی عمت ہوئی۔ اور آخر وہ دوستی ہم دور بھینک دیا

اس کے بعد پھر ان لوگوں کی وہ سبق دیکھنے دے جو وہ جیب میں بیٹھ کر کلاشن کوف سے نشانہ

رہتے تھے اور پھر اپنی خود گاہ پر آ گئے اور اشارت کر کے دوست کے محاذ کی طرف روانہ ہو گئے جیب

کی ہمارے ابر صاحب ہی ڈرا ٹونک کر رہے تھے اب پھر ہمارے ساتھ ہمارا حارس کلاشنکوف لیے

ہوئے حاضر ہو گیا داپسی میں تو نیچے کے قریب "لڑا" پہنچے جو عربوں کا دوسرا ٹریننگ سٹر ہے یہاں بھی

ریت کے پہاڑ کو توڑ کر اس میں پناہ گاہ بنائی گئی جس میں کئی گھر ہیں ان تنگ دھن میں ہمارے

پہنچنے پر آئیے کو آفتاب کے سامنے رکھ کر کوششی کی تھی تھوڑی دیر وہاں بیٹھے۔ عربوں نے حملہ چاہے

اور فوٹ سے مینافٹ کی اور پھر منزل کی طرف روانہ ہو گئے تاہم سے نکل کر ڈرا دور پہنچے تھے کہ

معلوم ہوا ایک طرف صفائی صاحب کا کیمپ ہے دوسری طرف حکمت یار صاحب کا اور غازی ان کے پورا

میں بیٹھے ہوئے فضا کے آسمان پر نظر کیے ہوئے تھے۔ ہم بھی یہ نظر دیکھتے ہوئے آگے بڑھے جیب

پہاڑوں پر چڑھتی نشیب میں اترتی ہوئی اپنی مسافت طے کر رہی۔ جا بجا پانی کے آبشار

سے بھی گر رہا ہے اسے میں چھلے ہوئے پہاڑ جو دشمن

ہم ہوش منبھالتے ہی اپنے بچوں کو فرنگی ملاس میں داخل کر دیتے ہیں

سندھ انش کی رضا کے لیے عمل میں لائے جاتے ہیں مجاہدین کا سوز سزاواران کا تعلق بالمشق ان کی موت سے بے خوفی، جہاد کا ذوق و شوق انش کے لیے جان دینے کی تہننا، رانوں کو اٹھ کر رونا، اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان و جہاد میں کود پڑنا۔ غرض ہر حرکت اور اوامیر میں ایک جہاں کیفیت ہوتی ہے جس کو وہی شخص جہاں مکتا ہے جو خود اس کا یہ خیر میں ان کا شریک ہو۔

ہم تو صرف دیکھنے والوں میں تھے۔ خود ان پر کیا گزرتی ہوگی وہ یہ خود جانی یا ان کا خدا جانے بس آنا خیال بار بار آتا ہے ”ہم قوم لائشٹی حلیہ ہم“ ان کا ہنسن میں ہر کات سے عزم نہیں رہتا۔ جہاد کا رکن صدیوں سے مسلمانوں میں معطل ہو چکا ہے ضرورت اس کی ہے کہ کم اس عظیم مہادت کو پھر دوبارہ اسی ذوق و شوق سے جاری کیا جائے کہ جو ہمارے سلف کا وطیرہ وہ چکا ہے اور جہاں بازی کے میدان میں جتنا بھی بن سکے بڑھ کر جمع لیا جائے۔ غازیوں کا حال اپنے جذبات کے اعتبار سے بالکل اسی شعر کے مطابق ہے۔

بزاروں مرتیں ایسی کہ ہر حرت پر دم نکلے
عجب بہت نکلے میرے ارمان سبک پھر بھی کم نکلے
واحد دعا و امان الحمد للہ رب العالمین

تحریک الجہاد اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام
کراچی، گجرانوالہ، خانپور، ظاہر پور،
جہانیاں، منڈی، ڈیرہ غازی خان
اور دیگر کئی شہروں میں تقریری
مقابلے جلے اور کانفرنسیں منعقد
کی گئیں۔

ان کی تفصیلات آئندہ شمارے میں
ملاحظہ فرمائیں۔

(ادارہ)

نیچے میں بھی چند بچوں سے زیادہ ٹھہر نہیں سکے۔
پہاڑے نیچے آئے تو ایک بچہ چکا تھا حجاز پر
صرف ایک گھنٹہ قیام رہا میر صاحب جیب میں بیٹھے
ہوئے ڈرائیونگ کے لیے بالکل تیار تھے جیسے ہی
ہم نے گاڑی میں قدم رکھا میر صاحب نے گاڑی چلا
دی اور پھر اسی طرح قلعہ مسافت کرتے ہوئے ایک
گھنٹے کے بعد ایک آبشار پر پہنچے جہاں ٹھہر کر منو
ذفرہ کیا اور میر صاحب کی امامت میں جمعہ کے دن
سفر کی وجہ سے تلہر کا دو گنا اور کیا اور پھر گاڑی میں
بیٹھ کر پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ چار بجے کے
قریب ہم میراں شاہ پہنچے اور پھر وہاں سے ڈیرہ اسماعیل
خان اسی جیب میں سفر کرتے ہوئے شاد کے بعد
جا پہنچے عسکری غازیوں میں اور مغرب کی نماز میں
”نیزو“ (نزد ڈیرہ) میں آخر وقت میں ادا کی عذر
کے ہمہ داجب نے بغیر کھانا کھائے آئے ز دیا
کھانے کے بعد مدرسہ میں تقریر کرنا پڑی جو جہاد
ہی کی دعوت پر مشتمل تھی اور پھر بیٹوں سے دوسرے
دن کو حاجی واپس ہو گئے۔

یہ تو تھی دوا و سفر لیکن اس سفر کی کیفیات
ہیں وہ بیان سے باہر ہیں کسی کیفیت کو حقیقت
یہ ہے کہ زبان سے ادا ہی نہیں کیا جاسکتا جس طرح
ملوے کی لذت بغیر کھائے معلوم نہیں ہو سکتی اور
اس کی شریعتی کے بیان کرنے پر خواہ کسی ہی زور دار
تقریر میں کی جائیں اس کی کیفیت تک رسائی نہیں
ہو سکتی۔ یہی حال ان اعمال کا ہے جو اخلاص کے

اللہ کے نام کی برکت ہے جو ملتا ہے جیسا کہ میر
دیکھ کر سے کھاتے ہیں اور جان دینے پر کمر بستہ رہتے
ہیں زور و دم لینے کے بعد میر صاحب نے لگا
تاکہ پڑھ لکھیں۔ اور کتب ہی۔ چاہت بھی کی گئی
کو سزا پر سید کر دے ہیں کہ نہیں آنا چاہئے دشمن
کے پیادے سفید کپڑوں کو جلد دیکھ لیتے ہیں۔
ہر حال ہم تو کل علی اللہ ابھی کپڑوں سے شہداء کے
مقبول کی طرف روانہ ہوئے جو پہاڑی کے بالکل
خفیہ واقعہ ہیں۔ ان شہداء میں ایک عرب مجاہد
تھے جو خدیجہ کے قریب تلاوت میں مصروف تھے کہ
اچانک دشمن کی گولی ان کے سر میں آ گئی۔
اور وہ اسی وقت درج شہادت پر فائز ہو گئے
دوسرے دو حضرت مولانا عبدالرحمن فاروقی جو
حرکۃ الجہاد اسلامی کے مرکزی کمانڈر تھے اور ان کے
اوپر پہاڑی پر چڑھ کر دو دریں نے کمرے کے سامنے کے
سورجے کا معائنہ بھی کر لیجئے جو تین چار کو میٹر پر
چنانچہ تعمیل حکم میں ہم کو پہاڑی پر چڑھنے لگے۔
اس کے دامن ہی میں ایک طرف ایک خیر عربوں کا
تھا اور دوسری طرف افغانیوں کا بڑوں نے جو ہمیں
چڑھتے ہوئے دیکھا تو پہلے ہی ہمیں اپنے خیموں میں
آسنے کی دعوت دی ہم نے کہا کہ پہاڑ سے اتارنے کے
بعد حاضری دیں گے۔ پہاڑ اگرچہ بہت ہی معمولی سا
تھا اور میر صاحب اور ان کے حجازیوں نے تو بغیر دم
لیے ایک دم فراز کو پہنچنے گئے تھے لیکن میں نے
منعف ہیری کے سبب نصف مسافت پر ہی جا کر
ٹھہر گیا کہ طاقت طاق ہو چکی تھی اور ساتھیوں سے
کہا کہ ظ آگے چلیں گے وہاں کے ایک درخت کے سائے
چنانچہ وہیں زور دیر کے لیے ایک درخت کے سائے
میں بیٹھ گیا اور جب دم آرام سے ہو گیا تو پھر پہاڑی
چوٹی پر پہنچا۔ یہاں مجاہدین نے دائر لیس لگا
رکھا تھا اور ایک مجاہد اس پر متعین تھا۔ اب جو
دور میں اٹھا کر معائنہ کیا تو ہمارے نگاہ کچھ کام
ذکر سکی اور سوائے وادی اور پہاڑ کے کچھ نظر آیا
تھے میں میر صاحب کا حکم آپہنچا کہ واپسی ہو رہی
ہے چنانچہ ہم آگے پیروں واپس آگئے عربوں کے

جائزے / تبصرے

فائدہ و تحقیق حکمت کی ایک مثال ہے

سیرتِ امام شافعیؒ

پر

ایک نظر

مولانا محمد عبد الرشید نعمانی کے قلم سے

محکمہ، جرح و تنقید، واقعات
کی تحقیق
درایت و روایت کی روشنی
میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
اللهم ادرنا الحق حقا وادرقنا اتباعا وادنا البا طل باطلا وادرقنا اجتنابا

اللہ تعالیٰ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے مولانا شبلی نعمانی پر جنہوں نے سب سے پہلے ہماری زبان میں ائمہ مجتہدین کی سوانح نگاری کی طلحہ ڈالی، اور سیرۃ النعمان جیسی بلند پایہ اور گرانبوار کتاب لکھ کر سیرت نگاری کا کمال دکھایا اور اس طرح ہمارے علمی سرمایہ میں ایک مفید اور بیش بہا اضافہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کے شاگرد رشید مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے حیات امام مالکؒ لکھی، اب حال میں مولانا میاں خالد صاحب انصاری بھوپالی نے سیرت امام شافعیؒ لکھ کر اس سلسلہ کی تیسری کڑی کو ختم کیا۔ خدا کرے کوئی اللہ کا بندہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی فصل سوانح عمری قلمبند کر دے تو اس سلسلہ کی تکمیل ہو جائے۔

ائمہ کرام کی سوانح نگاری کے کار خیر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، صالحین کا ذکر اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ ائمہ مجتہدین کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے اس لئے یقیناً میاں خالد صاحب مستحق مبارکباد اور لائق صد آفرین تھے اگر وہ اس کار خیر کو خوبی کے ساتھ نبھا دیتے۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس فرض کی نزاکت کو محسوس نہیں کیا اور اس بارے میں حدود سے اس درجہ تجاوز کر گئے۔ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت نگاری کے ساتھ ساتھ دوسرے ائمہ کرام کی منقبت شماری بھی شروع کر دی۔ خصوصاً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اور فقہاء احناف پر حق تعالیٰ اور اعتراضات بے پردہ کا ایک طومار باندھ دیا جس سے کتاب جا بجا اعدا بن گئی اور ہم مجبور ہو گئے کہ علمی تنقید کی روشنی میں مولف کی تحقیقات کا جائزہ لیں حالانکہ خود مولف نے تحریر فرمایا ہے۔

”یہ رسم کہن ہے کہ اکابرین پر کچھ نہ کچھ اعتراض کر کے پنہ دلوں کو تسکین دی جائے اور اپنے نفس کو فریب دیا جائے“ صفحہ ۳۰۵

یاد ہو اس کے مولف نے اس رسم کہن سے کہاں تک دامن بچایا ہے اس کا فیصلہ اب ہم ناظرین ہی پر چھوڑتے ہیں۔ پیش نظر مقالہ کے تین جز ہیں۔ پہلے میں مولف کی عام غلطیوں کا بیان ہے۔ دوسرے میں فرضی مناظروں پر کلام ہے۔

تیسرے میں حنفی فقہ کے سلسلہ میں مولف کے اعتراضوں کا جواب ہے۔

مولف کی عام غلطیوں پر ایک نظر

(۱) ص ۶۵ پر حجۃ اللہ بابا لغہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ

اصول فقہ میں پہلی تصنیف

”مختلف احادیث کے متعلق متقدمین کے زمانہ میں ایسے قواعد منضبط نہ تھے جن سے ان میں باہمی جمع و تطبیق ہو سکے۔ اس لئے ان کے اجتہادی مسائل میں اکثر خرابیاں رہا کرتی تھیں۔ اس ضرورت کے پیش نظر امام شافعیؒ نے اس قسم کی حدیثوں کے متعلق اصول کی بنا ڈالی اور ان سب باتوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ اصول فقہ میں سب سے پہلی یہی تصنیف ہے“

اولاً تو مولف نے ترجمہ میں ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ ائمہ لہر تکتون قواعد الجمع بین المذہبات مشہور ترجمہ ہوں میں ”المختلفات کا ترجمہ“ مختلف نصوص“ زیادہ مناسب تھا۔ مولف نے اس کا ترجمہ ”مختلف احادیث“ کر دیا۔ حالانکہ احادیث کی کوئی وجہ تخصیص نہیں ہے۔ چنانچہ مثال میں جو مناظرہ نقل کیا ہے۔ وہ بھی کتاب اللہ اور خبر واحد کے اختلاف سے ہی متعلق ہے۔

ثانیاً یہ بھی صحیح نہیں کہ اصول فقہ میں سب سے پہلی تصنیف امام شافعیؒ کی ہے۔ بلکہ علامہ شمعانی شافعی نے کتاب الاکساب میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے متعلق یہ تصریح لکھا ہے

وهو اول من وضع الكتب في اصول الفقه
على مذهب ابی حنیفہ

یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر اصول فقہ میں کتابیں مدون کیں۔
التعلیق المجد علی موطا محمد مولف کی فہرست مآخذ میں ہے اس میں مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے بھی امام ابو یوسفؒ کے تذکرے میں شمعانی سے یہ نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمایا جائے۔ اسی طرح ذاب صدیق حسن خاں صاحب بھی اتحاف النبیل میں امام موصوف کے متعلق رقمطراز ہیں

”و اول لکے است کہ در اصول فقہ بر مذہب ابی حنیفہ کتاب بہا ساختہ و مسائل المانودہ و آل را نشر کردہ صفحہ ۴۴
امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی وفات ۱۸۲ھ میں ہوئی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ آپ کی وفات کے ۲ سال بعد ۱۸۴ھ میں بغداد پہونچنے پر امام محمدؒ سے فقہ و اصول کی تکمیل کی ہے۔

(۲) ص ۱۸ پر مرقوم ہے۔

تعداد روایات

” (موطا امام مالک رحمہ اللہ میں کل روایتیں ۱۷۲۰ ہیں۔ جن میں مسند و مرفوع ۶۰۰۔

مرسل ۲۳۵۔ موقوفہ ۶۱۳۔ تابعین کے اقوال و فتاویٰ ۲۸۵ اور بلاغات امام مالک ۵ ہیں)

امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے فیضان سے یہ سب کچھ حاصل کیا“

مولف نے موطا کی روایات کی یہی تعداد صفحہ ۲۳ پر بھی نقل کی ہے وہاں مولف نے یہ حوالہ بھی نقل کر دیا ہے
(مقدمہ مسوئی شاہ ولی اللہ صاحب صفحہ ۶)

ہم نے مسوے کے مقدمہ کو من اولہ الی آخرہ دیکھا۔ اس میں کہیں موطا کی روایات کی تعداد منقول

نہیں۔ معلوم ہوا حوالہ غلط ہے مولف صاحب تصحیح نقل فرمائیں۔ علاوہ ازیں ان اعداد کی میزان لگائی جائے۔ تو (۱۷۳۸) ہوتی ہے۔ (۱۷۲۰) نہیں اس لئے یقیناً مولف کی یہ بیان کردہ تعداد روایات غلط ہے۔ اور مولف کو یہ بھی ثبوت دینا ضروری ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے موطا کے جس نسخہ کو امام مالکؒ کے سامنے پڑھا تھا۔ اس میں روایات کی یہی تعداد تھی۔ دوسری نری احتمال آفرینی سے کام نہیں چلتا۔ کیونکہ محدثین نے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نسخے کی روایت کی ہے اور نہ اس کی روایات کا شمار کیا ہے۔

امام شافعی اور علم نجوم | (۳۱ ص ۲۲ پر مرقوم ہے) ”آپ (یعنی امام شافعی رحمہ اللہ) نے منازل شمس و قمر، رجوع استقامت سعد نحس، تاثیرات کواکب و رفتار سیارات اسباب تغیر و تبدل موسم کو ماہرین علم ہیئت و نجوم سے اچھی طرح سیکھا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے توالی التاسیس بنقاب محمد بن ادیس میں چند روایتیں نقل کی ہیں ازاں قبل یہ واقعہ ہے کہ امام شافعیؒ کے ایک دوست کا زائچہ آپ نے دیکھ کر کہا کہ ستائیس دن میں تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور اس کی بائیں ران میں سیاہ تل ہوگا۔ چوبیس روز زندہ رہے گا پھر دفن ہو جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے بعد ساری کتابیں اس علم کی جلا ڈالیں پھر کبھی نجوم کے متعلق کسی کا جواب نہ دیا۔ نہ اس کا مطالعہ و دار کھا۔“

ہمارے نزدیک یہ ایک خیالی افسانہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا دس سال کی عمر میں موطا یاد کی، تیرہویں سال امام مالکؒ کے آستانہ پر حاضر ہوئے، پندرہویں سال مسلم بن خالد زنجی نے آپ کو افتاء کی اجازت دی۔ اب علم نجوم سیکھا تو کب سیکھا۔ کیا موطا کو حفظ کرنے کے بعد بھی امام صاحب کو علم نجوم کی حرمت کا پتہ نہ ہوا یا ان بزرگوں کے فیض صحبت نے اتنا بھی اثر نہ کیا تھا۔ کہ امام صاحب اس لایعنی اور حرام فعل سے مجتنب رہتے۔ یہ بھی بتایا جائے کہ نجوم سیکھا تو کس شہر میں اور کس منجم کے پاس اور امام شافعیؒ کے ابتدائی عہد تک علم نجوم کا کتنا سرمایہ عربی زبان میں منتقل ہو چکا تھا۔ درحقیقت امام شافعیؒ کے متعلق اس طرح کی باتیں ثابت کرنا نادان کی دوستی کا مصداق ہے کہ اثبات مدح کے درپے ہیں اور مذمت ثابت ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں کتاب الائم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ علم نجوم سے تو امام موصوف کا کیا تعلق ہوتا وہ سرے سے علم ہیئت ہی سے ناواقف تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں

لو اجتمع صلوة الحید و صلوة الکسوف
ایضاً تقدیم لہ

جمع ہو جائیں تو کوئی نماز پہلے پڑھی جائے۔
حالانکہ جس شخص کو علم ہیئت میں ذرا بھی درک ہو گا وہ مسئلہ کی یہ صورت فرض ہی نہیں کر سکتا کیونکہ سورج گرہن قمری ہیئت کی ۲۸ تا ۲۹ تاریخ کے سوائے کسی دوسری تاریخ میں واقع نہیں ہوتا مولف نے صفحہ ۷۴ پر لکھا ہے
”کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ غیر موقوفہ مسائل اور مفروضہ صورتوں سے بچنا احتیاط کرنی چاہیے
چونکہ یہ صحابہ کرام کی روش نہ تھی“

خدا جانے مولانا نے امام شافعیؒ کا یہ مقولہ کہاں دیکھا ہے۔ ہمارے نزدیک اس مقولہ کی نسبت بھی امام موسویؒ کی طرف صحیح نہیں کیونکہ فقہ کی تدوین کے لئے ان تمام صورتوں پر گفتگو ضروری ہے کہ جن کا وجود ممکن ہو گو ان کا وقوع نادر ہی ہو۔ اور یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس کو فرض کرنے کی بھی گنجائش نہیں کیونکہ اس کا وقوع ہی سرے سے محال ہے۔

(۴) ص ۴۶ پر امام شافعی رحمہ اللہ کے وفات کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

سبب وفات امام شافعیؒ

بالعموم جو واقعہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ فقیہان بن ابی السمع مالکی مصری سے آپ کا مباحثہ ہوا۔ فقیہان نے خلافت تہذیب گفتگو کی اور مقدمہ بازی تک لو بت پہنچی، امیر مصر نے فیصلہ کیا اور فقیہان کو سزا دیدی فقیہان موقع کی تاک میں تھا۔ ایک روز اندھیری رات میں موقع پا کر آپ کے سر پر ایسا گرز مارا جس کی وجہ سے سر پھٹ گیا۔

تاریخی اعتبار سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی، توالی التالیس میں ارقام فرماتے ہیں ولما اذ لك من وجه يعتمد (صف ۸۶ طبع مصر) میں نے یہ واقعہ کسی قابل اعتماد طریقہ سے نہیں دیکھا۔

(۵) اس کے بعد لکھا ہے

اشہب کی بددعا " دوسری طرف اشہب بن عبد الغزیز فقیہ مالکیہ کا مستقل کام یہ تھا کہ وہ آپ کے لئے بددعا

کرتا ہے " صف ۴۶

یہ وہی اشہب ہیں جن کے لئے امام شافعیؒ فرماتے ہیں

ما رایت افقه من اشهب (الديباج المذهب

لابن فرحون صف ۹۸ طبع مصر)

کیا اسحاق بن راہویہ نے فقہ حنابلہ (۶) ص ۸۸ پر لکھا ہے

میں کوئی تصنیف کی ہے

میں کتاب السنن مرتب فرمائی " فقہ حنابلہ میں اسحاق بن راہویہ کا کتاب السنن مرتب کرنا قطعاً غلط ہے۔ وہ امام احمد رحمہ اللہ کے

معاصر اور علم دا جہاد میں ان کے ہمسر ہیں۔ عمر میں بھی ان سے بڑے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب

میں ان کا تذکرہ ان لفظوں میں کیا ہے ثقہ حافظ مجتہد قرین احمد بن حنبل، ان کی وفات بہتر (۷۲)

سال کی عمر میں ۲۲۸ میں ہوئی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کا انتقال ستر (۷۰) سال کی عمر میں ۲۴۱ میں ہوا ہے۔

(۷) ص ۶۹ پر یہ غلط اور جعلی مکالمہ مرقوم ہے

مکالمہ " ایک مرتبہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ سے کہنے لگے یہ تو بتائیے کہ ہمارے استاد

یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمہارے استاد امام مالک رحمہ اللہ سے زیادہ عالم تھے یا نہیں۔ امام شافعی

رحمہ اللہ نے فرمایا اگر منصفانہ گفتگو ہو تو پھر میں جواب دوں، کہنے لگے منصفانہ ہی گفتگو ہوگی، امام شافعی

رحمہ اللہ نے فرمایا، اب آپ قسم کھا کر فرمائیے امام مالک کا مرتبہ فہم قرآن میں زیادہ تھا یا آپ کے استاد

کا۔ امام محمدؒ نے فرمایا بخدا امام مالکؒ کا درجہ بلند تھا۔ پھر امام شافعیؒ نے فرمایا اب آپ قسم کھا کر

فرمائیے کہ احادیث، رسول اللہؐ اقوال و افعال صحابہ کرام سے بہت زیادہ واقف میرے استاد تھے

یا آپ کے۔ امام محمدؒ نے فرمایا۔ خدا کی قسم احادیث رسول اللہ ﷺ اقوال صحابہ سے تمہارے استاد بہت زیادہ واقف تھے۔ تب امام شافعیؒ نے فرمایا اب بجز قیاس کے اور کیا باقی رہا اور قیاس کا دار و مدار بھی انہیں تینوں اصولوں پر ہے جو شخص ان تینوں اصولوں سے زیادہ باخبر ہوگا اس کا قیاس بھی بلند ہوگا۔ امام محمدؒ خاموش ہو گئے۔ (تاریخ ابن خلکان ترجمہ امام مالکؒ)

حمایت مذہب کا جوش شباب پر ہے کیا نقشہ پیش کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم کا اور وہ بھی امام محمد رحمہ اللہ کی زبانی۔ واقعہ اصل میں صرف اتنا ہے جس کو امام شیخ الاسلام عماد الدین مسعود بن شبیبہ سنری نے امام ابو عاصم محمد بن احمد عامری کی کتاب المبسوط سے نقل کیا ہے

امام شافعیؒ نے امام محمدؒ سے سوال کیا کون زیادہ عالم ہیں امام مالکؒ یا امام ابو حنیفہؒ۔ فرمایا کس چیز کے؟ کہنے لگے کتاب اللہ کے امام محمدؒ نے جواب دیا امام ابو حنیفہؒ پھر امام شافعیؒ نے پوچھا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون زیادہ عالم ہے فرمایا۔ امام ابو حنیفہؒ معافی کے زیادہ عالم ہیں اور امام مالکؒ کی پہنچ الفاظ پر زیادہ ہے۔ امام شافعیؒ نے سوال کیا اقوال صحابہ کا کون زیادہ عالم ہے اس پر امام محمدؒ نے حکم دیا کہ کتاب اختلاف الصحابہ کو لایا جائے جو امام ابو حنیفہؒ کی تصنیف ہے۔

ان الشافعی سأل محمداً أياً ما علم ما لك أبو حنيفة فقال محمداً بما ذا قال بكتاب الله قال أبو حنيفة فقال من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حنيفة أعلم بالمعاني وما لك اهـ لى للافاظ فقال من أعلم باقوال الصحابة فامر محمد باحضار كتاب اختلاف الصحابة الذي صنّفه أبو حنيفة (۶)

کتاب التعلیم کا قلمی نسخہ مجلس علمی ڈائجیل کے کتب خانہ کراچی میں موجود ہے۔ جائے غور ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اکابر شیوخ میں سے ہیں۔ علم اور تفقہ میں ان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے علوم ناشر و مدون ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے تین سال تک کرب فیض کر چکے ہیں۔ اس لئے ان تین حضرات کی منزلت علمی سے امام شافعیؒ سے زیادہ واقف ہیں پھر بھلا ان کو یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ امام محمد رحمہ اللہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود امام مالک رحمہ اللہ کی زبان سے سات سو سے زیادہ احادیث کا سماع کیا تھا۔ حالانکہ دوسرے شاگردوں کو یہ حکم تھا کہ وہ خود پڑھیں۔ آج موطا کے دو ہی نسخے متداول ہیں۔ ایک امام محمدؒ کا اور دوسرا امام یحییٰؒ کا۔ ہاں امام شافعیؒ نے امام مالکؒ سے تو ضرور استفادہ کیا تھا لیکن چونکہ امام ابو حنیفہؒ کا زمانہ نہیں پایا تھا۔ بدین وجہ ان ہر دو حضرات کی جلالت علمی کے متعلق امام محمدؒ سے ان کا سوال قرین قیاس ہے کیونکہ وہ ان کے استاذ تھے اور ہر دو ائمہ کے علوم اور ان کی خصوصیات کے حامل تھے۔

ایک غیر محقق روایت | (۸) ص ۸۸ و ۸۹ پر امام انداعی امام مالکؒ وغیرہ ائمہ کرام کے متعلق یہ گل افشانی کی ہے۔

۱۵ مولف نے سیرۃ امام شافعیؒ کے ص ۱۷ پر لکھا ہے کہ "امام شافعیؒ نے امام مالکؒ کی خدمت میں تقریباً تین سال صرفت کے خدا جلنے یہ بات مولف نے کہاں سے نقل کی ہے۔ عام کتابیں تعین مدت کے ذکر سے خاموش ہیں۔ اگر مولف کسی معتبر کتاب کا حوالہ پیش کریں تو ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

”امام بیہقیؒ نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے امام احمدؒ سے امام مالکؒ کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا۔ حدیث صحیحہ و درای ضعیف یعنی حضرت امام مالکؒ کی حدیث تو صحیح ہے مگر رائے کمزور ہے۔ پھر سائل نے امام اوزاعیؒ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا حدیث ضعیف و درای ضعیف ان کی حدیث بھی کمزور ہے اور رائے بھی کمزور ہے۔ پھر سائل نے امام شافعیؒ کے متعلق پوچھا فرمایا حدیث صحیحہ و درای صحیحہ ان کی حدیث بھی صحیح ہے اور رائے بھی صحیح ہے۔ پھر اصحاب کو مذکور کے متعلق پوچھا تو فرمایا لا درای ولا حدیث یعنی ان کی رائے اور حدیث دونوں کچھ نہیں ہیں۔“

مولف کو خدا جانے دوسرے ائمہ کی تنقیص میں کیا مزہ آتا ہے
ترا کہ گفت کہ اے نازنین زپردہ بر آ
بغزہ بر صفت مردان شیر افکن زن

امام یحییٰ بن معینؒ فرماتے ہیں

العلماء اربعة الثوري والبخاري ومالك والاوزاعي
(البدایہ والنہایہ از حافظ ابن کثیر شافعی ص ۱۱۶ ج ۱۰)
علماء چار ہیں امام سفیان ثوریؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام اوزاعیؒ (رحمہم اللہ)

مولف نے سب پر ہاتھ صاف کر ڈالا۔ امام ثوریؒ اور امام ابو حنیفہؒ (رحمہما اللہ) دونوں کو فی ہیں۔ اب اگر ان حضرات ائمہ کے علم میں بھی خامیاں ہیں تو پھر امام شافعیؒ اور امام احمدؒ (رحمہما اللہ) تو ان ہی حضرات کے خوان علمی کے زلزلہ ربا اور ان ہی کے تلامذہ کے دامن فیض میں پلے بڑھے ہیں۔ خود ان کے متعلق کیا رائے قائم کی جائے گی۔ ذرا تھوڑی دیر کے لئے ٹھنڈے دل سے غور کیجئے۔

نام نیک رفتگان ضائع مکن
تا بس اند نام نیکت یادگار

در حقیقت یہ امام احمدؒ پر افسوس ہے انہوں نے ہرگز ایسا نہیں فرمایا اور بیہقی کی غفلت ہے کہ انہوں نے بغیر تنقید کے اس کو نقل کر ڈالا۔ امام شعرانی شافعیؒ نے المیزان الکبریٰ میں اس روایت کی ساری قلعی کھول کر رکھ دی ہے چنانچہ وہ اب بکرا آجری کے حوالہ سے اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں

فہو کلام ظاہرہ التعصب علی الائمة باجماع
کل منصب ان صح النقل عنه فان الحسن
لا یح۔ لاق هذا القائل فيما قال
(ج ۱ صفحہ ۶۰ طبع مصر)
یہ ایسا کلام ہے جو ائمہ پر کھلا تعصب ہے، اور ہر انصاف پسند اس سے اتفاق کرے گا۔ بشرطیکہ اس کی نقل بھی صحیح ہو کیونکہ مشاہدہ اس قائل نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق نہیں کر سکتا۔

امام شافعیؒ (۹) ص ۶۳ پر مولف نے پہلے تو یہ عنوان قائم کیا ہے۔ ”آپ کا مفتی حرم بنایا جانا“ پھر صفحہ ۶۴ پر لکھا ہے۔ ”آپ مکہ مکرمہ میں ۱۹۵ھ ہجری تک مفتی رہے پھر بغداد تشریف لائے۔ ہارون رشیدؒ نے آپ کو بلوایا اور فرمایا کہ آج میرے دربار میں جب سب جمع ہوں وعظ کہئے آپ نے وعظ فرمایا حاضرین مجلس کے تاثرات تو بیان سے باہر ہیں خود ہارون رشیدؒ کا یہ حال تھا کہ چیخ چیخ کر رونے لگا وعظ ختم ہونے پر آپ کو ۵۰ ہزار درہم نذر کئے (توالی التاسیس)

ہم نے توالی التاسیس کو بغور دیکھا اس میں تو یہ کہیں موجود نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہارون الرشیدؒ کی وفات

جمادی الآخر ۱۹۳ھ میں ہوئی ہے۔ پھر یہ واقعہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ کیا اچھا ہو جو مولف اپنے بیان کے ثبوت میں توالی التائیس کی اصل عربی عبارت نقل فرمادیں۔ تاکہ ان کی علمی تحقیق منظر عام پر آجائے۔

الجزائر کا سفر (۱۰) ص ۶۵ پر مرقوم ہے:-

”تمام ائمہ میں تنہا آپ کی ذات ہے کہ جس نے مکہ، مدینہ، نواح یمن، عراق، شام، مصر، الجزائر تک سفر کئے۔ اور ہر جگہ علماء و فضلاء سے مذاکرات فرماتے رہے۔ صرف آپ کی مساعی جمیلہ تھیں جن کی وجہ سے ان شہروں میں لوگوں نے آپ کے اجتہادی مسائل کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو ناصر الحدیث، مجدد امام الائمہ مان لیا“

اسی طرح ص ۴ پر امام شافعی کے اس اصول کو بیان کر کے یہ لکھا ہے۔
”آپ نے ان اصولوں کو مع دلائل مدون و مرتب کیا۔ پھر اس کی نشر و اشاعت میں آپ نے عالم اسلام کا دورہ کیا، بغداد و عراق چونکہ اہل الرائے کا مرکز تھا اس لئے وہاں پہونچکر آپ نے مذاکرات اور مباحثوں سے بڑے بڑے فقہاء و اہل الرائے کو قائل کر دیا۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، یمن، شام، دمشق، مصر غرضکہ ہر جگہ پہونچکر آپ نے سارے اصول دنیا سے منوالے“

ہم کو امام شافعیؒ کا ناصر الحدیث مجدد امام الائمہ ہونا سب تسلیم۔ لیکن مولف کی تبلیغ تسلیم نہیں۔ اول تو امام شافعی کی فہرست سفر میں شام، الجزائر اور دمشق کا نام نہیں آتا۔ مولف بتائیں کہ یہ انھوں نے کس کتاب سے نقل فرمایا ہے۔ ثانیاً (۸) یہ ثابت کریں کہ امام شافعیؒ نے یہ سفر اصول کو مع دلائل مدون و مرتب کرنے کے بعد پھر ان کی نشر و اشاعت کے لئے کئے ہیں خود مولف نے ص ۳۳۲ و ۳۳۳ پر لکھا ہے۔ کہ

”آپ کی تعلیم و تربیت ابتدائی جس قدر ہوئی وہ سرزمین حجاز دین میں ہوئی“..... علم فقہ کو ابتداءً تو آپ نے مسلم بن خالد زنجی مفتی مکہ سے حاصل کیا..... اور حضرت سفیان بن عیینہ و حضرت امام مالک رحمہما اللہ کے فیوض و برکات سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیا..... مگر چونکہ قدرت باری تعالیٰ کو آپ سے تجدید و اصلاح امت کا کام لینا تھا۔ آپ نے اکناف عالم اسلامی کا دورہ شروع کیا اور تیس سال کی عمر تک جگہ جگہ جا کر احادیث رسول اللہ و آثار صحابہ کرام کو جمع کیا ان کے باہمی اختلاف پر غور کرتے رہے۔ اس دوران میں کچھ حکومت کی خدمت بھی ادا کی۔ اور پھر جس وجہ سے معترب ہوئے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کوثر بغداد و عراق میں فقہ امام ابو حنیفہؒ و اہل الرائے کو امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمۃ اور دہاں کے ممتاز فقہاء سے اچھی طرح سمجھا“

امام شافعیؒ جب معتوب ہو کر بغداد آئے ہیں تو آپ کی عمر ۳۴ سال تھی یہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آپ اتنی طویل مدت تک فقہ کی تکمیل کے لئے امام محمدؒ کی خدمت میں حاضر رہے ہیں کہ ایک بار شتر کے برابر کتابوں کا آپ نے سماع فرمایا ظاہر ہے کہ اتنے کثیر علم کے لئے کتنی طویل مدت درکار ہے اور وہ بھی خاص طور پر فقہ کے لئے کہ جو نہایت ہی اذوق فن ہے۔ فقہ کی تکمیل کے بعد آپ مکہ مکرمہ واپس ہو گئے پھر دوبارہ آپ کی واپسی بغداد سلسلہ میں ہوئی ہے۔ جس کو خود مولف نے بھی ص ۶۴ پر لکھا ہے اور پھر ص ۶۵ پر یہ تحریر کیا ہے کہ

”پھر وہاں سے دو برس کے بعد آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں حج سے فارغ ہو کر ۱۹۸۱ء میں آپ پھر بغداد تشریف لائے اور چند ہفتہ ٹھہر کر پھر مصر تشریف لے گئے پھر آخر عمر تک آپ نے وہیں قیام فرمایا اور وہیں مرجع خلائق رہے“

اب مولف صاحب کتب تاریخ سے ثابت فرمائیں کہ امام شافعیؒ نے تدوین اصول کے بعد ان کی ترویج و اشاعت کے لئے بلاد اسلامیہ کا سفر کس سفر میں کیا تھا۔ حوالہ مع اصل عبارت کے قلمبند فرمائیں۔ ورنہ خالی خولی باتوں سے کام نہیں چلا کرتا۔
(۱۱) ص ۷۷ پر مرقوم ہے:-

واقعہ نکاح

”بالعموم یہ مشہور ہے کہ امام شافعیؒ کی والدہ سے امام محمدؒ نے نکاح کر لیا تھا۔ اور اس وجہ سے مذاکرہ علمی و مناظرات میں امام محمدؒ امام شافعیؒ سے درگزر فرماتے رہتے تھے۔ یہ واقعہ بالکل غلط ہے کسی صحیح تاریخ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا“

لائق مولف مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی تحقیق کا بہت لوہا مانتے ہیں چنانچہ جا بجا مسائل خلافہ میں ان ہی کے حوالے نقل کرتے جلتے ہیں اور ص ۲۶۱ پر ان کے متعلق لکھتے کہ وہ ”مشہور محقق حنفی ہیں“ یہی مشہور محقق اس واقعہ کے ناقل ہیں چنانچہ مقدمہ ہدایہ میں امام محمدؒ کے تذکرہ میں رقمطراز ہیں کہ
و تزوج ہو بام الشافعی

آپ نے امام شافعیؒ کی والدہ سے نکاح کر لیا تھا۔
اب مولف کو اختیار ہے ان کی تحقیق مانیں یا نہ مانیں۔ ہم کو کچھ اصرار نہیں ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ صرف مولانا عبدالحیؒ ہی کی تحقیق نہیں بلکہ مولف کے ہوموطن فاضل قزوینیؒ اب صدیق حسن خاں بھوپالیؒ کی بھی یہی تصریح ہے۔ چنانچہ اتحات النبلاء المتقین باحیاء آثار الفقہاء والمحدثین میں رقمطراز ہیں
”و گویند بامادر امام شافعیؒ نکاح کردہ بود“ ص ۳۲۹

(۱۲) ص ۸۵ پر امام احمدؒ کی مسند کے متعلق لکھا ہے:-

مسند امام احمدؒ ”آپ نے ایک لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے مسند کو مرتب فرمایا۔ جس میں کئی ہزار حدیثیں ہیں“

یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ مسند کی احادیث کی تعداد کئی ہزار نہیں بلکہ تیس ہزار ہے۔ اور ایک لاکھ احادیث سے نہیں بلکہ ساڑھے سات لاکھ احادیث سے منتخب کر کے مرتب فرمایا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی
”بستان المحدثین“ میں فرماتے ہیں:-

مسند امام احمدؒ کیلئے مشہور تویہ ہے کہ اصل کتاب میں تیس ہزار حدیثیں ہیں اور آپ کے صاحبزادہ عبداللہؒ کی زیادات کو بھی شمار کیا جائے تو چالیس ہزار حدیثیں ہوتی ہیں۔ لیکن بعض محدثین نے اپنے بعض شیوخ و ثقات سے یہ نقل کیا ہے کہ سب ملا کر تیس ہزار ہوتی ہیں اللہ اعلم اور تطبیق کی یہ صورت ہے کہ مکرر اسناد کے بغیر تیس ہزار ہیں اور ہر ان کو بھی شمار کیا جائے تو چالیس ہزار ہیں دونوں قول صحیح ہیں۔

و مسند امام احمدؒ مشہور آنست کہ در اصل سی ہزار حدیث است و باز زیادات پس ایشان عبداللہ چل ہزار حدیث اما بعضی از محدثین از بعضی ثقات و شیوخ خود نقل کردہ اند کہ ہمگی سی ہزار حدیث است واللہ اعلم و ممکن است تطبیق باسقاط کر و شمار آن پس ہر دو قول صحیح باشند
ص ۳۰ طبع لاہور

اس کے بعد فرماتے ہیں :-

وامام سید چوں از مسودہ این مسند فارغ شد ہمہ اولاد خود را جمع کردہ برایشان خواند و گفت این کتابیست کہ من آنرا جمع کردہ ام دچیرہ ام از ہفت لک و پنجاہ ہزار حدیث یعنی طرق صف ۳۰

میں متون نہیں بلکہ اسانید ہیں۔

(۱۳) ص ۱۰۲ پر مرقوم ہے :-

امام شافعیؒ کی تصانیف کی تعداد "اتحاف النبلاء میں نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے بحوالہ ملا علی قاریؒ تصریح کی ہے کہ آپ کی تصانیف ایک سو تیرہ تھیں"

افسوس ہے کہ ہم کو یہ تصریح اتحاف النبلاء میں نہ مل سکی۔ مولف براہ کرم تصحیح نقل فرمادیں۔ ورنہ یہ حوالہ خود ساختہ ہی۔

(۱۴) ص ۱۱۳ پر امام مالکؒ کے متعلق لکھا ہے :-

کیا امام مالکؒ کے شیوخ میں کوئی عراقی نہیں

"کہ آپ کے شیوخ میں ایک بھی عراقی نہیں"

یہ بھی محض غلط ہے۔ ایوب سختیانی، حمید طویل، عبدالکریم الہامیہ ان تینوں سے موطایں روایتیں موجود ہیں یہ تینوں حضرات بصرہ کے رہنے والے تھے جو عراق کا مشہور شہر ہے۔ اور علامہ عینی نے شرح بخاری میں تصریح کی ہے

(۱۰) ان مالک بن انس کان یسال اباحنیفہ رضی اللہ عنہ و یسند بقولہ (ج ۱ صف ۴۳ طبع استنبول) خود امام شافعیؒ نے کتاب الامام میں فرماتے ہیں :-

وقد سالت الدراوکی ہل قال احد یامسندینہ لا یكون الصداق اقل من ربح دینار فقال لا والله ما علمت احد اقالہ قبل مالک وقال الدراوکی اراہ احد عن ابی حنیفہ (ج ۱ صف ۲۲۸)

میں نے درآوردی سے پوچھا تھا کہ کیا مدینہ منورہ میں بھی کوئی اس کا قائل تھا کہ ہر ربح دینار سے کم نہیں ہونا چاہیے اپنے فرمایا قسم بخدا مجھے تو معلوم نہیں کہ مالکؒ سے پہلے کسی نے یہ کہا ہو۔ درآوردی کا بیان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات امام ابوحنیفہ سے لی تھی۔

اور امام مستود بن شبیبہؒ نے کتاب التعلیم کے مقدمہ میں امام طحاویؒ کی اس کتاب کے حوالہ سے کہ جس میں انہوں نے اثباتات کا تذکرہ جمع کیا ہے یہ نقل کیا ہے

عن الدراوکی سمعت مالک یقول عندی من فقہ ابی حنیفہ ستون الف مسئلہ

درآوردی کا بیان ہے کہ میں نے امام مالکؒ سے سنا فرماتے تھے میرے پاس امام ابوحنیفہؒ کی فقہ کے ساٹھ ہزار مسئلے موجود ہیں

مذہب عراق کی عظمت کا امام مالکؒ کو جس درجہ اعتراف تھا اس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگا لیجئے جس کو حافظ ابن عبد البرؒ نے الانتقاء فی فضائل الثلاث الائمہ الفقہاء میں پسند متصل نقل کیا ہے۔ کہ جب خلیفہ ہندی عباسی نے یہ کہا کہ آپ میرے لئے ایک ایسی کتاب تیار کریں کہ میں ساری امت کو اس پر عمل کے لئے مجبور کر دوں تو آپ نے فرمایا اے امیر المؤمنین

اور امام احمدؒ جب اس مسند کے مسودہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی سبب اولاد کو جمع کر کے ان کے سامنے اس کتاب کو پڑھا اور پھر فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو میں نے ساٹھ سو سات لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے جمع کیا ہے۔ حدیثوں سے مراد اس تعداد

اس طرف (مغرب کی سمت اشارہ کرتے ہوئے جس سے افریقہ اور اندلس مراد ہیں) سے تو میں ہماری طرف سے کافی ہوں اور اہل شام میں ادزاعی موجود ہیں جن کو تم بھی جانتے ہو رہے اہل عراق تو وہ تو اہل عراق ہی ہیں اصلاً اہل العراق و شام و العراق۔ (ص ۴۰) امام مالک رحمہ نے علم و فضل میں اہل کوفہ کو ہمیشہ اہل مدینہ کا ہمسر مانا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں باسناد متصل امام ابن دہبے کی زبانی کہ جو امام مالک کے شاگرد رشید ہیں یہ نقل کیا ہے کہ ایک بار امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا اس پر سائل کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اہل شام تو اس مسئلہ میں آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وستی کان هذا الشان بالسائم انما هذا الشان وقف علی اهل المدینة و الکوفة (ج ۲ صفحہ ۱۵۸)۔ اہل شام کی یہ شان کب سے ہو گئی۔ یہ شان تو صرف اہل مدینہ اور اہل کوفہ کی ہے۔

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ان شان المسائل بالکوفة صلاۃ علی ابی حنیفہ و اصحابہ و الثوری (کیونکہ کوفہ میں مسائل کے معاملہ کا دار و مدار امام ابو حنیفہ ان کے تلامذہ اور مہمیان ثوری پر ہے) ۱۵۱ ص ۱۳ پر یہ نکل افتائی بھی ہے۔

بحوالہ علامہ ذہبی "علامہ ذہبی نے اسمعیل بن داؤد الخرقی سے روایت کیا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں نے امام زہبی سے سنا وہ فرماتے تھے اس مقدس مقام کے رب کی قسم میں نے کسی عراقی کو کابل سمجھا نہیں پایا۔

"امام ذہبی نے بواسطہ معن بن عیسیٰ روایت کیا ہے کہ ہارون الرشید مع قاضی ابو یوسف رحمہ کے حج کے لئے جا رہے تھے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ امام مالک سے بھی ملے اور آپ کا بیجا احترام کیا۔ قاضی ابو یوسف نے امام مالک سے ایک مسئلہ پوچھا آپ خاموش ہو رہے اس پر ہارون رشید نے عرض کیا۔ اے ابو عبد اللہ یہ ہمارا قاضی یعقوب ہیں جو آپ سے مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا۔ کاش آپ مجھ کو لغو آدمیوں میں بیٹھتے دیکھیں تو اس مجلس میں ان کا جواب دے سکتا ہوں۔"

بلاشبہ یہ دونوں باتیں ذہبی نے نقل کی ہیں اور ان دونوں باتوں کے درمیان ذہبی نے ایک تیسری بات بھی نقل کی ہے جو معلوم نہیں کس مصلحت سے مولف نے چھوڑ دی وہ یہ ہے کہ اسمعیل بن داؤد خرقی نے امام مالک رحمہ کو یہ کہتے بھی سنا تھا۔ کہ عطاء بن ابی رباح رحمہ سید فہام اور شعیف العقل تھے۔ شاید اس کو چھوڑ دینے کی یہ وجہ ہوگی کہ ان کے متعلق مولف ص ۵۹ پر امام شافعی رحمہ سے ایک فتویٰ کے سلسلہ میں یہ نقل کر چکے ہیں کہ "ہم سے بہتر شخص عطاء بن ابی رباح نے یہی کہا ہے۔"

اب مولف عطاء بن ابی رباح رحمہ کے متعلق جو جواب دیں وہی ہماری طرف سے اہل عراق کے متعلق سمجھیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں اور ذہبی نے ان دونوں کو بلا سند بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی روایتوں میں کہ جن سے ائمہ کی تفتیش ہوتی ہو کس قدر سخت کی ضرورت ہے۔ عطاء بن ابی رباح رحمہ کی وہ شان ہے کہ جس کے متعلق امام ترمذی رحمہ اپنی جامع میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ سے ناقل ہیں کہ

عطاء بن عجلان حدیثنا ابو یحییٰ الحماتی

میں نے کسی کو جابر جفی سے زیادہ جھوٹا نہیں دیکھا۔ اور

قال مصنف اباحتی یقول ما رأیت احداً اکذب عطاء بن ابی رباح سے افضل نہیں پایا۔

سنن جابر الجعفی ذکر الافضل من عطاء بن ابی رباح (جامع ترمذی مع شرح ابن العربی طبع مصر ج ۱۳ صفحہ ۲۰۹)

امام ابو حنیفہ کا یہ قول حافظ ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ ان ربیعۃ الراۓ سے بھی مل چکے اور ان کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ اہل عراق کے متعلق ذہبی نے ربیعہ رحمہ سے بھی جو کچھ نقل کیا ہے محض غلط ہے۔ بھلا ابن سیرین، سنن بصری، ابراہیم نخعی، اور شعبی جیسے جلیل القدر ائمہ کے بارے میں کون بے عقل یہ کہے گا کہ وہ تمام القل نہ تھے۔ اسی طرح امام ابو یوسفؒ کے بارے میں بھی جو کچھ نقل کیا ہے صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس واقعہ میں امام مالک رحمہ کا نہایت غلط کیریکچر پیش کیا گیا ہے کہ کسی سنجیدہ آدمی سے سیدھی طرح بات بھی نہیں کرتے خود فرمائیے محض مسئلہ دریافت کرنے میں کیا قیامت تھی کہ برحسبہ فرمادیا "کاشش آپ مجھ کو لغو آدمیوں میں بیٹھتے دیکھیں تو اس مجلس میں اس کا جواب دے سکتا ہوں" بھلا یہ کیا لغویت ہوئی۔ خدا جانے واقعہ کیا ہو گا ذہبی نے اس کو حاکم کے حوالہ سے نقل کیا ہے یہ دونوں سخت متعصب تھے اور انما حناہ کے بارے میں بہت سی بے سرو پا باتیں بغیر تنقید نقل کر دیتے تھے۔ اسی لئے قاضی القضاہ علامہ ابو الفضل محمد لدین بن السنہ نے اپنی شرح ہدایہ کے مقدمہ میں علامہ تلح الدین سبکی کے حوالہ سے تصریح کی ہے کہ ذہبی کے کلام سے کسی سنی عالم کا تذکرہ نہیں نقل کرنا چاہئے۔

لغاء کی عبارت کی تحقیق (۱۵) ص ۱۳۳ پر مرقوم ہے۔
"ازالۃ الخفاء میں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد کسی خلیفہ نے خود اپنی امارت میں حج ادا نہیں کیا۔ ان لوگوں کی حکومت مجوسیوں کے مانند رہی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں"

اس عبارت کا مطلب تو یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کے بعد جتنی بھی اسلامی حکومتیں برسر اقتدار آئیں سب لغو باللہ ہیں۔ ان کے امتد تھیں۔ یہ ازالۃ الخفاء میں کہیں ہے۔ مولف تصحیح نقل فرمائیں۔ ازالۃ الخفاء میں اس سلسلہ میں جو کچھ ہے حسب ذیل ہے:-

قامت حج بعد حضرت عثمان پیچ خلیفہ بذات خود نکرده است (ج ۱- صفحہ ۱۳۳) اور گیارہ ورق کے بعد ص ۵۰ پر یہ تحریر ہے باز دولت قریش منقرض شد بلکہ دولت عرب برہم خورد
رلسا محافل و ملوک عالم عجمیان شدند پیوں دولت عرب
منتنی شد و مردم در بلاد مختلفه افتادند ہر یکے آنچہ از مذہب
یاد گرفته بود بہاں را اہل ساخت و آنچہ مذہب مستبیط سابقاً
پھر قریش کی سلطنت ختم ہو گئی بلکہ عرب کی حکومت برہم ہوئی اور رؤسا محافل اور شاہان عالم اہل عجم ہوئے۔ جب عرب کی سلطنت جاتی رہی اور لوگ مختلف ملکوں میں بٹ گئے تو جس نے بھی جو مذہب یاد کر لیا تھا اسی کو اہل بنا لیا اور

لہ ملاحظہ ہو مبنی شرح بخاری ج ۲- صفحہ ۵۰، اور تخریج ہدایہ از ذیلی ج ۲- صفحہ ۲۹)

اسلام ہو تعلیقات ذیل تذکرۃ الحفاظ ص ۳۲۸ طبع مصر۔ ہم نے اس کی اصل عبارت اپنے اس مقالہ میں نقل کر دی ہے کہ جو حاکم کی مشہور کتاب المدخل فی اصول الحدیث کی تنقید کے سلسلہ میں لکھا ہے اور ندوۃ المصنفین کے موقر جریدہ برہان میں فروری ۱۳۵۱ء سے لیکر جون ۱۳۵۱ء تک مسلسل شائع ہوتا رہا ہے۔ یہ عبارت جون کے رسالہ میں ہے۔ اسی طرح فروری کے رسالہ میں حاکم کے تعصب کو بھی بحوالہ حافظ ابن الجوزیؒ

بود الحال سنت مستقرہ شد علم ایساں تخریج بر تخریج
و تفریع بر تفریع و دولت ایساں مانند دولت مجوس
الا انکہ نمازی گزارند و تکلم بکلمہ شہادت می شدند
ملاحظہ فرمائیے مولف نے اپنی طرف سے حاشیہ چڑھا کر ایک کا جو دوسرے سے لگایا اور واقعہ کو سرے سے
کچھ کا کچھ کر دیا۔ فاضل مولف نے کتاب میں اکثر جگہ یہی کارروائی کی ہے۔

(۱۶۶) ص ۱۴۳ پر لکھا ہے:-

ابن معین کی جرح "غلط طور پر یہ مشہور کیا گیا تھا کہ امام یحییٰ بن معین نے امام شافعیؒ پر کچھ جرح کی ہے۔ جس کا جواب
علامہ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ امیر عبداللہ بن ناصر نے فرمایا ہے میں نے
اصل کتاب محمد بن وصاح کی مشرق میں دیکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یحییٰ بن معین نے امام
شافعیؒ کی نقاہت روایت حدیث کی توثیق فرمائی ہے"

یہ محض غلط ہے حافظ ابن عبدالبر نے تو ابن ناصر کی تردید کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ یحییٰ بن معینؒ سے یہی صحیح ہے کہ وہ
امام شافعیؒ پر کلام کرتے تھے چنانچہ وہ ابن ناصر کے مذکورہ بالا بیان کو نقل کر کے لکھتے ہیں
یہ سب میرے نزدیک اٹکل ہے اور اپنی خواہش کے مطابق
بات بنانا ابن معینؒ سے تو متعدد طرق سے یہی صحت کو پہنچا جو
کہ وہ امام شافعیؒ کے بارے میں کلام کیا کرتے تھے۔
بات یہ تھی کہ معاشرت کی بنا پر امام ابن معینؒ کو امام شافعیؒ کی عظمت شان کا صحیح احساس نہ ہو سکا۔ اور وہ فن حدیث میں ان
کے قائل نہیں ہوئے۔

(۱۷) ص ۱۴۴ پر مرقوم ہے:-

کیا مامون ہر دی فقیہ تھا "ایک شخص مامون بن احمد سلمی متوفی ۳۲۵ھ ہرأت کا رہنے والا مشہور فقیہ ہے اس
کا کام یہی تھا کہ امام شافعیؒ اور آپ کے مسلک کے خلاف روایتیں وضع کیا کرتا تھا"
مولف کو اس جھوٹے کی نقاہت کی شہرت کس کتاب سے معلوم ہوئی ذرا اس کا نام بتایا جائے۔

(۱۸) ص ۱۵۹ پر لکھتے ہیں:-

مرسل خفی کی خود ساختہ تعریف "مرسل خفی اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا صحابی روایت کر رہا ہو جس نے
حضور علیہ السلام کو تو بچشم خود دیکھا ہے مگر اس کا کسی روایت کو سننا ثابت نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسرے کسی صحابی
سے روایت کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا"

مرسل خفی کی یہ تعریف محض خود ساختہ ہے۔ اصول حدیث کی کسی کتاب میں نہ کور نہیں۔ مرسل خفی کے معنی
ظاہر ہیں کہ جس کا ارسال بظاہر معلوم نہ ہو بلکہ بادی النظر میں تو متصل نظر آئے اور حقیقت میں مرسل ہو۔

(۱۹) ص ۱۴۰ و ۱۵۸ پر مولف نے امام شافعیؒ سے یہ نقل کیا ہے کہ

مرسل کے بارے میں امام شافعیؒ کا مذہب "روایت مرسل بجز سعید بن مسیب کے ناقابل قبول ہے"

یہ بھی کلیتہً صحیح نہیں بلکہ مذہب شافعی میں مرسل کے بارے میں تفصیل ہے۔ وہ چند شرائط کے ساتھ حدیث مرسل سے احتجاج کے قائل ہیں۔ چنانچہ خود مولف نے ص ۵ پر حجتہ اللہ البالغہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ

”امام شافعی رحمہ نے یہ اصول طے کیا کہ مرسل روایتوں پر عمل جب ہی کیا جاسکتا ہے کہ ان کے شرائط بھی پیش نظر ہوں“

(۲۰) مولف نے ص ۱۵۹ سے لیکر ص ۲۰۹ تک کامل پچاس صفحات میں امام شافعی رحمہ کے دس ثبوت چاہیئے اصول کی تشریح میں جو کچھ خامہ فرسائی کی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ امام شافعی کی تصنیفات سے اس کا ثبوت فراہم نہ کر سکے جس سے ناظرین کو مولف کے دعوے کی صداقت معلوم ہوتی۔ بلکہ متاخرین مصنفین اصول حدیث کے اقتباسات دلچ کرٹے ہیں اور ان اقتباسات میں بھی یہ کہیں تصریح نہیں کہ امام شافعی نے ایسا فرمایا ہے یا امام شافعی کے فلاں اصول پر ان تفصیلات کی تخریج ہے۔ یہ اصول حدیث متاخرین کی اپنی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ ان سب کو بیدھڑک سراسر امام شافعی رحمہ کی طرف منسوب کر دینا بڑی جسارت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ مولف اگر سیرت امام شافعی پر نظر ثانی فرمائیں تو اپنے دعوے کے ثبوت میں خود امام شافعی رحمہ کی تصریحات خواہ ان کی اپنی تصانیف سے یا دوسرے علما کی کتابوں سے نقل فرمادیں تاکہ بات بے سند نہ رہے۔

(۲۱) مولف نے ص ۱۶۸ سے لیکر ص ۱۷۶ تک کامل چار ورق تدلیس اور تدلیس کی وضاحت پر صرف کئے ہیں۔ حالانکہ ہزاروں (۱۴) راویان حدیث میں تدلیس کی کل تعداد (۱۵۲) ہے۔ اور ص ۱۶۹ پر توجیہ النظر کے حوالے سے یہ داد تحقیق دی ہے۔

”اہل حجاز، حرمین، مصر، اور عوالی مصر کا طریقہ تدلیس کا نہ تھا۔ اسی طرح خراسان، دماں کوہ، اصفہان،

بلاد فارس و خوزستان اور ماوراء النہر کے ائمہ محدثین کے متعلق بھی تدلیس کا علم نہیں ہوا۔ البتہ بیشتر محدثین کوذ اور کچھ بصرہ والوں کی یہ عادت تھی۔

مولف کے پیش نظر حافظ ابن حجر عسقلانی کی طبقات المدلسین تھی جو تدلیس کے حالات میں سبک جامع تصنیف ہو تاہم مولف نے توجیہ النظر کی اس عبارت کو قصداً نقل کیا تاکہ اہل عراق یعنی علماء کوذ اور بصرہ پر طعن کا موقع ملے۔ لیکن ہم اس غلط تحقیق کی حقیقت کھول کر اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ میں سے کسی کے دامن پر تدلیس کا دھبہ نہیں ہے۔ طبقات المدلسین میں حافظ ابن حجر نے (۱۵۲) مدلسین کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم نے جب ان کے اوطان کی تحقیق کی تو حسب ذیل اعداد و شمار ہوئے۔

کوذ	بصرہ	مدینہ منورہ	مکہ مکرمہ	باقی مدلسین حسب ذیل مقامات کے لئے دالے تھے:
۳۹	۲۵	۱۴	۱۱	اصفہان، سمرقند، جزیرہ، یامامہ، مرثد، یمن، طائف،
مصر، مدائن، بخارے، اندلس، نیشاپور، واسط، دمشق، بغداد، شام، صنعاء، رے، حران، ہمدان، مصیصر، جمش				
حدیثہ، خراسان، افریقہ، ہرات، اس لئے صرف اہل کوذ و بصرہ کو مورد طعن بنانا مناسب نہیں کہ				
ایں گنا ہے است کہ در شہر شمار نیز کنند				

توجیہ النظر کے مواہظ طاہر جزا اری اسی عہد کے علماء میں سے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی سے ان کی شام میں ملاقات

ہوئی تھی۔ غالباً انہوں نے مدلسین کے اوطان پر نظر نہیں ڈالی ورنہ ایسا نہ لکھتے۔

(۲۲) ص ۱۸۵ پر لکھتے ہیں:-

سما دنیائے کیا مراد ہے | "کلام عرب میں سما دنیائے مراد وہ حالت ہے جو ہم سے قریب ہے"

یہ محض غلط ہے۔ مولف لغت و کلام عرب سے ثبوت پیش کریں۔

(۲۳) ص ۱۹۴ پر ارقام فرماتے ہیں:-

صاحب ہدایہ پر اعتراض کا جواب

"صاحب ہدایہ نے حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے قربانی نہ

کرنے پر ایک احتمال پیدا کیا تھا کہ ان دونوں حضرات نے بحالت سفر ایسا کیا ہوگا اس کا جواب حافظ

ابن حجر نے نصب الراية فی تخریج احادیث ہدایہ صفحہ ۲۳۵ پر یہ دیا ہے:-

"یہ روایت کہ بحالت سفر ایسا کیا ہو مجھے نہیں ملی بلکہ بسند صحیح ان حضرات سے یہ ثابت ہے

کہ اس خطرہ کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں"

یہاں مولف نے کئی غلطیاں کی ہیں۔ اول تو یہ کہ حافظ ابن حجر کی تخریج کو نصب الراية لکھ دیا اور یہیں

نہیں بلکہ مولف نے جہاں بھی اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے یہی نام لکھا ہے۔ حالانکہ یہ محض غلط ہے۔ نصب الراية

حافظ جمال الدین زلیعی کی تصنیف ہے جو ہندوستان اور مصر دونوں جگہ طبع ہو چکی ہے۔ حافظ ابن حجر کی کتاب کا نام

الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ ہے۔ طبع قدیم میں مطبع والوں نے غلطی سے نصب الراية چھاپ دیا ہے مولف نے اسے صحیح سمجھ لیا

یہ علمی کوتاہی ہے۔

دوسری غلطی یہ ہے کہ صاحب ہدایہ کے لئے لکھ دیا کہ انہوں نے ایک احتمال پیدا کیا تھا۔ حالانکہ صاحب ہدایہ نے

احتمال کے طور پر نہیں بلکہ جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ

والوبکر و عمر لا یضحیان اذا کانامسا فرین

(ج ۳ - صفحہ ۲۲۹)

حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما جب مسافر ہوتے تو

قربانی نہیں کرتے تھے۔

تیسری غلطی یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کے یہ لکھ دینے سے کہ لہر اجلہ (یہ روایت مجھے نہیں ملی) آپ نے بھی

یہ باور کر لیا کہ واقع میں اس کا وجود نہیں حالانکہ حافظ صاحب موصوف کو اگر کوئی روایت نہ مل سکے تو اس سے تواتر

کے ثبوت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ کیا ضرور ہے کہ اگر حافظ صاحب کو کوئی روایت معلوم نہ ہو سکے تو دوسروں کو بھی اس

کا علم نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ درایہ کی تالیف میں حافظ صاحب کی اپنی سعی و کادش کچھ نہیں ہے بلکہ نصب الراية کی

اپنے مذاق کے مطابق محض تلخیص کر دی ہے۔ اور حافظ زلیعی کو جو کوئی روایت نہیں ملتی تو یہ بجائے اس کے کہ اس

روایت کے لئے مزید تلاش و تفحص کو کام میں لائیں۔ عام طور پر امام زلیعی ہی کی تقلید کرتے ہیں چنانچہ یہاں بھی یہی

صورت ہے۔ اور ویسے بھی حافظ ابن حجر عسقلانی کی نظر حدیث میں اس درجہ کی نہیں ہے کہ وہ اگر کسی روایت کے لئے لہر اجلہ

کہیں تو اس روایت کے ثبوت سے ہاتھ اٹھالیا جائے۔ غور فرمائیے۔ حافظ صاحب نے ساری عمر صحیح بخاری کی خدمت کی ۲۶

سال کے قریب فتح الباری شرح صحیح بخاری کے نذر کئے جو ان کا شاہکار ہے۔ اور جس کے متعلق مشہور کیا جاتا ہے کہ لا ہجرۃ

بعد الفتح۔ پھر بھی یہ کیفیت ہے کہ جابجا تعلیقات و متابعات صحیح بخاری کے لئے فرمادیتے ہیں لہر اجلہ۔ چنانچہ

پانچ حوالے سر دست ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں:-

(۱) روایۃ ابراہیم بن یوسف بن اسحق بن ابی اسحق السبیعی عن ابیہ عن ابی اسحق حدثنی عبد الرحمن بن کلا سود، لعراجدھا (مقدمہ فتح الباری ص ۱۹ طبع میریہ مصر)

(۲) موسیٰ عن مبارک عن الحسن قال اخبرنی ابو بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخوف اللہ بہما عبادة کے متعلق ارشاد ہے۔ ولعرقع لی ہذا الروایۃ الی الآن من طریق واحد یعنی یہ روایت مجھے اب تک کسی ایک طریقے سے بھی نہیں ملی (فتح الباری ص ۲۲۵ ج ۲ طبع میریہ)

(۳ و ۴) باب ما جاء فی التطوع مثنی مثنی، قال محمد وید کوزلک عن عمار وابی ذر و انس وجابر بن زید وعکرمۃ والزہری، جابر بن زید کی روایت کے لئے ارشاد ہے واما جابر بن زید و هو ابو الشعثاء البصری فلما راقف علیہ بعدا، زہری کے لئے سنئے، واما الزہری فلما راقف علی ذلک عنہ موصولا یعنی ان دونوں روایتوں کی اسناد پر حافظ صاحب کو واقفیت نہ ہو سکی (فتح الباری ج ۳ صفحہ ۳۹)

(۵) قال ابن سیرین وابوصالح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلب غنم ارضید، اس کے لئے فرماتے ہیں۔ واما روایۃ ابن سیرین فلما راقف علیہا بعدا للتبع الطویل یعنی ابن سیرین کی روایت پر بڑی تلاش کے بعد بھی میں مطلع نہ ہو سکا (فتح الباری ج ۵ صفحہ ۵)

(۱۶) صحیح بخاری کی کسی غیر مستند روایت کی اسناد نہ مل سکے تو چپ سادہ لی جائے۔ حالانکہ حنفیہ کے نزدیک ہدایہ کی احادیث کا اعتبار صحیح بخاری کی روایات سے کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ ہدایہ کی احادیث پر مسائل کی بنیاد ہے بخاری کی روایات پر نہیں۔

اب سنئے صاحب ہدایہ کی روایت مذکورہ کا حال علامہ حافظ قاسم بن قطلوبغا، منیۃ الالمی فیہا فائز من تخریج الہدیۃ للزیلعی میں رقمطراز ہیں

قلت روی مسنداً فی مسندہ ان ابابکر وعمر رضی اللہ عنہما شہدا المومنین فلم یضجیا وروی ابن ابی شیبۃ عن عمر انہ کان اذا جم لا یضحی

(ص ۵۶ طبع مصر)

میں کہتا ہوں مستند نے اپنی سند میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سفر پر حج کیلئے تشریف لگے اور آپ نے قربانی نہیں کی، اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب وہ سفر حج پر جاتے تو قربانی نہیں کرتے۔

اسی طرح حافظ ابن حجر نے حدیث ہدایہ لاجمعۃ ولا تشریق ولا اضحی الا فی مصر جامع کے لئے لکھ دیا ہے کہ لعراجدھا اور آپ نے سند مستند سمجھ کر اسے ص ۲۷۳ پر نقل فرما دیا ہے سو یہ بھی حافظ صاحب کے قلت تتبع کا نتیجہ ہے چنانچہ شیخ الاسلام حافظ بدر الدین محمود عینی بنایہ شرح ہدایہ میں رقمطراز ہیں

وقد ذکر الامام خواہر زادہ فی ملبسوطہ ان ابابکر وعمر ذکرہ فی الاملاء مسنداً مرفوعاً الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم (بحث صلوۃ جمعہ)

امام خواہر زادہ نے اپنی مبسوط میں بیان کیا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ نے اس روایت کو باسناد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعاً ذکر کیا ہے۔

اور شرح بخاری میں فرماتے ہیں

ان ابازید زعفرانی الا سواران محمد بن
الحسن قال رواه موفو عام و سراقہ بن
مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما (ج ۳ ص ۲۶۴)

امام ابو زید نے الاسرار میں دعویٰ کیا ہے کہ امام محمد نے فرمایا
ہے کہ اس روایت کو مرفوعاً حضرت معاذ اور سراقہ بن مالک نے
بیان کیا ہے۔

ایک حدیث پر تاسیس بلندہ میں تنقید | (۲۴) ص ۱۹۶ پر مولف نے خفیہ کی ایک حدیث پر مخالفت کے جوش میں اس انداز میں
تنقید کی ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تنقیص ہوتی ہے
”چونکہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بعد از عقل ہے (یعنی) اگر کسی کو گنجائش نصیب ہو اور وہ قربانی نہ کرے
تو ہمارے محلے کے قریب نہ آئے۔“

اور اس کے بعد ایک لایینی تقریر حدیث کی تردید میں لکھ ماری ہے حالانکہ خود مطلب نہ سمجھ سکے اور انھوں نے حضور کے ارشاد
کو بعد از عقل قرار دیا۔

علامہ ابوالحسن سندھی، شرح ابن ماجہ میں فرماتے ہیں ۱۔

لیس المراد ان صحة الصلوة تتوقف علی
الاضحية بل هو عقوبة له بالطرد عن
مجالس الاحیاء وهذا یفید الوجوب
(ج ۱ ص ۱۴ طبع مصر ۱۳۱۲ھ)

یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کی صحت قربانی پر متوقف ہے بلکہ
قربانی نہ کرنے والے کو نیک لوگوں کی مجالس سے دور رہنے
کی سزا دی گئی ہے۔ اور یہ بات قربانی کے وجوب کو
بتاتی ہے۔

عبارت کا غلط انتساب | (۲۵) ص ۱۹۸ پر امام شافعی کے ساتویں اہل علم کے ثبوت میں حرب ذیل عبارت امام شافعی کی
طرف سے نقل کی ہے۔

”آپ (یعنی امام شافعی) فرماتے ہیں ہم سے ابن کثیر نے انھوں نے ابو جعفر سے اور انھوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے یہود کو بلایا۔ انھوں نے اپنی مذہبی روایات حضور کو سنائیں
اذاں جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو روایتیں بیان کیں اس کے عین مابعد حضور انور منبر پر رونق
افروز ہوئے اور خطبہ دیا۔ فرمایا سنو، عنقریب مجھ سے روایتیں بیان کی جائیں گی اور وہ پھیلنے لگیں گی اس لئے
یاد رکھو میری جو حدیث قرآن کے مطابق ہو وہ تو میرا کلام ہو گا اور جو قرآن کے خلاف ہو وہ میرا کلام نہ ہو گا۔
مسعر بن کدام اور حسن بن عمارہ نے عمر بن مرہ سے انھوں نے بختری سے انھوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ
سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس حدیث رسول اللہ پہنچے تو اس پر غور کرو کہ بہت زیادہ
ہدایت کرنے والی بہت زیادہ صاف اور بہت زیادہ دل کو زندہ رکھنے والی ہے یا نہیں اگر ان صفات سے
متصف ہو تو یقین کر لیا کہ یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، اشعث بن سوار اور اسمعیل بن خالد نے امام شعبی
سے اور انھوں نے قرظہ بن کعب انصاری سے روایت کیا ہے کہ ہمارا گروہ انصار جب کوثر روانہ ہونے لگا تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیدل ہماری مشایعت کی یہاں تک کہ ہم ایسے مقام پر پہنچے جو آبادی سے دور تھا تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے گروہ انصار تم مجھے کہ میں کیوں پیدل یہاں تک آیا۔ انصار نے کہا جی ہاں

آپ نے ہمارے حق کا لحاظ فرمایا۔ فرمایا یقیناً تمہارا حق تو یہی ہے کہ مجھے آنا چاہیے تھا مگر تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جہاں شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ کی طرح قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس لئے تم وہاں حضور علیہ السلام کی روایتیں کم بیان کرنا شرط نے کہا کہ میں کبھی حضور علیہ السلام کی حدیث ہی بیان نہ کروں گا۔

پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو۔ روایتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور ان میں بیشتر نامعلوم ہیں اس لئے وہ حدیثیں لو جن پر ایک جماعت کا اتفاق ہو اور وہ قرآن کریم کے مطابق ہوں فرماتے ہیں ہم سے معتبر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے مرض الموت میں قرآن و مشہور روایات کے عمل کا حکم صادر فرمایا ہے۔

مولف نے اپنی کتاب کا تعارف کرتے ہوئے پہلے ہی صفحہ پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ

”مزار امام شافعی رضی اللہ علیہ پر تقریباً روزانہ حاضری ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالظاہر شافعی رحمہ سے رسالہ

امام شافعی و کتاب الام من اولہ الی آخرہ پڑھیں“

اس کے باوجود آپ کی خوش فہمی کا یہ حال ہے۔ کہ امام ابو یوسف رحمہ کی عبارت کو آپ امام شافعی رحمہ کی عبارت سمجھ گئے سبحان اللہ اسی فہم و دانش پر ائمہ کرام پر نکتہ چینیوں ہیں۔ یہ ترجمہ تمام تر الرد علی سیر الادزاعی کا ہے جو حضرت امام ابو یوسف رحمہ کی مشہور تصنیف ہے اور جس کو عرصہ ہوا کہ مولانا ابوالوفا افغانی تصحیح و تحشیہ کے اہتمام کے ساتھ، مجلس احياء المعارف النعمانیہ جہاد آباد دکن کی طرف سے مصر میں طبع کرا کر شائع کر چکے ہیں الرد علی سیر الادزاعی چونکہ امام شافعی رحمہ کے مسوعات میں داخل ہے اس لئے وہ کتاب الام کے مجموعہ میں اس کتاب کو بھی روایت کرتے ہیں، لایق مولف جنہوں نے سیر الادزاعی اور سیر الواقدی (۱) کو امام شافعی رحمہ کی تصنیفات میں شمار کیا ہے (صفحہ ۱) وہ اگر الرد علی سیر الادزاعی کو بھی امام شافعی رحمہ کی تصنیف خیال کر لیں تو کیا تعجب ہے۔

اب ہم الرد علی سیر الادزاعی کی اصل عبارت پر یہ ناظرین کرتے ہیں:-

حدثنا ابن ابي كريمة عن ابی جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا اليهود فساء لهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه الصلوة والسلام فنعى بعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال ان الحديث سيفتشو عني فما اتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما اتاكم عني يعالف القرآن فليس عني، حدثني مسعر بن كدام والحسن بن عمار عن عمر بن مرة عن ابی البختري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال اذا اتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا (انه الذي هو اهداه الذي هو انقي والذي هو احيا، حدثنا اشعث بن سوار و اسما عيل بن خالد عن الشعبي عن قرظ بن كعب لا لماري رضي الله عنه انه قال اقبلت في رهط من الانصار الى الكوفة فشدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمشو حتى انتهينا الى مكان قد سماه ثم قال هل تدرون

مولف نے تنبیہ نہیں کی مگر یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے مراد احکام کی روایت نہیں بلکہ غزوات وغیرہ کے واقعات ہیں۔ منکرین حدیث غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ چنانچہ امام دارمی اپنی سنن میں فرماتے ہیں

معناه عندی الحديث عن ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالسنة والقرآن الضعيف بل طبع نظامی

اس کا مطلب میرے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوت کے واقعات ہیں سنن اور فرائض نہیں۔

لعمشیت معکم یا معشر الاضداد قالوا نعم لحقنا قال ان لکوا الحق ولکنکم تاتون ثوما لہم ددی کدی
النحل فاقولوا الروایۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا شریککم فقال قرظہ لا احد ث
حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابداً ص ۳۱ و ۳۰

چند سطروں کے بعد پھر وہ عبارت شروع ہوتی ہے جس کا ترجمہ مولف نے نئی سطر سے یہ کہہ کر شروع کیا ہے کہ "پھر
امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں" الخ جو حسب ذیل ہے:-

والروایۃ تزداد کثرة ویخرج منها ما لا یعرف ولا یعرفہ اهل الفقه ولا یوافق الکتاب و
السنة فایا لک وشاذ الحدیث وعلیک بما علیہ الجماعت من الحدیث وما یعرفہ الفقہاء واما
یوافق الکتاب والسنة فقس الاشیاء علی ذلک فما خالف القہر ان فلیس عن رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وان جاءت بہ الروایۃ حدیثنا الثقة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائدہ قال
فی مرضہ الذی مات فیہ انی لا احرص ما حرص القہر ان واللہ لا یمسکون علی شیء ص ۳۱

اس اخیر عبارت کے ترجمہ میں مولف نے جو کچھ کثرت کیا ہے اس پر ہم سر دست گفتگو نہیں کرتے موافق کی کتاب کا
کافی حصہ اسی قسم کے تصرفات سے رہے۔ اس لئے اس کی تو شکایت ہی بے کار ہے۔

ہاں مولف نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ ابن ابی کریم مسعر بن کدام، حسن بن عمارہ، اشعث بن سوار، اسمعیل بن خالدان میں
سے کسی ایک کا شمار امام شافعی رحمہ کے شیوخ میں نہیں ہے۔ پھر امام شافعی رحمہ ان کے متعلق حدیثا اور حدیثی کے الفاظ
کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اگر واقعی امام شافعی رحمہ نے ان سے روایتیں کی تھیں تو آپ نے ان کا شمار امام شافعی رحمہ کے
اساتذہ میں کیوں نہیں کیا۔ نیز آپ نے پہلی روایت کا ترجمہ یہ فرمایا ہے

ہم سے ابن کریمہ نے انھوں نے ابو جعفر سے اور انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔

یہ ابو جعفر کو نئے صحابی ہیں جنھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ذرا طبقات صحابہ سے پتہ بتائیے۔ روایت میں
لفظ عن مذکور ہے۔ سمعت نہیں اس لئے آپ نے سننے کا غلط ترجمہ کیوں کیا۔ علاوہ ازیں جب ابو جعفر نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم سے سنا تو وہ صحابی ہوئے۔ اور ابن ابی کریمہ تابعی اور چونکہ آپ کے خیال شریف کے مطابق امام شافعی رحمہ نے ان
سے سنا لہذا وہ تابعی، پھر امام شافعی رحمہ کی اس اہم تفصیلت کا ذکر اپنی اس کتاب میں کیوں نہیں فرمایا

(۲۶) ص ۲۳۰ پر تحریر ہے:-

امام ابو حنیفہ رحمہ کی طرف غلط نسبت

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے

متعلق ہے، فرائض اور اعمال، اعضاء اور جوارح کے کام میں ایک شخص اگر دل سے توحید و ثبوت کا قائل ہو
اور فرائض نہ ادا کرتا ہو تو وہ بہر نوع مسلمان ہے اور موانع غزوہ سے بری ہے۔

یہ فرائض ادا نہ کرنے والے کا امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک موانع غزوہ سے بری ہونا۔ افتراء ہے۔ اس کا ثبوت بطلان ہے۔

(۲۷) مولف کو طبقات علماء پر یا تو بالکل نظر نہیں ہے یا وہ دانستہ غیر حقیقی علماء کو حنفی لکھ دیتے

غیر حنفی علماء کو حنفی لکھ دینا

ہیں تاکہ عوام سمجھیں کہ جب خود حنفی علماء ہی مذہب حنفی پر اعتراض کرتے ہیں تو یقیناً صحیح ہی ہوگا۔
چنانچہ ص ۲۲۶ پر ملامتیں سنیں، مصنف در اسات اللیب کو جو مشہور غیر مقلد اور شیعیت کی طرف مائل تھے حنفی لکھ دیا

ہے حالانکہ ان کے بارے میں علامہ مخدوم ابراہیم سندھی المتوفی ۱۲۱۸ھ اپنی کتاب سحر الابعیاء من الطاعنین فی کمال الاولیاء والقیاء العلماء میں یہ رقمطراز ہیں:-

واعجب من ذلك واغرب ان المخدوم محمد معین بن المخدوم محمد اصمین الذی کان ابوہ عالمًا حنفیًا تقیًا، وهو بعد ما تعلم العلوم العربیة وصادر ماہرانی کل فن ترک مذہب ابی حنیفة و طعن فیہ و اظہر کثوۃ الاصابۃ مع الامام الشافعی فتقلد الامام الشافعی ثم جمع رسائل صرح فیہا ان دلائل اهل السنة والجماعة ظنیۃ تتعارض وتتساقط فیما بینہا فلم یتق لهم دلیل الی الحق، وجزم ان معاریۃ رضی اللہ عنہ کان اماما جائرا ولا یتحمل عن مثله الدین ولا السنۃ وقال ان الذی اتبع مذهبہا معینا فهو الذی جہ علی سعة رحمة اللہ تعالیٰ، ثم قال ان المتبع مذهبہا شتوی مشرک لانہن یتم ابا حنیفة او الشافعی فقد اخرج عنقہ من کوة سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وادخل فی کوة امام ابی حنیفۃ او الشافعی یتبرأ منہ ائمۃ یوم القیمۃ (اذ تبار الذین یتبرأ من الذین یتبعوا اولیاء العذاب وتقطعت بھم الاسباب) واثبت دفع الیدین فی کل خفض و دفع ذلونی خفض السجارتین ودفعہما عند الشافعی غلط ادحیٰ الصبر علی شہادۃ الامام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وادحیٰ تغزیۃ کل عاشوراء مع الرسوم والبدعات، وقال لقطعیۃ الاقوال الاجتہادیۃ للائمۃ الاثناعشریۃ من ہیلیت النبوة، وقطعیۃ کل کشف من کشف کل علی من اولیاء اللہ کیفما کان کقطعیۃ النص القرآنی والحدیث المتواتر وقطعیۃ الحکوبایمان فہر عن القبطی الی غیر ذلک من المفاسد

اور اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مخدوم محمد معین بن مخدوم محمد امین کہ جن کے والد ایک حنفی اور متقی عالم تھے۔ انھوں نے علوم عربیہ کی تحصیل اور ہر فن میں مہارت پیدا کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کو خیر باد کہا۔ اور اس پر طعن کرنے لگے اور یہ اعلان کیا کہ اکثر مسائل میں امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے زیادہ صائب ہے پھر چند مسائل مدون کئے جن میں یہ صاف طور پر کہہ دیا کہ اہل سنت و جماعت کے دلائل قطعی ہیں اور باہم متعارض اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں لہذا ان کے پاس اپنی حقانیت کی کوئی دلیل نہیں۔ اور حضرت معاذیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بڑے یقین کے ساتھ کہہ گزرے کہ وہ ظالم خلیفہ تھے اودان جیسے لوگوں سے دین یا سنت کی کوئی بات نہیں لینی چاہیے۔ اور یہ کہنے لگے کہ جو شخص کسی مذہب میں کاہر ہو تو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو تنگ کرنا چاہتا ہے پھر یہاں تک کہہ دیا کہ ان مذہب میں سے جو بھی کسی خاص مذہب کا پیروں ہے وہ بت پرست اور مشرک ہے۔ کیونکہ جو شخص امام ابو حنیفہ یا امام شافعی درجہ اللہ کی اتباع کرتا ہے وہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روشندان سے اپنی گردن نکال کر اپنے امام

کے روشندان میں داخل کرتا ہے۔ یہ المذہب نے اس تبع سے قیامت کے دن اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے یہ وہ دن ہوگا کہ سب مقتدا اپنے اپنے پیروں سے بدعت ظاہر کریں گے عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی تعلقات سب ٹوٹ چکے ہوں گے۔ مخدوم موصوف نے غامض ہر دفعہ جھکتے اور گھٹنے پر رفع یدین کو نہایت کیا اور اس بارے میں مذہب شافعی کی تعلیل کی۔ ہر حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت پر صبر کو حرام اور ہر عاشورہ پر پوری رسوم و بدعات کے ساتھ تعزیت کو واجب کر دیا۔ اور دعویٰ کیا کہ اہل بیت میں سے ائمہ اثنا عشر کے اجتہادی اقوال قطعی ہیں۔ مکاشفات اولیاء اللہ میں سے ہر ولی کا کشف خواہ وہ کچھ بھی ہو اسی طرح قطعی ہے جس طرح نص قرآنی اور حدیث متواتر قطعی ہیں۔ اور فرقہ تون قبیل کے متعلق فیصلہ کیا کہ وہ قطعی نہیں۔

الکثیرۃ الوفیرۃ مع ان کل ذلک باطل باطل
باطل - (دورق ۲۹ مخطوطہ کتب خانہ مدرسہ منظر العلوم کراچی)

اور اسی طرح کی بہت سی باتیں ہیں کہ جن کے وہ قائل تھے۔ حالانکہ
یہ سب باتیں سرے سے باطل اور غلط اور غیر صحیح ہیں۔!

ہم نے ملامتین کے عقائد و آراء کی کچھ تفصیل اپنے اس مقالہ میں پیش کی ہے۔ جو کتب خانہ مدرسہ منظر العلوم کی مخطوطات پر لکھا
ہے۔ اور جو دارالعلوم الاسلامیہ سندھ کے ماہنامہ دعوت الحق کراچی کے رمضان و شوال ۱۳۴۱ھ کے شمارہ میں شائع
ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے اہل حدیث حضرات نے ملامتین کی دراست اللیب فی الاسوۃ الحسنہ بالجیب کو احاف کے مقابلہ
میں ایک دستاویز سمجھ رکھا ہے۔ سب سے زیادہ اس کتاب کی تعریف میں اہل حدیث کے مشہور عالم نواب صدیق حسن خاں مرحوم
رطب اللسان میں چنانچہ اتحاد النبلاء میں رقم طراز ہیں:-

”درسات اللیب فی الاسوۃ الحسنہ بالجیب، للشیخ الفاضل المحقق محمد معین بن محمد امین سندھی است ذالیفش
برائے اثبات عمل بر حدیث صحیح و ترک ردایت مذہب مخالف آن بودہ است، در باب خود در متانت عبارت و در شاکت
الفاظ و تحقیقات مطالب علیہ دسر دالہ صحیحہ بر مدعائے مطلوب خیلی خوب واقع شدہ برائے افحام خصم و الزام مقلدین کافی
دوانی است، قاضی طلا محمد پشادری را در وصف کتاب مذکور و تخریص عمل بالحدیث قصیدہ عربی است کہ در آخر کتاب طبع شدہ
دیدنی است“ (انتہی لمخصاص ص ۷۸)

اگر کبھی موقع ہوا تو انشاء اللہ دراست کی تحقیقات پر پورا مقالہ طلمبند کریں گے۔

اسی طرح صفحہ ۳۲۳ پر یہ ثابت کرنے کے لئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہدایت پر آپ کے متبعین نے عمل نہیں کیا۔

ارشاد ہوتا ہے:-

”کہ اس حقیقت کے انکشاف کے لئے ہم مقتدرین و متاخرین ائمہ محققین حنفیہ کے اقوال کو پیش کرتے ہیں“

اس کے بعد مولف نے علی الترتیب حسب ذیل علماء کے اقوال پیش کئے ہیں علامہ عبد الرحمن البوشامہ، امام شعرانی، شیخ اکبر
محمی الدین ابن عربی، اور علامہ محمد حیات سندھی حنفی، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی حنفی نہیں۔ ملا محمد حیات سندھی کے متعلق نواب
صدیق حسن خاں اتحاد النبلاء میں صاف تصریح کرتے ہیں کہ
”تقلید ہیج یکے نمی کرد“ ص ۴۰۴

شیخ اکبر بھی کسی کے مقلد نہیں خود مجتہد ہیں، علامہ البوشامہ اور امام شعرانی دونوں شافعی ہیں اور ان حضرات نے اپنے
بیانات میں کہیں فقہاء احاف کا نام نہیں لیا، اس لئے ان کے بیانات کو محض فقہاء حنفیہ کے متعلق سمجھنا بڑی جسارت ہے بلکہ
البوشامہ اور شعرانی کے متعلق تو ظن غالب یہی ہے کہ انہوں نے یہ اپنے مسلک کے فقہاء کا طرز عمل پیش کیا ہے۔ باقی ابن عربی اور
ملاحیات سندھی چونکہ کسی خاص فقہی مسلک کے پیروں نہ تھے اس لئے اس بارے میں ان کے بیانات کا جو وزن ہے ظاہر ہے۔

(۲۸) ہم اس سلسلہ میں صرف تین مثالوں پر اکتفا کریں گے۔ مولف نے صفحہ ۲۵۵
حنفی مذہب کے بارے میں مولف کی معلومات سے لیکر صفحہ ۲۵۸ تک حنفیہ اور شافعیہ کے اختلافی مسائل کا ایک نقشہ پیش کیا ہے۔

منجملہ ان کے حسب ذیل یہ تین مسائل بھی حنفیہ کی طرف منسوب فرمائے ہیں۔

(۱) ”وضو اور غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی دینا فرض ہے“

حالانکہ حنفی مذہب کا پھر پھر جانتا ہے کہ وضو میں چار فرض ہیں اور ان میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا شامل نہیں ہے۔

(۲) "مسلمان غلام کا کافروں کو امن دینا ناجائز ہے"

اس مسئلہ کو بھی اس طرح حنفیہ کی طرف منسوب کر دینا صحیح نہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ الرود علی سیر الادراعی میں فرماتے ہیں، قال ابو حنیفۃ رضی اللہ عنہ اذا کان العبد یقاتل مع مولاهما جازاً (ما انس) سقطاً (امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب غلام اپنے آقا کے ساتھ لڑ رہا ہو تو اس کی امان جائز ہے)۔

(۳) "نید کے دن اگر روزے کی نذر مانے تو جائز ہے"

اس مسئلہ کو بھی ادھر اور بیان کیا۔ ہونایوں چاہئے کہ نذر تو صحیح ہے مگر عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز۔ ایام ممنوعہ کے علاوہ کسی اور دن قضاء کرے۔ امام محمد، جامع صغیر میں فرماتے ہیں

محمّد عن یعقوب عن ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہما
فی رجل قال لله علی صوم یوم النحر قال یغفر لیقضی
(ص ۲۹ طبع مصطفائی)

امام محمد بواسطہ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے لئے بقر عید کے دن روزے کی نذر مانتا ہوں تو وہ اس دن روزہ نہ رکھے اور اس کی قضا کرے۔

(۲۹) مذاہب اربعہ کے بارے میں مولف کی جو معلومات ہے اس کے اعداد و شمار ملاحظہ ہوں صفحہ ۲۵ پر ارشاد ہے:-

مذاہب اربعہ کے متعلق مولف کی معلومات

"امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام شافعی رحمہ کے ممتاز شاگرد ہیں اور دنیا سے اسلام کے ممتاز مسلمہ امام ہیں آپ نے حضرت امام شافعی رحمہ کے معینہ اصولوں کو کلیتاً تسلیم کیا اور عمل کیا صرف ان اصولوں میں دہاتوں کا اضافہ کیا یا ترمیم کی۔"

(۲۲)

(۱) ہمارے قیاس سے اقوال صحابہ بہتر ہیں۔

(۲) خبر واحد قابل عمل ہے۔

"ان اصولوں کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا امام شافعی رحمہ کے مذہب سے اگر اختلاف تسلیم کر لیا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ دس فیصدی مسائل میں نظر آتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب سے امام شافعی رحمہ نے تقریباً ۲۰ فیصدی مسائل میں اختلاف کیا ہے یہ اختلاف عبادات میں کمتر اور معاملات میں نمایاں ہے۔ حنفی مذہب سے امام شافعی رحمہ نے تقریباً ۷۰ فیصدی مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ یہ اختلاف عبادات معاملات ہر فقہی شعبہ میں نمایاں نظر آتا ہے۔"

ماشاء اللہ کیا تحقیقات کا دریا بہا یا جا رہا ہے بس اختلاف ہے تو ایک فقہ حنفی سے، اعداد و شمار اس طرح بیان کر دیئے ہیں۔ کہ جیسے مولف کو مذاہب اربعہ پر بڑی گہری بصیرت حاصل ہے اور ان مذاہب کا ایک ایک مسئلہ پیش نظر ہے۔ درحقیقت مولف نے جو کچھ لکھا ہے خود ساختہ ہے یہ بھی غلط ہے کہ امام احمد رحمہ نے امام شافعی رحمہ کے اصول کو کلیتاً تسلیم کیا۔ اور وہ دونوں باتیں بھی غلط کہ جن کا ذکر مولف نے اضافہ اور ترمیم کے سلسلہ میں کیا ہے کیونکہ امام شافعی رحمہ کے نزدیک خبر واحد پر عمل کرنا کیا معنی ان کے اصول پر تو خبر واحد سے کتاب الشریعہ زیادتی تک ہو سکتی ہے چنانچہ خود مولف نے اس سلسلہ میں صفحہ ۵ پر امام محمد رحمہ اللہ سے امام شافعی رحمہ کا موازنہ نقل کیا ہے۔ رہا اقوال صحابہ سے امام شافعی رحمہ کا اپنے قیاس کو بہتر سمجھنا اس کے متعلق خود مولف صفحہ ۵۹ پر امام شافعی رحمہ سے نقل کر چکے ہیں کہ

” صحابہ کرام کے متعلق فرماتے تھے والصحابۃ فوقنا فی کل علم واجتہاد وورع وعقل صحابہ

ہم سے علم، اجتہاد، تقویٰ اور عقل میں بڑھے ہوئے ہیں“

یہ اختلافی مسائل کے اعداد و شمار وہ تو سرتا سر خود ساختہ ہیں ہی۔ اب ہم اس سلسلہ میں علماء نے جو کچھ لکھا ہے یہ ناظرین کرتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم اتحاد النبلاء میں لکھتے ہیں کہ علماء نے امام احمد کا اختلاف امام ابو حنیفہ سے صرف بیس مسائل خلافت احمد با ابو حنیفہ در نسبت مسئلہ گفتہ اند ۱۹۲ میں بتایا ہے۔

اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شرح سفر السعادت میں ارقام فرماتے ہیں:-

مذہب امام ابو حنیفہ اکثر موافق مذہب امام احمد بن حنبل است در تمام مذہب در مواضع معدودہ خلافی باشد و اگر بہست روایتی در آن جانب بہست و بنائے مذہب امام احمد بن تمام بر احادیث و اخذ بطواہر است و خلافت امام شافعی اکثر است از خلافت دے با ابی حنیفہ، بلکہ حدیث پنج مسئلہ از اصول مسائل نوشتہ اند کہ احمد با ابو حنیفہ موافق است درال و با شافعی مخالف و فی الحقیقت مذہب حنفی جامع مقول و مقول است۔

(ص ۲۳ طبع نول کشور)

یہ تو امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے باہمی اختلاف مسائل کی تفصیل تھی۔ اب ذرا امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اختلافی مسائل کی تعداد بھی معلوم فرمائیے۔ امام شحرانی، المیزان الکبریٰ میں لکھتے ہیں:- امام ابو جعفر شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان مسائل کا تتبع کیا کہ جن میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان اختلاف ہے تو وہ بہت ہی تھوڑے پائے کوئی بیس سلوں کے قریب قریب ہیں (امام موصوف کا بیان ختم ہوا) اور غالباً یہ تعداد ان اصول مسائل کے اعتبار سے ہے کہ جن کے متعلق دونوں اماموں کی تصریح موجود ہے۔

قال الامام ابو جعفر الشیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ وقد تتبعت المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الامام ابی حنیفہ والامام مالک رضی اللہ عنہما فوجدتها سیارۃ جد انحو عشرین مسئلۃ انتھی و لعل ذلک بحسب اصول المسائل التي نص علیہا الامامان (ص ۶۳ ج ۱ طبع مصر)

اب مولف اس امر کا ثبوت فراہم کر دیں کہ امام شافعی کا اختلاف امام ابو حنیفہ سے مسائل میں ستر فیصدی (۳۰) بوالعجبی ملاحظہ ہو۔ ص ۲۵۸ پر عنوان قائم کیا ہے۔

دعوے اور دلیل میں عدم مطابقت

”نیت کہا لہذا نہ دھنا چاہیے“

اس کی دلیل سنئے:-

”وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے

داہنا ہاتھ بائیں پر رکھ کر سینہ پر نیت باندھی" ص ۲۵۹

مدعا کیا ثابت ہوا۔

"یہی شافعیہ کا مذہب ہے۔ اور جمہور محدثین کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ناف سے اوپر اور سینے کے نیچے

نیت باندھی جائے" ص ۲۶۰

سینہ پر اور سینہ کے نیچے کا فرق ملحوظ رہے۔

(۳۱) مولف نے رفع یدین کی بحث میں محض اس بنا پر کہ حنفیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس صحابی جلیل المرتبت کے مطلق ابو بکر بن اسحق شافعی کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور معوذتین !

"آپ کو یہ محفوظ نہ رہا تھا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس قرآن سے ہیں یا نہیں"

حالانکہ یہ محض غلط ہے۔ حافظ ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں

یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر جھوٹا گڑھ لیا گیا ہے۔ ان سے عاصم کی قرأت صحیح ہے جو زر کے واسطے سے روایت کرتے ہیں

هذا كذب على ابن مسعود موضوع وانما صحه عنه قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان

اور اس میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں موجود ہیں

(شرح سلم الثبوت از بحر العلوم صفحہ ۳۱۲)

صرف عاصم ہی نہیں بلکہ حمزہ اور کسایی (رحمہم اللہ) کی قرات میں بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت

(۲۴) سے معوذتین موجود ہیں۔ ان تینوں حضرات کا شمار قراء سبعہ میں ہے کہ جن کی قرات متواتر ہے۔

(۳۲) ص ۳۰۷ پر اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ صحیحین میں

امام شافعیؒ سے کوئی روایت کیوں نہیں ہے یہ غلط بیانی کی ہے۔

کیا صحیح بخاری میں امام ابن معین اور امام احمد

سے کوئی روایت موجود نہیں

"امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام احمد بن حنبلؒ دیکھی

بن معین بھی تھے مگر صحیح بخاری میں ان سے بھی روایت نہیں ہے۔ جس کی حقیقت یہ ہے کہ جامع صحیح کے لئے

جو اصول امام بخاریؒ نے مقرر فرمائے تھے اس لحاظ سے امام شافعیؒ، امام احمدؒ اور امام یحییٰ بن معینؒ کے ذریعہ

سے اگر روایت کی جاتی تو وہ سند نازل ہو جاتی امام بخاریؒ نے یہ التزام اپنی تاریخ کبیرہ وغیرہ میں نہیں فرمایا

اس لئے ان کتابوں میں ان مقدس حضرات سے روایتیں موجود ہیں"

مولف نے یہ نہیں بتایا کہ صحیح مسلم میں امام شافعیؒ سے کیوں روایت نہیں ہے۔ اور امام بخاریؒ کی طرف سے جو عذر

بیان کیا ہے وہ خود ساختہ اور خلاف واقعہ ہے۔ یہ بھی غلط بیانی ہے کہ امام شافعیؒ سے تاریخ کبیرہ وغیرہ میں کوئی روایت موجود ہے۔

مولف امام بخاریؒ کی کسی تصنیف میں بھی امام شافعیؒ کی روایت سے کوئی حدیث ثابت کر دکھائیں۔ ورنہ ایسی بے دلیل باتوں سے کیا فائدہ !

صحیح بخاری میں امام احمد بن حنبلؒ سے بھی روایت موجود ہے اور امام یحییٰ بن معینؒ سے بھی اور نہ صرف امام احمدؒ

سے لہذا ان کے شاگرد تک سے روایت موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

قال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفیان حدثنی جلیب عن سعید عن

ابن عباس حرم من النسب سيلم (الحديث) - باب ما يحل من النساء وما يحرم

اور امام احمدؒ کے شاگرد کی روایت یہ ہے
 حدیثی احمد بن الحسن قال ثنا احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال قال حدیثنا محمد بن
 عن کھمیس عن ابن بویہ عن ابیہ قال غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست عشر غزوة
 باب کفر غزاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 امام یحییٰ بن معین کی روایت سنئے۔ حدیثنا یحییٰ بن معین وصدقہ قال لا اخبرنا عمر بن سعید
 بن ابی حسین عن ابن ابی ملیکہ عن عقبہ بن الحارث قال رأیت ابابکر وحملاً الحسن (الحارث بن)
 مناقب الحسن والحسین۔

کیا اندلس میں امام ادزاعی کا مذہب شافعی مذہب کے اثر سے ختم ہوا؟
 (۳۳) ص ۳۱۵ پر مرقوم ہے :-
 "تیسری صدی کے نصف میں امام شافعی
 کے مذہب کے مقابلہ میں اندلس میں امام ادزاعی کے مذہب کا چراغ ہمیشہ کے لئے گل ہو گیا"
 یہ بھی خود ساختہ ہے۔ اندلس میں امام ادزاعی کا مذہب شافعی مذہب کے مقابلہ میں نہیں بلکہ مالکی مذہب کی اشاعت
 کے سبب ختم ہوا ہے۔ علامہ ابن قریون لکھتے ہیں
 و غلب مذہب الادزاعی رحمہ اللہ علی
 الشام و طلی جزیرۃ الاندلس الی غلب علیہا
 مذہب مالک فالتقطع (ص ۱۳ طبع مصر)
 امام ادزاعی رحمہ اللہ کی اشاعت شام اور اندلس
 میں ہوئی پھر جب اندلس میں امام مالک کا مذہب شائع
 ہوا ادزاعی کا مذہب ختم ہو گیا۔

کیا صاحبین نے امام ابو حنیفہؒ سے دوثلث مسائل میں اختلاف کیا؟
 (۳۴) ص ۳۱۹ پر مرقوم ہے :-
 "امام غزالی رحمہ اللہ نے منخول میں فرمایا ہے کہ ان دونوں اماموں ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے اپنے
 امام سے دوثلث مذہب میں اختلاف کیا ہے"
 یہ بھی محض بے اصل اور بالکل غلط ہے۔ حنفی مذہب کی کتابیں موجود ہیں ان کی بنیاد پر کسی ایک باب ہی
 میں اس دعویٰ کو ثابت کیا جائے۔ علاوہ ازیں منخول اس موضوع پر غیر مستند کتاب ہے، اس سے ایک بات بھی
 ائمہ احناف کے متعلق نقل نہیں کرنا چاہیئے۔

چنانچہ علامہ شہاب الدین احمد بن حجر مکی شافعی، الخیرات الحسان میں منخول کے بارے میں فرماتے ہیں :-
 اعلم ان بعض المتعصبین ممن لم یمنعوا توفیقاً
 جاعفی بکتاب منسوب للإمام الغزالی فیہ من
 التعصب الفظیع والخط الشنیع علی امام
 المسلمین واولاد الملحمتھدین ابی حنیفہ
 رحمہ اللہ ما لہ من عندہ من الاذان ویقول عند
 سماعہ الموفق المنصف لیت ذلک عما کان
 (ص ۲۳ طبع مصر)
 مخفی نہ ہے کہ ایک تعصب جو توفیق سے بے بہرہ تھا میرے پاس ایک
 کتاب لیکر آیا جسے امام غزالی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور جس
 میں امام مسلمین اور یکتا و مجتہدین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق
 ایسے برے تعصب کا ثبوت دیا ہے اور آپ کی اتنی سخت تنقیص کی
 ہے کہ جس کو سن کر کان بند کرنے پر ہیں اور ہر انصاف پسند جو
 توفیق الہی سے محروم نہ ہو کہہ اٹھے کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔

سمخون کو امام مالک کا شاگرد قرار دیا (۳۵) ص ۳۲۸ یہ کہہ کر کہ

”آپ (یعنی امام مالک) کے شاگرد خاص اور جو جانشین کہلائے جاتے تھے یہ ہیں“
دوسرے نمبر پر عبد السلام بن سعید التنوخی الملقب یہ سمخون کو ذکر کیا ہے جو امام مالک کا شاگرد خاص کیا ان کی زیارت
تک سے مشرف نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں :-

لحي الله الفقير فلولاً لا أدركت مالكا (الديباج)
اللہ مفلسی کا برا کرے اگر وہ نہ ہوتی تو میں ضرور امام مالک م
کی خدمت میں حاضر ہوتا۔

اسی طرح نمبر ۶ پر عیسیٰ بن دینار کو ذکر کیا ہے ص ۳۳۰ حالانکہ ان کے متعلق بھی ابن فرحون نے تصریح کر دی ہے کہ
انہوں نے امام مالک کو نہیں دیکھا تھا (ملاحظہ ہو الديباج المذہب ص ۱۷۸)

کیافتہ شافعی کا مسئلہ غلط ہے؟ (۳۶) مولف نے حنفی مذہب کی مخالفت میں تو ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ لیکن شیخ ابن قیم
کے علم کے آپ اس قدر معترف ہیں کہ شافعی فقہ کے مسئلہ کو بھی غلط ماننے کے لئے تیار ہیں۔
چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں اگر کوئی شخص تین طلاقیں بیک وقت دے تو وہ تین ہی شمار کی جائیں گی۔ دیگر اندہ کا
بھی یہی مسلک ہے لیکن مولف صاحب اس بارے میں شیخ ابن القیم رحمہ اللہ کے ہم زبان ہیں کہ ”اگر کوئی شخص بیک وقت
تین طلاقیں دے تو وہ ایک محسوب ہو“ ص ۳۳۲

(۳۷) ص ۲۳۲ پر مرقوم ہے :-

حنفی مذہب

”حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے تفہیمات الیہ میں جو
یہ ارشاد فرمایا ہے۔ میرے دل میں ایک خیال ڈالا گیا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اور امام
شافعی رحمہ کے مذہب میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ پیرو بھی ان ہی مذہب کے پائے جاتے ہیں،
فقہاء، محدثین، مفسرین، متکلمین اور صوفیہ زیادہ تر مذہب شافعی کے پیرو ہیں اور حکومتیں اور عوام زیادہ تر مذہب
حنفی کے پیرو ہیں“

مولف ہر جگہ مذہب حنفی کی تنقیص کے درپے ہیں۔ سعدی نے سچ کہا ہے

ہر برہ چشم عداوت بزرگ تر عیب است گل است سعدی و در چشم دشمنان خارا است

شاہ ولی اللہ صاحب کی مذکورہ بالا عبارت نقل کرنے سے بھی۔ یہی مقصد ہے۔ حالانکہ شاہ صاحب موصوف نے اپنی
تصویحات میں جگہ جگہ مذہب حنفی کی خوبی اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے خود ان کا خاندان بھی حنفی ہے۔ نواب صدیق
حسن خاں نے اتحاد الکنبلاء میں شاہ عبدالعزیز صاحب کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

”خاندان ایشاں خاندان علوم حدیث وفقہ حنفی است“ ص ۲۹۷

مگر مولف ہر جگہ سے اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب، المسوی من احادیث الموطا
میں کیا فرماتے ہیں

اور میں ہر باب میں شافعی اور حنفی مذہب کو بیان کر دوں گا
کیونکہ اس عہد میں یہ بھی دو بڑے گروہ ہیں اور امت میں سب سے

واذکری کل باب مذہب الشافعی والحنفی
اذہم الفتان العظیمتان ایوم دھوا کثرا لامته

وہم المصنفون فی اکثر الفنون الدینیۃ دھم
قادة الامۃ (ص ۱-۵۶ طبع مکرم)

زیادہ ان ہی کی تعداد ہے اور یہی دونوں اکثر فنون دینیہ کے
مصنف ہیں اور یہی امت کے مقتدا ہیں۔

دیکھئے شاہ صاحب دونوں مذاہب کی عظمت کے یکساں معترف ہیں۔ اور دونوں کے متعلق تصریح فرماتے ہیں کہ یہی
اکثر فنون دینیہ کے مصنف ہیں۔ نیز اپنے مکتوبات میں رقم طراز ہیں:-

روزے در حدیث لو کان الایمان عند الثریا لزالہ
رجال اور رجل من ہولاء یعنی اہل فارس و فی روایت
لزالہ رجال اور رجل بلا شک مذاکرہ کر دیم، فقیر گفت
امام ابو حنیفہ دریں حکم داخل است کہ خدائے تعالیٰ علم
فقر را بر دست دے شائع ساخت و جمیع ازاہل اسلام را
بآں فقہ مہذب گردانید خصوصاً در عصر متاخر کہ دولت ہمیں مذہب
است و بس، در جمیع بلدان و جمیع اقالیہ بادشاہان حنفی اند
و قضاۃ و اکثر مدرسان و اکثر عوام حنفی (ص ۱۶۸ کلمات طبیات
یعنی مجموعہ مکتوبات شاہ صاحب وغیرہ طبع مجتبیٰ دہلی)

ایک دن اس حدیث پر ہم نے گفتگو کی کہ اگر ایمان ثریا کے
پاس بھی ہوتا تو اہل فارس کے کچھ لوگ یا ایک شخص اس
کو ضرور حاصل کر لیتا اور ایک روایت میں بلا شک کے الفاظ
اور آتے ہیں۔ فقیر نے کہا کہ امام ابو حنیفہ اس حکم میں داخل
ہیں کیونکہ خدائے تعالیٰ نے علم فقہ کی شاعت آپ کے ہاتھوں
کرائی اور اہل اسلام کی ایک جماعت کی اس فقہ کے ذریعہ اصلاح
فرمائی۔ خصوصاً اس عہد اخیر میں کہ دولت بس یہی ایک مذہب
رہ گیا ہے، سارے شہروں میں اور تمام ملکوں میں بادشاہ حنفی ہیں
قاضی حنفی ہیں، اکثر مدرسین اور اکثر عوام حنفی ہیں۔

(۳۸) صفحہ ۳۳۴ پر تحریر ہو تلبہ۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا مسلک افتا

”حضرت قطب الاقطاب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ شافعی مذہب

کے مطابق فتوے دیتے تھے اور آپ کا حنبلی مذہب تھا۔ حنبلی اور شافعی تقریباً ایک ہی ہیں۔

بیشک آپ حنبلی تھے لیکن باقی دونوں باتیں غلط ہیں۔ غنیۃ الطالبین حضرات پیران پیر کی موجود ہے اس سے پتہ لگا لیا جائے
کہ وہ فقہ شافعی کے مطابق ہے یا فقہ حنبلی کے۔

(۳۹) اسی صفحہ پر مرقوم ہے:-

”آپ (یعنی حضرت پیران پیر) سے جب پوچھا گیا کہ ان کا
کیا حنبلی مذہب کے سوا اور کسی مذہب میں دلی نہیں ہوتا

للہ ولیا علی غیر اعتقادہ فقال ما کان ولا یكون طبقات ابن رجب علیہ یعنی جو اعتقاد آپ کا ہے

(حنبلی) یا اس کے سوا بھی دلی ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ تو ہوئے ہیں نہ ہوں گے“

مولف نے اوپر جو دونوں غلط باتیں لکھی تھیں اس کا منشا صرف یہ تھا۔ کہ حنبلی اور شافعی تو ایک ہی ہیں اسی لئے
حضرت پیران پیر صاحب رحمہ اللہ شافعی مذہب پر فتوے دیا کرتے تھے۔ اور خود آپ کے فرمانے کے مطابق دوسرے مذاہب
میں نہ اولیا ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے۔ لہذا حنفی مذہب میں کوئی دلی نہیں۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں کیا تلبیس ہے۔

ہم مولف سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر اعتقاد کا مطلب آپ خودی اختلاف سمجھے ہیں تو حنفی مالکی کیا شافعی مذہب
میں بھی اولیا رنہ ارد ہیں اور اگر اعتقاد سے مراد عقائد ہیں تو بیان فرمائیں کہ امام احمد بن حنبل کا وہ کونسا نیا عقیدہ ہے
جو حضرت امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعی (رحمہم اللہ) کے خلاف ہے اور جب چاروں ائمہ کے عقائد ایک ہیں تو اس
بات کو نقل کرنے سے بجز ابلہ فریبی کے اور کیا مقصد حاصل ہوا کیونکہ اس صورت میں حنفی مالکی سمجھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ ان کے اعتقاد

کے خلاف نہ کوئی دلی ہوا ہے نہ ہوگا۔

مولف نے اپنی کتاب کے تعارف کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ

" تقریباً چالیس سال ہوئے جب سیرۃ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مسودہ مرتب کیا تھا۔ اس کے عین مابعد حج کو گیا۔ حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوا وہاں ہفتہ عشرہ قیام کر کے بعد مصر پہنچا۔ مصر میں تقریباً دو سال قیام رہا ہندوستان میں تکمیل علوم عربیہ کر چکا تھا لیکن پھر بھی یہ ذوق تھا کہ اس علمی شہر میں فقہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ و حدیث کی مزید تکمیل کی جائے۔ ہمارے اذہر میں اور اس کے علاوہ حضرت علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ و حضرت شیخ عبداللطیف شافعی رحمۃ اللہ و حضرت شعیب مالکی رحمۃ اللہ سے غیر معمولی استفادہ کا موقع ملا۔ مزار امام شافعی رضی اللہ عنہ پر تقریباً روزانہ حاضری ہوتی تھی، حضرت شیخ عبداللطیف شافعی رحمۃ اللہ سے رسالہ امام شافعی و کتاب الام من اولہ الی آخرہ پڑھیں۔ اس انعام یزدانی کے بعد پھر احساس ہوا کہ — " غور غلط بود آنچه ما پنداشتیم " آنکھیں کھل گئیں اور یہ خیال ہوا کہ اب " سیرۃ الشافعی " کو بڑے احتیاط سے دوبارہ مرتب کرنا چاہیے۔ وہاں سے واپسی پر آہستہ آہستہ اسماء و رجال کا ذخیرہ مرتب کیا حیدرآباد میں پند نادر اور ضروری کتابیں بھی چھپ گئی تھیں ان کو منظر مطالعہ کیا " صفحہ ۲

بائیں ہمہ فضل و کمال و کد و کاوش خود مولف کے ادعاء کے مطابق " از سرفروشی ترقیب سے مرتب کردہ اور مکمل سوانح " صفحہ ۲ کا حال یہ ہے۔ خدا جانے وہ پہلا مرتب کردہ مسودہ ہی شائع ہو جاتا تو نہ جانے وہ کیا ہوتا مولف کے چونکہ چالیس سال سے زیادہ مشغل علمی کے نذر ہوئے۔ اس لئے ہم نے بھی مشتبہ نمونہ از خروار داند کے از بسبار کے طور پر یہ کتاب سے کہیں زیادہ غلطیاں ناظرین کے سامنے پیش کر دی ہیں ان انتالیس نمبروں میں متعدد نمبر ایسے ہیں کہ جن میں ایک نمبر کے تحت مولف کی کئی کئی غلطیاں درج ہیں۔ اور بہت سی اور موٹی موٹی غلطیاں نظر انداز کر دی ہیں کہ ناظرین پڑھتے پڑھتے آگتا نہ جائیں جیسے امام مالک کے درس میں تفری کا قصہ صفحہ ۱۸ پر مذکور ہے یا امام شافعی کا بشر بن عیاض مرسی سے مکالمہ جو صفحہ ۲۹۹ اور ۳۰۲ پر درج ہے وغیرہ وغیرہ کہ یہ سب خاندان ساز باتیں ہیں۔ محدث کوثری رحمۃ اللہ نے " احقان الحق بابطال ابوالفی فی حیث الخلق " میں ان کے جعلی ہونے پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ اہل علم اس میں ملاحظہ فرمائیں۔

تنقید و تبصرہ

(م-ع-ن)

لے اس نے کسی نہ کسی حد تک برقرار بھی رکھا تھا لیکن غلام ثانی نے سرے سے مذہب کی گٹیا ہی ڈبو دی ہے قرآن میں اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، غلام احمد پرویز لکھتا ہے:-

”اللہ رسول سے مراد ہی مرکز مکت ہے اور
”اولو الامر سے مفہیم افضلان ماتحت“

(معارف القرآن ج ۴ ص ۶۲۵ و ۶۲۶)

دین پرویزی میں یہ مرکز برابر مکت کی طرف منتقل ہوتا رہتا۔ چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ ۲۲۶ پر ہے:-

”باقی رہا منصب مرکز مکت، سو یہ مکت کی طرف

منتقل ہو جائے گا اور سلسلہ سلسلہ آگے چلے گا۔ لہذا

نظام دین کا انحصار کسی شخصیت پر نہیں“

ظاہر ہے کہ جب نظام دین کا انحصار کسی شخصیت پر نہیں تو اطاعت رسول کی کیا حاجت، اسی لئے پرویز کہتا ہے:-

”اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے، کسی انسان

کی نہیں حتیٰ کہ رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں

کرا سکتا“ (معارف القرآن ج ۴ ص ۶۸۶)

دین پرویزی میں رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی شخصے قرار دیتے۔ پرویز کے الفاظ ہیں:-

”لہ حالانکہ قرآن نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی تحلیل و تحریر

نصرۃ القرآن فی الذب عن آیات القرآن

از مولانا عبد الحمید خان صاحب آرش، تفتیح متوسط،

صفحات ۳۳۴ صفحات، کاغذ، کتابت، طباعت عمدہ قیمت مجلد

دہر مع محصول ڈاک، ملنے کا پتہ:- ڈاکٹر عبد الحمید صاحب صدیقی

یونائیٹڈ، مجید موٹر کمپنی، بند روڈ، کراچی نمبر

اس ملک میں انکار حدیث کا فتنہ سب سے پہلے

عبداللہ پکڑالوی نے برپا کیا، پھر اسلم جیرا چوری نے اس کو

ترقی دی اور اب چودھری غلام احمد پرویز نے اس کی ترویج و

اشاعت کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ یوں نوعوشی، برقی،

تمنا عمارتی وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ ہیں جو اس کا رشر میں

پیش پیش ہیں لیکن اس کی چودھرا میت اور سربراہی پرویز ہی

کے حصہ میں آئی ہے۔ چنانچہ حال ہی میں اس ناپاک مقصد کو

بروتے کا دلانے کے لئے قوم سے ایک لاکھ روپے کی اپیل کی گئی

ہے اور رسالہ ”طلوع اسلام“ سے جو اس مقصد کا نقیب ہے

معلوم ہوا ہے کہ میں ہزار روپیہ اس سلسلہ میں جمع بھی کیا چکا ہے

اور کیوں نہ ہو چودھری غلام احمد ثالوی کو مرزا غلام احمد قادیانی

سے قرب مکانی اور قرب روحانی دونوں حاصل ہیں۔ ثمالا اور

قادیان کچھ دور نہیں پاس پاس ہیں غلام احمد آنجنابی تو ختم نبوت

کا انکار کر کے خود شریک نبوت ہونے کا دعویٰ کرتا اور اسی

پر درست کیا جاتا چنانچہ اب دین پر ویزی میں حسب ذیل
اصلاحیں ہو چکی ہیں

۱۔ آخرت سے مژدہ قرآن میں :

"قرآن ان پیش پا افتادہ قریبی مفادِ عالمہ
کو دنیا سے تعبیر کرتا ہے اور مستقبل کا نام آخرت
رکھتا ہے لہذا اس کے نزدیک متاع دنیا سے
مفہوم ہوتا ہے وہ مفاد جو انسان صرف اپنی ذات
کے لئے تلاش کرتا ہے اور سامانِ آخرت سے
مقصود ہوتا ہے وہ متاع جسے وہ آنے والی نسلیں
کے لئے تیار کرتا ہے" (طلوع اسلام ص ۱۹۵۲ فروری ۱۹۵۲ء)

۲۔ جنت دوزخ کے بارے میں لکھا ہے :

"سلسلہ ارتقاء میں آگے بڑھنا جنت کی
زندگی ہے اور نشوونما کی صلاحیت کے سلب
کر چکنے کے بعد سلسلہ ارتقاء میں رک جانے کا نام
جہنم کا عذاب ہے ..... اس لئے جنت
یا جہنم کسی خاص مقام کا نام نہیں کیفیاتِ زندگی
کی تعبیر ہے" (طلوع اسلام ص ۲۵ نومبر ۱۹۵۲ء)

۳۔ بعث بعد الموت کے متعلق سنئے :

"زندگی نہ پیچھے مڑتی ہے نہ بار بار اعادہ
کرتی ہے ..... لہذا زندگی میں رجعت و تکرار نہیں
(طلوع اسلام ص ۱۶۱۵ اکتوبر ۱۹۵۲ء)

۴۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کا ترجمہ ان کے نزدیک کائناتِ قوتیں
(طلوع اسلام ص ۲۰ فروری ۱۹۵۲ء) یا طہانیتِ قلب کی قوتیں

"قرآن تو رسول کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کسی شے
کو حرام قرار دے تاہم بغیر اس کے کہ رسد"

(رسالہ طلوع اسلام ص ۳۶ فروری ۱۹۵۲ء)

اس کے نزدیک

"حضور کی زندگی کا ہر ہر واقعہ آنے والوں کے لئے

نمونہ نہیں" (معارف القرآن ج ۳ ص ۶۹۲)

لیکن اسی کے ساتھ مرکزِ مکت کو جس کے صدر پرویز صاحب بھی
ہو سکتے ہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ

"جن جزئیات کو بدلنے والے احوال و ظروف

کے مطابق قابلِ تغیر و تبدل سمجھا گیا انہیں قرآن

نے بلا تعین چھوڑ دیا کہ ہر زمانے میں ان کا تعین خود

کر لیا جائے، رسول اللہ نے اپنے زمانے کے احوال و

اقتصادات کے مطابق بحیثیت مرکزِ نظامِ دین ان

کا تعین فرمایا بعد میں آنے والے اپنے زمانے کے حالات

کے مطابق ان میں رد و بدل کر سکتے ہیں"

(معارف القرآن ج ۳ ص ۶۹۲)

مثلاً زکوٰۃ کے متعلق :-

"ہر دور کی اسلامی حکومت یہ خود متعین کرے گی

کہ اسے کس قدر روپے کی ضرورت ہے اور اسی حساب

وہ قوم سے ٹکیں وصول کرے گی" (وقس علیٰ هذا

(معارف القرآن ج ۳ ص ۶۴۹ و ۶۵۰)

ظاہر ہے کہ جب مرکزِ مکت کے حدود و اختیارات اس درجہ وسیع
ہیں تو پھر دینِ محمدی کے دیگر عقائد و اعمال کو آخر کیوں نہ جدید طریقہ

۱۵۔ یہ بحیثیت یاد رہے کہ نبوت کی حیثیت ہمیں ہے کیونکہ اس حیثیت سے تو دین پر ویزی میں رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کرا سکتا۔

۵۔ نماز کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے۔

”مذہب میں یہی نظام صلوٰۃ نماز پڑھنے میں تبدیل ہو گیا جس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا“

(طلوع اسلام ص ۱۲۲ جنوری و فروری ۱۹۵۰ء)

۶۔ لبقیہ ارکان دین کے متعلق ملاحظہ ہو:

”جس طرح ملکیت کے استبداد میں منافقانہ

زندگی خوشامد رنگ اختیار کر لیتی ہے اسی طرح

مذہب کی دنیا میں منافقانہ زندگی بھی خوشامدانہ

مسک اختیار کر لیتی ہے، اس میں خدا کا تصور ایک

جابر و مستبد بادشاہ کا سا قائم ہو جاتا ہے جس

سے انسان ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے، اس لئے

اسے خوش رکھنے کے لئے اس کی پرستش کرتا ہے

اسکے حضور چڑھا دے چڑھاتا ہے (مذہب میں نماز

روزہ، صدقہ، خیرات اسی خوشامدانہ مسک کے

منظاہر بن جاتے ہیں اور اس طرح انسان بزم

نولیش خدا کو خوش کر لیتا ہے“

(طلوع اسلام ص ۳۳ فروری ۱۹۵۲ء)

۷۔ حج کیا ہے اور قربانی کیا چیز ہے۔

”نماز ان کی پوجا پاٹ، حج ان کی یاترا، رسوم

باقی، خود نما..... حج کرنے جاتے ہیں تاکہ عمر بھر

کے گناہوں کا کفارہ ادا کر آئیں الخ..... نتیجہ اس

کا وہ سکرانہ موت کی ہچکیاں جن میں پوری کی پوری

امت گرفتار ہے“

(معارف القرآن ج ۴ ص ۳۹۲)

پرویز کے نزدیک :-

”حج عالم اسلامی کی بین المذاہب کانفرنس کا نام ہے

اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کے خور و نوش

کے لئے جانور ذبح کرنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے

بس یہ بھی مشربانی کی حقیقت جو آج کیا سے کیا

بن کر رہ گئی“ (رسالہ قربانی از پرویز ص ۷)

غرض یہ ہے کہ وہ ”دین پرویزی“ جس کو غلام احمد ثانی دین

محمدی کے بالمقابل رائج کرنا چاہتا ہے اور جس کے

ایک لاکھ روپے کا چندہ مالنگا جا رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ آ

جو بھی اس فتنہ انکار حدیث اور فتنہ مرزائیت کی سرکوبی

لئے کھڑا ہوگا۔ کل فرد نے قیامت میں وہ آنحضرت صلی

علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ کیونکہ یہ دونوں ف

براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر

لگاتے ہیں۔ اگر غلام احمد آنجنابانی نے آپ کے ساتھ رسالہ

و نبوت میں شریک ہو کر آپ کے شرف خاص و

النبین کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی تھی تو غلام

ثانی لغو باللہ آپ کی حیثیت نبوت ہی کو سرے سے

کر دینا چاہتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک آپ کی تمام احادیث

کی حیثیت دینی نہیں بلکہ تاریخی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ

نے اپنی دین کی نصرت کے لئے مولانا عبد الحمید خاں ص

ارشاد کو کھڑا کیا جنہوں نے ”نصرۃ القرآن“ لکھ کر

پرویزی کے تار پود بکھر کر رکھ دیئے۔ جزا ہم اللہ تع

عنا وعن سائر المسلمین خیر الجزاء۔ ڈاکٹر عبد الحمید صاحب

بھی مستحق مبارکباد ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک

کتاب کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ
ان دونوں حضرات کو اس کار خیر پر اپنے شایان شان جزا
عطا فرمائے۔

انکارِ حدیث کا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے
یہ درحقیقت مذہبِ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی
سازش ہے مسلمانوں کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔
”نصرة القرآن“ کے مطالعہ سے پرویزی الحاد و زندقہ کی حقیقت
بالکل آشکارا ہو جائے گی۔ فاضل مصنف نے پرویزی
ادکار کا خوب جائزہ لیا ہے اور چودھری صاحب کی تبلیغات
کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ ہر مسئلہ پر بڑی سیر حاصل بحث
ہے۔ پیرایہ بیان دلنشین اور طرز استدلال محکم و متین ہے
عام مسلمانوں کے لئے اس کتاب کا مطالعہ از بس ضروری ہے
تاکہ اس نئے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔

تقدیر و تبصرہ اسے باریک کر کے نیچے کر دیں

الہدای "بخاری نمبر" (ہفت روزہ)

درمہمہ، مرتبہ آزاد رحمانی، تعداد صفحات (۱۰۶) تقطیع متوسط، چندہ سالانہ پانچ

روپے، ششماہی تین روپے، اس نمبر کی قیمت ایک روپیہ - ہندوستان میں

تریل زر کا پتہ، ڈاکٹر سید عبدالحفیظ سلفی، فرید ہاؤس لہیر یا سرائے درمہمہ، پاکستان

میں اشار میڈیکل ہال ۲ / ۱ جنا انواب پور روڈ، ڈھاکہ - مشرقی پاکستان

محمد ثین میں امام بخاری کا جو مقام ہے محتاج بیان نہیں، حدیث کی مشہور چھ

کتابیں جو "صحاح ستہ" سے موسوم ہیں ان کے مصنفین میں سرفہرست امام ممدوح

کا ہی نام آتا ہے حق تعالیٰ نے ان کی کتاب اصح کو جو قبول عام اور شہرت دوام

نصیب فرمایا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں الہدای کے مدیر و کارکنان کا یہ نہایت ہی قابل

تعریف کارنامہ ہے کہ انہوں نے امام ممدوح کی جلالت علمی کے پیش نظر اس

معاملہ میں سبقت کی، ضرورت ہے کہ اس مبارک سلسلہ کو قائم رکھا جائے اور

بخاری نمبر کی طریقہ بقیہ ارباب صحاح ستہ اور دیگر محدثین کے بھی نمبر نکالے

جائیں تاکہ عام لوگ ان حضرات کی جلالت شان اور ان کے کارناموں سے

روشناس ہوں۔

یہ واضح رہے کہ اس نمبر کے مرتب اور مقالہ نگار حضرات (باستثناء

مولوی عبد الماجد صاحب دریابادی) سب کے سب ممتاز علماء اہل حدیث ہیں۔ مقالات کی زبان شستہ اور صاف ہے ترتیب مضامین بھی مناسب ہے۔ کثمت اور طباعت بھی اچھی ہے آج کل ایک طرف انکار حدیث کا فتنہ زوروں پر ہے، دوسری طرف ملک میں ”جماعت اسلامی“ کا اثر بڑھ رہا ہے۔ حساس علماء کو جتنا خطرہ ”جماعت اسلامی“ سے ہے اتنا کسی اور تحریک سے نہیں، یہی وجہ ہے کہ ملک کی مذہبی جماعتیں ”جماعت اسلامی“ کے خلاف جس قدر زور و شور سے کام کر رہی ہیں دوسری تحریکوں کے خلاف اس کا عشر (عشری) بھی نہیں، چنانچہ اس رسالہ میں بھی مقالہ نگاروں کا روئے سخن زیادہ تر مودودی صاحب ہی کی طرف ہے یوں جا جا منکرین حدیث کی بھی تردید موجود ہے۔

عشر

اس نمبر میں سب سے پہلے ”نقش اول“ کا عنوان ہے جس میں لائق مرتب فرماتے ہیں۔

”ہمیں اطمینان ہے کہ جس جذبہ اور خلوص کے ساتھ ہم نے ”عصمت بخاری“ کا کام اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اس کا ایک بہترین خانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔“ (ص ۵)

اہل سنت نے ”پنجتن پاک“ اور ”چہارہ معصومین“ کے الفاظ اب تک شیعہ حضرات کی زبان سے نہ سنے تھے، اب پہلی مرتبہ ”عصمت بخاری“ کے الفاظ ایک اہل حدیث عالم کی زبان سے سن رہے ہیں۔ ”نقش اول“ کے بعد ”امام بخاری کا مسلک“ شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب گجرانوالہ کے قلم سے ہے جو تمام مقالوں میں سب سے زیادہ سنجیدہ اور علمی ہے اس میں مولانا نے یہ بھی تصریح کی

ہے کہ۔

”احناف، شوافع، موالک، حنبلہ، اہل حدیث، یہ اسلامی تعلیمات کی

مختلف تعبیرات ہیں۔“ (ص ۷)

اس مقالہ میں مولانا نے ایک ذیلی عنوان بھی یہ قائم کیا ہے کہ ”حضرات علماء دیوبند کا اضطراب“ لیکن خود مولانا کی پریشان بیانی کا یہ حال ہے کہ ایک صفحہ پر تو

یہ تحریر فرماتے ہیں۔

”موالک اور احناف نے اچھا کیا کہ خواہ مخواہ انہیں (امام بخاریؒ کو) اپنانے کی

کوشش نہیں فرمائی، اگر ایسا کیا جاتا تو معاملہ بڑا غیر معقول ہوتا۔“ (ص ۱۳)

اور دوسرے صفحہ پر یہ ارشاد ہے۔

”اکثر مروجہ طریقہ ہائے فکر نے امامؒ کو اپنانے کی کوشش فرمائی ہے،

امام الادب علامہ حافظ عینیؒ سے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری اور استاذ العلماء

سید انور شاہ صاحبؒ تک یہ کوشش جاری معلوم ہوتی ہے کہ اولاً تو خود امام بخاریؒ

کو حنفی مانا گیا جائے، ورنہ کم از کم صحیح بخاریؒ تو ضرور حنفی ہو جائے!!“ (ص ۱۳)

پھر ایک طرف شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی یہ صراحت نقل کر رہے ہیں کہ۔

”ہیچ لوگ چوتھی صدی سے پہلے کسی خاص مذہب کی تقلید پر جمع نہ

تھے“ (ص ۱۳)

اور دوسری طرف یہ بھی فرماتے جاتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے ”ان ابواب میں

محدثانہ انداز سے ان تمام دقتوں کا جائزہ لیا جو اس راہ میں ارباب تقلید و جمود نے

پیدا کر دی تھیں“ (ص ۱۶)

”حضرات علماء دیوبند کا اضطراب“ کے ذیل میں مولانا اسماعیل صاحب

نے شاہ ولی اللہ صاحب کی مذکورہ بالا عبارت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”حضرت

استاذ الاساتذہ مولانا سید انور شاہ صاحب“ کے گرامی ارشادات میں عجیب

اضطراب ہے، فیض الباری ص ۳۰۱ ج ۱ اور ص ۱۶۹ ج ۱ اور ص ۵۸ ج ۱ ملاحظہ

فرمائیے وہ ائمہ حدیث کو ان مختلف سلوک کماے فکر میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں جن کا

رواج چوتھی صدی کے بعد ہوا حالانکہ ائمہ حدیث اس دور کی پیداوار ہی نہیں،

جب تقلید نے اجتماعی صورت اختیار کی۔“ (ص ۱۳) مولانا کو حضرت انور شاہ

پر اس لئے غصہ ہے کہ، وہ ”کہیں تو یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن سعید قطان کو حنفی

ظاہر فرماتے ہیں، کہیں ابو داؤد و نسائی کو حنبلی فرمایا ہے، بعض جگہ ترمذی کو شافعی

فرمایا۔“ (ص ۱۳) لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ”حضرت العلام

مولانا انور شاہ صاحب نے اس تلخی کے باوجود جو انہیں اہل حدیث یا ائمہ

حدیث سے ہے اور اس فرط محبت کے باوجود جو انہیں حنفیت سے ہے امام بخاری

کے متعلق چچی تلی رائے قائم فرمائی ہے (ان البخاری عندی سلک مسلک الاجتهاد

ولم یقلہ احدا۔“ (ص ۱۴)

ہمارے خیال میں اس بارے میں مولانا کا غصہ سید انور شاہ صاحب پر بجا

ہے، ان کے بیان میں اضطراب جب ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس بات کو تسلیم

کرتے جو شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی ہے ممکن ہے کہ ان کی تحقیق اس بارے

میں شاہ ولی اللہ کی تحقیق سے جدا ہو، اصل میں عجیب اضطراب تو اس بارے میں

خود شاہ ولی اللہ صاحب کے ارشاد گرامی میں ہے مگر ہمارے اہل حدیث حضرات

ان میں دلچسپی
فرمانہ رکھو
ج ۱-۱ اور ج ۱
- اور ص ۵۸۰

۱۶۶

عرب، ص ۱۶۶

X

انہیں شاید اس لئے معاف کر دیتے ہیں کہ انہیں نہ اہل حدیث یا ائمہ حدیث سے تلخی ہے اور نہ حنفیت سے افراط محبت، لیکن ”الانصاف خیر الادب“ ملاحظہ فرمائیے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی حجتہ اللہ البالغہ میں تو یہ صراحت ہے کہ ”اعلم ان الناس قبل الملة الرابعة كانوا غير مجتمعين على التقليد القائل للمذهب واحد“ عربی خط۔ جمع نہ تھے اور پھر شاہ ولی اللہ صاحبؒ اپنی دوسری مشہور تصنیف الانصاف فی بیان سبب الاختلاف میں جو حجتہ اللہ کے بعد لکھی ہے یہ فرماتے ہیں۔

”واعلم ان الناس كانوا في المائة الاولى و الثانية غير مجتمعين على التقليد للمذهب واحد بعينه“ (صفحہ ۵۷ طبع تجبائی دہلی) یعنی معلوم رہے کہ لوگ پہلی اور دوسری صدی میں کسی ایک معین مذہب کی تقلید پر جمع نہ تھے۔

اور پھر آگے چل کر مزید تشریح کرتے ہیں کہ۔

”و بعد المائتين ظهر فيهم التمدد للمجتهدين باعيانهم وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه و كان هذا هو الواجب (جب) في ذلك الزمان (ص ۵۹) یعنی، اور ۲۰۰ھ کے بعد لوگوں میں مخصوص مجتہدین کے مذہب کو اختیار کرنا شائع ہوا اور ایسے کم تھے کہ جو کسی مجتہد معین کے مذہب پر اعتماد نہ کرتے ہوں، اور اس زمانہ میں ایسا کرنا (یعنی کسی خاص مذہب کا پابند ہو جانا ہی) واجب تھا۔

پھر امام بخاریؒ کے متعلق صاف لفظوں میں نقل ہیں۔

"ومن هذا القبيل محمد بن اسمعيل البخارى فانه معدود فى طبقات الشافعية و ممن ذكره فى طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي وقال انه تفقه بالحميدى والحميدى تفقه بالشافعى" (۶۷)

یعنی، اور اسی قبیل سے محمد بن اسمعيل بخاری بھی ہیں کہ وہ بھی طبقات شافعیہ میں شمار کئے جاتے ہیں اور جن لوگوں نے ان کو طبقات شافعیہ میں شمار کیا ہے ان میں تاج الدین سبکی بھی ہیں اور ان کا بیان ہے کہ امام بخاری نے فقہ کی تحصیل حمیدی سے کی ہے اور حمیدی نے امام شافعی سے۔

اور امام بخاری ہی پر بس نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ دوسرے ائمہ اسکول ہا حدیث کو بھی نام بہ نام مختلف اس کو لہائے فکر میں تقسیم کر دیتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے۔

"ولا يخفى ايضا ان مادة مذهب الشافعى من الاحاديث والآثار

(ثان) مدونة مشهورة مخدومة ولم يتفق مثل ذلك فى مذهب غيره فمن

مادة مذهب كتاب الموطأ وهو (ان كان متقدما على الشافعى فان

الشافعى بنى عليه مذهب) و صحيح البخارى و صحيح مسلم و كتب

ابى داود و الترمذى وابن ماجه والدارمى ثم مسند الشافعى و سنن

النسائى و سنن الدار قطنى و سنن البیهقي و شرح السنة للبغوى امام

البخارى فهو وان كان منتسباً الى الشافعى موافقاً له فى كثير من الفقه

فقد خالفه ايضا فى كثير ولذلك لا يعد ما تفرد به من مذهب الشافعى

واما ابوداود و الترمذى فهما مجتهدان منتسبان الى احمد و اسحق

لبيرعق

وكذلك ابن ماجه والدارمي فيما نرى والله اعلم واما مسلم وابو
العباس الاصم جامع مسند الشافعي والام والذين ذكرناهم بعده لهم
منفردون لمذهب الشافعي يتاصلون دونه۔“ (ص ۷۹، ۸۰)

یعنی، اور یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ شافعی مذہب کے احادیث و آثار کا مادہ جمع شدہ
اور مشہور و مخدوم ہے اور اس قسم کا اتفاق کسی دوسرے کے مذہب میں پیش نہیں
کیا چنانچہ ان کے مذہب کا مادہ کتاب موطا (ہے جو اگرچہ امام شافعی سے پہلے کی
تصنیف ہے لیکن امام موصوف نے اپنے مذہب کی بناء اسی پر رکھی ہے) صحیح
بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی کتابیں ہیں پھر مسند
شافعی، سنن نسائی، سنن دارقطنی، سنن بیہقی اور شرح السنہ بغوی اور بخاری
اگرچہ منسوب بہ شافعی ہیں اور فقہ کے بیشتر مسائل میں ان کے موافق ہیں تاہم
انہوں نے بعد سے مسائل میں ان سے اختلاف بھی کیا ہے اور اسی بناء پر جن
مسائل میں وہ علیحدہ ہوئے ہیں وہ مسائل امام شافعی کے مذہب سے شمار نہیں
ہوتے اور ابو داؤد اور ترمذی دونوں مجتہد ہیں اور امام احمد اور امام اسحاق کی طرف
منسوب ہیں اور اسی طرح ہمارے خیال میں ابن ماجہ اور دارمی بھی ہیں، واللہ اعلم
اور مسلم اور ابو العباس اصم جو مسند شافعی اور کتاب الام کے جامع ہیں، نیز وہ
حضرات کہ جن کا ذکر ہم نے مسند شافعی کے بعد کیا ہے (یعنی نسائی، دارقطنی،
بیہقی، بیہقی اور بغوی) تو یہ سب محض شافعی مذہب ہی کے ہو رہے کہ اسی کے ماتحت
اصول بناتے ہیں۔

ستم تو یہ ہے کہ فخر المحدثین، قاموس العلم جامع المعول والمعول،

علامہ زمان، فاضل جلیل علامہ سید نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی اتحاف الجلا (ص ۵۷) اور المحیط ص ۹۸، میں امام مسلم کو شافعی لکھ دیا ہے اور اپنی مشہور کتاب ایجد العلوم (ص ۸۱۰) میں بخاری، ابو داؤد اور نسائی کو شوافع میں شمار کیا ہے اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب حضرات پر حصہ رسدی کلام کیا جائے۔

دوسرا مقالہ ”روایت و درایت“ کے عنوان سے جناب مولانا عبید الرحمن الرحمن صاحب عاقل رحمانی کا ہے جس میں ایک ذیلی عنوان ”بخاری شریف اور جماعت اسلامی“ بھی ہے اس مقالہ کے خاتمہ میں مولانا نے تصریح کی ہے کہ۔
 ”دنیا کے تمام علماء و فضلاء اور ہر ایک مذہب کے محققین اس بات پر متفق ہیں کہ بخاری کی ہر ایک حدیث صحیح ہے خواہ وہ حدیث بظاہر عقل و درایت کے خلاف ہی ہو“ (ص ۳۵)

تیسرا مقالہ ”جامع صحیح بخاری“ کے عنوان سے ابو القاسم سیف بخاری کا ہے جس کو مرتب نے سلطان القلم مولانا ابو القاسم کے الفاظ سے یاد کیا ہے لیکن مقالہ کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ اس بچارے کو تو شریف آدمیوں کی زبان میں لکھنا بھی نہیں آتا علامہ یعنی جن کا ذکر شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب ان شاندار الفاظ میں کرتے ہیں ”امام الادب علامہ حافظ یعنی“ ان کے متعلق اس سیف بخاری نے یہ بازاری زبان استعمال کی ہے۔

۱۔ معلوم ہوا شیخ الحدیث صاحب کے نزدیک لب میں تو یعنی کو لامت کا درجہ حاصل ہے اور حدیث میں ان کا یہ پایہ ہے کہ حافظ حدیث کہلاتے ہیں۔

”سبحان اللہ یعنی کو مذاق عربیت کا بھی دعویٰ ہو گیا، اے لو مینڈ کی کو بھی زکام ہوا“
(ص ۴۴)

”جب حافظ لنن حجر نے فتح الباری کی تالیف شروع کی تو یحییٰ کو نہایت حسد ہوا لیکن خود فن حدیث میں اتنی استعداد نہیں رکھتا تھا کہ حدیث اور خصوصاً بخاری کی شرح لکھے حافظ کے ایک معمولی شاگرد برہان بن خضر نامی کو ساٹھ کر اجزاء فتح الباری منگا تا اور اس سے زیادہ تر اور کچھ قاضی (الدین احمد بن محمد قریمی کی شرح سے) چہ اگر عمدۃ القاری شرح بخاری تیار کی ---- معلوم ہوا کہ اگر فتح الباری بھی تکمیل کو نہ پہنچتی تو یحییٰ کی شرح بھی نامتو رہ جاتی یحییٰ کو حافظ لنن حجر کا مرہون منت ہونا چاہیے تھا لیکن ہم زمانہ ہونے کی وجہ سے ایسی منافرت ہوئی کہ حافظ پر ہاتھ چھوڑ دیا اور جس سے مضمون لیا اس پر اعتراض کر دیا اسی کو کہتے ہیں، جس برتن میں کھائے اسی میں سوراخ کرے۔“ (ص ۴۴)

غریب سیف بخاری کو کیا معلوم کہ جس یحییٰ کی وہ مٹی پلید کر رہا ہے اس کے سامنے خود حافظ لنن حجر نے زانوئے تلمذ تہ کیا ہے چنانچہ حافظ صاحب موصوف نے (الجمع الموسس) (تکمیل المسند) کے طبقہ ثالثہ میں اپنے اساتذہ کے سلسلہ میں علامہ یحییٰ کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی دوسری تصنیف البلدانیات میں ان سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔

اسی طرح حافظ مسلمہ بن قاسم قرطبی التوفی ۳۵۳ھ کے متعلق لکھتا ہے کہ (اسی بے دین مسلمہ کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے ص ۳۷) حالانکہ یہ وہی مسلمہ ہیں جن کے بارے میں حافظ لنن حجر، لسان المیزان میں لکھتے ہیں (حذر اجل

عربی خط

عربی خط

کبیر القدر (یہ بڑے جلیل القدر شخص ہیں) اور ابن حزم فرماتے ہیں کہ (کان من
المعشرین من الروایۃ والحدیث) (بڑے وسیع الروایۃ اور کثیر الحدیث تھے) (اولو جمع بیت
علیہم السلام) (اور علم کثیر کے حامل تھے) اور فن رجال میں ان کی وسعت نظر کا
اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے راویان حدیث کے حالات میں ایک
تاریخ ایسی لکھی ہے، جس میں صرف ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا ذکر امام بخاری
کی تاریخ میں نہیں ملتا اور اس تاریخ کے حوالوں سے ابن حجر کی کتب رجال مالا مال
ہیں۔

اسی طرح قاضی ابوالولید باہجی کے متعلق لکھتا ہے کہ۔
”اپنا دل ٹھنڈا کرنے کو یہ بات گڑھی کہ امام بخاری اس کی تحمیل
نے پائے تھے یعنی کامل طور سے اس کو مرتب نہ کرنے پائے تھے کہ فوت
ہو گئے اور (صحیح) اس بات کا قاضی ابوالولید باہجی یاکلی ہے جو آنحضرت ﷺ کے
امی ہونے کا قائل نہ تھا بلکہ کہتا تھا کہ آپ ﷺ لکھنا پڑھنا سب کچھ غولی جانتے
تھے، حالانکہ بالکل غلط اور۔“

ماکان یعرف الواحا ولا قلما

آپ ﷺ کی شان میں مشہور مصرعہ ہے۔ (ص ۳۹)
اس بھلے مانس کو پتہ نہیں کہ قاضی ابوالولید کس پایہ کے شخص گزرے ہیں؟ حافظ

۲۔ ابوالولید میں یہاں صرف (رحمۃ اللہ علیہ) کا نشان ہے اور بعض دوسرے مقامات پر صرف صلعم لکھ دیا ہے، یہ امر
ایک دینی رسالہ کے لئے خاص طور پر بخاری نمبر کے لئے جس کے مرتب اہل حدیث حضرات ہوں سخت
قابل التمسوس ہے کہ اس میں درود بھی اشد یہی میں ادا کر دیا جائے حالانکہ اصول حدیث کی کتابوں میں
صاف تصریح ہے کہ درود کے لکھنے میں حل نہ کیا جائے۔

عربا صفا

ذہبی نے طبقات الحافظ میں ان کا تذکرہ پورے چار صفحات میں کیا ہے جو ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، الباجی العلامة ذوالقنون ابو الولید پھر لکھتے ہیں لمرع فی الحدیث و عللہ و رجالہ و فی الفہم و غوامضہ و خلافہ و فی الکلاخیہ و مضائقہ (وہ حدیث اور اس کے علل، رجال، فقہ اور اس کے غوامض و خلافات اور کلام اور اس کے مشکل مباحث میں فائق ہوئے) بتاریخی ان کو وضاع بتاتا ہے اور یہ اس کی نری خوش فہمی ہے کہ باجی آنحضرت ﷺ کو امی نہیں سمجھتے تھے اہل علم کو چاہیے کہ اس سلسلہ میں مقدمہ فتح الباری اور تذکرۃ الحافظ ذہبی کی طرف مراجعت کریں۔

چوتھا مقالہ ”مقام جامع صحیح بخاری“ کے عنوان سے مولانا عبدالرزاق صاحب رحمانی جمنڈے نگری کا ہے جو سب سے زیادہ مبسوط ہے، اس کی امتداء ہی میں یہ شعر منقول ہے۔

قرآن کے سوا آج زمانہ میں نہیں ہے

صحت میں صحیفہ کوئی ہمتاء بخاری

ہمارے خیال میں یہ شعر بالکل اس قبیل کا ہے جیسا کہ کسی حنفی نے

ہدایہ کی تعریف میں کہا ہے۔

ان الهدایۃ کالقراۃ قد نسخت

ما صنفوا قبلہا فی الشرع من کتب

اس مقالہ میں صفحہ ۵۶ پر جو یہ مرقوم ہے کہ۔

عربا صفا

”امام بخاری کے جلیل القدر شاگرد امام مسلم فرماتے ہیں ان کتابہ اربع

آلاف حدیث دون الکثرات و بالمکثرات سبعتہ الآف و مائتان و خمسہ و سبعون

حدیث۔“ (ظفر الامانی ص ۵۸)

ہمارے خیال میں اس عبارت کا انتساب امام مسلم کی طرف صحیح نہیں،
مولانا صحیح نقل فرمائیں۔
اسی طرح جو یہ لکھا ہے کہ۔

”امام نسائی جو توثیق و تضعیف روایہ کے معاملہ میں لن معین، لن مدنی،
دار قطنی وغیرہ کی طرح امام الناقدین فی الحدیث کے لقب سے یاد کئے
جاتے ہیں مکدودہ جامع صحیح کے متعلق فرماتے ہیں مانی ہذہ الکتاب کلھا جود من
کتاب مسلم (ظفر الامانی) و اجمعت الامۃ علی صحۃ ہذین الکتابین، (مقدمہ بخاری
ص ۴) یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم کی صحت پر امت کا اتفاق ہے اور بخاری باعتبار
صحت و جو کت سند کے صحیح مسلم سے بڑھ کر ہے۔“ (ص ۶۰)

وہ بھی غلط ہے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات امام نسائی نے نہیں فرمائی ہے نہ
اجود من کتاب مسلم کہا ہے نہ اجمعت الامۃ علی صحۃ ہذین الکتابین، مولانا ظفر
الامانی اور مقدمہ بخاری سے دوبارہ مراجعت کریں۔
اسی طرح صفحہ ۶۶ پر جو یہ لکھتے ہیں کہ۔

”حافظ سخاوی نے اس کی تائید میں لکھا ہے کہ، صحیح بخاری و مسلم کی
متفق علیہ روایات اور اسی طرح منفرد روایات سب قطعی الصحت ہیں کیونکہ
دونوں کتابوں کو امت کا تلقی بالقبول حاصل ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ متفق
علیہ احادیث کے قطعی الصحت ہونے کے بارے میں جمہور محدثین اور اصولیین
اور عامہ سلف سب متفق ہیں، اختلاف صرف منفرد روایات میں ہے چنانچہ امام

لبسین

نوادی نے یہ خلاف کیا ہے کہ صحیح بخاری و مسلم کی منفرد روایات سے قطعی صحت حاصل ہوئی ہے۔“

اس خط کشیدہ عبارت تمام کی تمام مولانا جھنڈے مگری نے اپنی طرف سے لکھ کر حافظ سخاوی کی طرف منسوب کر دی ہے اسی طرح صفحہ ۷۳ پر جو یہ تحریر فرمایا ہے کہ۔

”رضاعت کے ایک مسئلہ میں شرح ہدایہ نے امام بخاری پر جو تنقید کی ہے اس کے جواب و مدافعت کے سلسلہ میں ملا علی قاری نے لکھا ہے ثم لا عبرة بمثل صاحب النہایۃ ولا بقیۃ شرح الہدایۃ فافہم لیسوا من المحدثین (مرقاۃ) یعنی نہ ہدایہ کے مصنف کی نقل کا اعتبار اور نہ دوسرے شارحین ہدایہ کا اعتبار اس لئے کہ یہ سب محدثین میں سے نہیں ہیں۔“

یہ بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے محض اپنے حلقہ سے بغیر مرقات کو دیکھے لکھ دیا ہے مولانا کو معلوم ہونا چاہئے کہ، محدث ملا علی قاری کی اس عبارت کا تعلق امام بخاری کے مسئلہ رضاع سے بالکل نہیں ہے اور نہ یہ انہوں نے امام بخاری کی طرف سے جواب و مدافعت کے طور پر لکھا ہے، مولانا مرقات اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں یہ عبارت کہاں ہے ہمیں یہ عبارت ملا علی قاری کی موضوعات کبیر میں قضاء عمری کی راویت پر تنقید کے سلسلہ میں ملی ہے اسی طرح مولانا نے جو یہ نقل کیا ہے کہ۔

”حافظ سخاوی نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ فقہاء و متکلمین و مفسرین کے علاوہ خود محدثین میں سے بھی متاخرین محدثین کی تنقید و تضعیف کا اعتبار نہ

ہوگا۔“ (ص ۷۸)

یہ بھی سخاوی نے نہیں لکھا، مولانا جھنڈے مگری صحیح نقل کریں ہاں

لکن صلاح کا یہ خیال ضرور ہے حافظ سخاوی نے تو لاحق خلاف کہہ کر ان کی اس رائے کا ابطال کیا ہے (ملاحظہ ہو فتح المغیث از سخاوی ص ۱۱۹)

مولانا جھنڈے مگری نے اپنے اس مقالہ میں بعض بڑی مزے دار باتیں لکھی ہیں جو ضیافت طبع کے لئے ہدیہ ناظرین ہیں، فرماتے ہیں۔

”ہندوستان کے ایک مشہور و محقق عالم مولانا سید انور شاہ صاحب

دیوبندی ہیں جن کے فضل و کمال کے اعتراف میں ایک مصری حنبلی عالم نے

یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لو حلفت انه اعلم من ابی حنیفۃ ما کذبت حنیفۃ

(حیات انور ص ۳۱) (اسی طرح یہ شہادت گویا امام اعظم کی بھی شہادت

ہو جاتی ہے) پس سنئے وہ کہتے ہیں کہ حافظ لکن الصلاح حافظ لکن حجر، شیخ الاسلام

لکن تحمید، شمس الاممہ سرخسی وغیرہ اجلہ محدثین و محققین کا اتفاق ہے کہ صحیح

بخاری و صحیح مسلم کی حدیثیں سب صحیح نہیں۔“ (صفحہ ۶۳)

مطلب یہ ہے کہ ایک مصری حنبلی عالم نے چونکہ مولانا

انور شاہ کو امام اعظم سے بڑا عالم بتایا ہے اس لئے مولانا انور شاہ کا کسی بات پر

شہادت دینا گویا خود امام اعظم کا شہادت دینا ہے سادگی اس کو کہتے ہیں، بلکہ گفت

و دیوانہ باور کرد۔ سادگی کی دوسری مثال ملاحظہ ہو۔

”میل لکن حجر و نظیر شوکانی فی ثلث الا اعظم والا جل حضرت عبید اللہ صاحب

۔ اگر میں اس بات پر حلف اٹھاؤں کہ انور شاہ، امام ابو حنیفہ سے زیادہ عالم ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔

مبارک پوری مدظلہ العالی“ (ص ۸۷)

ہمیں ڈر ہے کہ کہیں مولوی عبید اللہ صاحب اس تحسین ناشناس پر اپنا
سنیٹ، سر نہ پیٹ لیں اور کہیں۔

”آج اس مودودی اعلان کے بعد اگر امام شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث،
انن^۱ مدنی، انن^۲ معین، انن^۳ مہدی، یحییٰ قطان، لکن راہویہ تشریف لے آویں اور
جامع صحیح بخاری کے متعلق ان تہی مایگان حدیث کا اعلان سنیں تو اس جرأت اور
اس شوخی اور اجماع امت علی صحیح البخاری کے اس تحقیر و توہین کی قرار واقعی سزا
دیں گے۔“ (ص ۷۴)

جسٹس برائے
ضلع نہ پھوڑیں

ان حضرات میں سے انن^۱ مدنی، انن^۲ معین اور انن^۳ راہویہ تو امام بخاری
کے استاذ ہیں اور بقیہ حضرات استاذ الاساتذہ، مزید ملاحظہ ہو۔

”وہ مجدد امت نحر الدین رازی، وہ محمد بن جریر طبری، وہ انن^۱ دقتی
العیہ، وہ انن^۲ حزم ظاہری، وہ خطیب بغدادی، وہ انن^۳ خلکان، وہ انن^۴ الاثیر جزری، وہ
امام شمس الدین ذہبی، وہ جلال الدین سیوطی، وہ امام اوزاعی، وہ امام غزالی، وہ
قاضی عیاض وہ قاضی ابو بکر باقلانی، وہ قاضی ابو یوسف، وہ محمد حسن شیبانی، وہ امام
الحرثین ابو المعالی اپنے اپنے گونا گوں علوم و فنون کی ہو قلیوں کے ساتھ ہر گز ہر گز
نہ پائے جاتے اگر امام بخاری کی طرح ہر سلسلہ ہر حدیث کی ذاتی تحقیق میں لگے
ہوتے۔“ (ص ۷۹)

معلوم ہوا یہ سب بچارے فن حدیث میں کورے تھے اور ان میں سے
کسی نے بھی ہر سلسلہ ہر حدیث کی ذاتی تحقیق میں نہیں گزارے تھے یہ اور اسی قسم

کی مزید نادور معلومات آپ کو صرف مولانا جہنڈے مگری ہی کے یہاں مل سکتی ہیں۔

پانچواں مقالہ ”امام حاری غیروں کی نظر میں“ مولانا عبدالماجد دریا بادی کا ہے، جس میں مستشرقین کی آراء امام حاری کے متعلق نقل کی گئی ہیں یہ مقالہ نہایت مختصر ہے اس کے بعد چھٹا مقالہ بعنوان ”امام حاری کی علمی حیثیت“ شیخ الحدیث مولانا عبدالجبار صاحب کھنکھنیلوی کا ہے۔ جس میں مولانا موصوف تو یہ صاحب کھنڈہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن خلدون کا مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں وکان الحدیث

قلیلا فی اهل العراق لما قدمنا فاستكثروا

(من القیاس وصرافیہ فلذلک قیل لهم اهل الراۃ یعنی عراق والوں میں حدیث کم تھی اس لئے انہوں نے کثرت سے قیاس کیا اور قیاس ہی میں وہ ماہر ہوئے، اسی وجہ سے ان کا نام اہل الراۃ رکھا گیا۔“ (ص ۹۹)

مگر مولانا عبدالرحمن صاحب عاقل رحمانی اپنے مقالہ ”روایت و درایت“ میں یوں رقم طراز ہیں۔

”روایت کا دوسرا مرکز عراق ۲ وادی دجلہ و فرات کے جنوبی حصہ کا نام عراق ہے، حجاز کے بعد عراق ہی وہ ہے جو روایت حدیث میں جمیع ممالک

لہ حافظ سہوی نے الضوء المانع میں لنن خلدون کے متعلق صراحت کی ہے کہ ”یہ علوم شریعہ میں مہارت نہیں رکھتے تھے اور حدیث میں تولد لنن خلدون کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ باوجود ماہکی ہونے کے انہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ امام مالک کی موطا میں کتنی حدیثیں ہیں“ چنانچہ اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ”امام مالک نے نزدیک کل وہ حدیثیں جمع کیں جو موطا میں ہیں اور جن کی تعداد تین سو یا اس کے قریب قریب ہے“ (مقدمہ لنن خلدون ص ۳۱۱) حالانکہ موطا میں حسب تصریح حافظ لنن حزم پانچ سو سے زیادہ سند اور تین سو سے زیادہ مرسل حدیثیں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لنن خلدون کی نظر سے موطا بھی نہیں گزری۔

اسلامیہ سے بہت زیادہ آگے تھا حجاز کی طرح یہاں کے بھی دو مشہور شہر کوفہ و
بصرہ روایت کے دو عظیم الشان مرکز تھے، شہر کوفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

بہت سے صحابہ مقیم ہوئے اور ان میں سب سے زیادہ حضرت علیؓ اور حضرت
عبداللہ بن مسعودؓ تھے، لیکن حضرت علیؓ کو عراق کی سیاسی پیچیدگیوں اور جنگی
مشغولیوں نے علمی دنیا سے روک دیا تھا البتہ ابن مسعودؓ کوفہ میں تمام صحابہ سے
زیادہ علمی اثر رکھتے تھے، کیونکہ ان کو روایت حدیث، معانی قرآن اور اعمال رسول
کے سمجھنے میں بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان کو کوفہ والوں کی
تعلیم کے لئے خاص طور پر کوفہ روانہ کیا تھا آپ سے بے شمار کوفیوں نے علم
روایت حاصل کیا اور بڑے بڑے تابعین آپ کی برکت سے وجود میں آئے چنانچہ
سعید بن جبیر ان کے شاگردوں کے متعلق کہتے ہیں ”عبداللہؓ کے اصحاب اس شہر
کے چراغ تھے“ حضرت ابن مسعودؓ کے شاگردوں میں سے چھ شخص بہت مشہور
ہوئے جو لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھاتے اور فتاویٰ دیا کرتے تھے وہ یہ ہیں۔

علقمہ، اسود، مسروق، عبیدہ، حارث بن قیس، عمرو بن شراحیل۔ ان حضرات کی
تعلیم سے کوفہ میں ایک زبردست علمی حرکت نمودار ہو گئی اور بڑے بڑے مشہور

شعبی محدثین پیدا ہوئے مثلاً شریح، شعسہ، اور سعید بن جبیر وغیرہ ان حضرات
کی کوششوں سے عراق میں بہت زیادہ حدیث رسول ﷺ پھیلی۔“ (ص ۲۵)

اس کا افسوس ہے کہ مولانا کھنڈیلوی نے اپنے اس مقالہ میں مودودی
کی توثیق کی ہے مگر ابو الکلام کے قول سے سند لائے ہیں، حالانکہ اہل حدیث
کے نقطہ نظر سے محکم کے دقار کو مجرد کرنے والوں میں دونوں برہ کے

۱۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہئے نہیں

شریک ہیں بلکہ انصاف سے دیکھا جائے تو ابو الکلام صاحب اس کار خیر میں مودودی صاحب سے پیش پیش ہی نکلیں گے چنانچہ ابو الکلام نے اپنی مشہور تصنیف ترجمان القرآن میں جن الفاظ میں صحیحین پر تنقید کی ہے، وہ درج ذیل ہے۔

عربی عرب
کلمہ

”باقی رہی صحیحین کی روایت لم یجد ب ابراہیم الا غلط کلمن فی اللہ الخ۔
تو اگرچہ اس کی توجیہ و تاویل کی بہت سی راہیں لوگوں نے کھولی ہیں مگر صاف بات وہی ہے جو امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب ہے اور جسے امام رازی نے بھی دہرایا ہے یعنی ہمارے لئے یہ تسلیم کرنا نہایت آسان ہے کہ ایک غیر معصوم راوی سے فہم و تعبیر حدیث میں غلطی ہو گئی ہے مقابلہ اس کے کہ ایک معصوم اور برگزیدہ پیغمبر کو جھوٹا تسلیم کر لیں، اگر ایک راوی کی جگہ سینکڑوں راویوں کی روایت بھی ناقص ٹھہر جائے تو بہر حال غیر معصوم انسانوں کی غلطی ہو گی لیکن اگر ایک معصوم پیغمبر کو بھی غلط بیان تسلیم کر لیا گیا تو نبوت و وحی کی ساری عمارت درہم برہم ہو گئی!

بلاشبہ روایت صحیحین کی ہے لیکن اس حیرہ سوس کے اندر کسی مسلمان نے بھی راویان حدیث کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، نہ امام بخاری و مسلم کو معصوم تسلیم کیا ہے کسی روایت کے لئے بڑی سے بڑی بات جو کسی گئی ہے وہ اس کی ”صحت“ ہے ”عصمت“ نہیں ہے اور صحت سے مقصود صحت مصطلو فن ہے نہ کہ صحت قطعی و یقینی مثل صحت قرآن، پس ایک روایت پر صحت کی کتنی ہی

عوا

لہ امام ابو حنیفہؒ کی طرف اس امر کی نسبت مولانا کی طبع زلوہ ہے۔

میں لگ چکی ہوں لیکن بہر حال غیر معصوم انسان کی ایک شہادت اور غیر معصوم ناقدوں کا ایک فیصلہ ہے ایسا فیصلہ ہر بات کے لئے مفید حجت ہو سکتا ہے مگر یقیناً و قطعیات کے خلاف نہیں ہو سکتا جب کبھی ایسا ہوگا کہ کسی راوی کی شہادت یقیناً قطعہ سے معارض ہو جائے گی تو یقیناً اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، غیر معصوم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔۔۔۔۔ انبیاء کرام کی سچائی اور عصمت یقیناً دجہ و ثقلیہ میں سے ہے روایات کی قسموں میں سے کتنی ہی بہر قسم کی کوئی روایت ہو بہر حال ایک غیر معصوم راوی کی شہادت سے زیادہ نہیں اور غیر معصوم کی شہادت ایک لمحہ کے لئے بھی یقیناً کے مقابلہ میں تسلیم نہیں کی جاسکتی ہمیں مان لینا پڑے گا کہ یہ اللہ کے رسول ﷺ کا قول نہیں ہو سکتا یقیناً یہاں راویوں سے غلطی ہوئی ہے اور ایسا مان لینے سے نہ آسمان پھٹ پڑے گا اور نہ زمین شق ہو جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ ہر گوشہ کی طرح اس گوشہ میں بھی متاخرین افراط و تفریط میں پڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے عجیب عجیب الجھاؤ پیش آرہے ہیں ایک طرف فقہائے حنفیہ ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ صحیح بخاری و مسلم کی مرویات کی زدان کے مذہب پر پڑ رہی ہے اس امر کی کوشش شروع کر دی، کہ ان دونوں کتابوں کی صحت کی قوت کسی نہ کسی طرح کمزور کی جائے چنانچہ ان ہمام و غیرہ نے اس طرح کے اصول بتانا شروع کر دیئے کہ صحیحین کی ترجیح صحیحین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محض ان کے شروط کی وجہ سے ہے، پس اگر کسی دوسری کتاب کی روایت ملے بھی ان شرطوں پر اتر آئی تو قوت میں صحیحین کی روایت کے ہم پلہ ہو جائے گی حالانکہ صحیحین کی ترجیح محض ان کی شروط کی بناء پر

نہیں بلکہ ”شہرت“ اور ”قبول“ کی بناء پر ہے اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہو چکا ہے دوسری طرف عامہ اصحاب حدیث ہیں جنہوں نے اس باب میں ٹھیک ٹھیک تقلید کی وہی چادر اوڑھ لی ہے جو فقہاء مقلدین کے سروں پر انہوں نے دیکھی تھی اور اسے پارہ پارہ کر دینا چاہا تھا ان کے سامنے جو نئی بخاری و مسلم کا نام آجاتا ہے بالکل درماندہ ہو کر رہ جاتے ہیں اور پھر کوئی دلیل و حجت بھی انہیں اس پر تیار نہیں کر سکتی کہ، اس کی کسی روایت کی تضعیف پر اپنے آپ کو راضی کر سکیں!۔۔۔۔۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ محققین حدیث نے اس باب میں کبھی ارباب

شمیوہ جود و تقلید کا شبوہ انہی اختیار نہیں کیا یہ بخاری کی روایت اسرار شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر والی ہے جس کی نسبت تمام محققین نے بے تامل تصریح کر دی کہ شریک کو غلط فہمی ہوئی اور صحیح بات وہی ہے جو مسلم کی روایت انس بن مالک میں ہے، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث خلق اللہ الترتیبہ یوم السبت کی نسبت تمام محققین نے اتفاق کیا اس کا رفع ثبوت نہیں اور اسراہیلیات سے ماخوذ ہے پھر اگر اسی طرح صحیح بخاری کی یہ روایت بھی رد کر دی گئی کہ ابراہیم خلیل اللہ کی صداقت رد نہ کرنی پڑے تو کونسی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟“

(ص ۳۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱)

ہاں اس حیثیت سے مولانا ابوالکلام اور مولانا مودودی میں ضرور فرق ہے کہ اول الذکر مشہور اہل حدیث ہیں اور دوسرے صاحب ابھی تک حنفیت کی طرف منسوب ہیں مولانا کھنڈیلوی نے اپنے مقالہ کے خاتمہ میں امام بخاری کی افضلیت کو بڑی لطیف تشبیہ میں سمجھایا ہے، فرماتے ہیں۔

تشبیہ

”امام بخاری کو علماء پر ایسی فضیلت ہے جیسی مردوں کو عورتوں پر۔“

(ص ۹۵)

اس کے بعد اخیر مقالہ ”صحیح بخاری کی عظمت و مقبولیت“ کے عنوان سے مولانا عبدالرحمن صاحب عمری مالوی کا ہے جو نہایت سرسری ہے اور مختصر بھی۔

یہ واضح رہے کہ ہم نے ان مقالات پر ایک اہل حدیث کے نقطہ نظر سے تنقیدی نگاہ ڈالی ہے، حنفی بھائی ہمیں معاف رکھیں اگر ان کو ان مقالات میں کچھ چیزیں باعث شکایت ملیں کیونکہ ان امور پر تنقید کرنا خود ان کا کام ہے بہر حال یہ نمبر اپنی مجموعی خوبیوں کے اعتبار سے بہت دلچسپ اور قابل مطالعہ ہے، اور اہل حدیث حضرات کے لئے تو بالخصوص بڑی کام کی چیز ہے۔

ماہنامہ ”تذکرہ“

ذی الحجہ و حرم ۱۳۷۵ھ بمطابق اگست ۱۹۵۶ء

عالمگیریہ لرباب صحاح ستہ مرلو ہیں۔

(۱) صبح صادق کا قرآن نمبر

ضخامت (۲۰۰) صفحات، کلمات و طباعت نہایت عمدہ مقام اشاعت،
دفتر ”صبح صادق“ مکارم نگر، لکھنؤ، قرآن نمبر دو روپے، چھ ماہ سالانہ
روپے۔ پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ۔ جناب جماعت علی صاحب، نمبر ۷، ۲، کاشن
پنجاب - میلو ڈیوڈ کراچی

”صبح صادق“ ایک دینی، علمی اور اصلاحی ماہنامہ ہے، جس کی ادارت کی
خدمت شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس صاحب ندوی نگرانی اور مولانا ارشد حسین
صاحب ندوی جیسے ذمہ دار حضرات کے سپرد ہے ندویوں کا قلم جس صلاحیت کا
مالک ہے وہ اہل ملک سے پوشیدہ نہیں قرآن نمبر حضرت شیخ التفسیر کے اپنے ذوق
کی چیز تھی اس لئے اس گلدستہ کو انہوں نے جس حسن اسلوب سے سجایا ہے اس
کا صحیح اندازہ ناظرین بغیر مطالعہ کے نہیں لگا سکتے۔

مضامین کی افادیت کو سمجھنے کے لئے ان بلند پایہ مقالہ نگاروں کے اسماء

گراہی کافی ہیں۔

علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالحسن ندوی، مولانا عبدالباری
ندوی، مولانا عبدالماجد دریابادی، مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی، ڈاکٹر میر ولی
الدین، مولانا شاہ معین الدین ندوی، مولانا اسحاق ندوی وغیرہ، بعض مقالات
کے عنوانات ملاحظہ ہوں۔ (۱) قرآن مجید کی دعوت (۲) قرآن کی تعلیم و تلاوت
اور اس کے آداب (۳) تدوین قرآن (۴) عربی زبان میں تفسیری خدمات (۵)
انگریزی تراجم قرآن (۶) تاریخ علوم قرآن (۷) اکابر مفسرین (۸) قرآن مجید اور

اسوہ خیر القرون (۹) انسان کو زیان و خسران سے بچانے والا قرآن کا دو آیتی نظام و اصلاح، وغیرہ وغیرہ

یہ قرآن نمبر اپنی افادیت کے پیش نظر اس امر کا مقتضی ہے کہ اہل ملک اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں اور اس کو خرید کر یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں کے کتب خانوں اور عام دارالمطالعوں میں رکھیں، تاکہ اس کا نفع زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ عربی طلباء اور قرآن پاک کا عام ذوق رکھنے والوں کے لئے اس کا مطالعہ نہایت مفید اور معلومات افزا ہے۔

(۱) قادیانی غلط بیانی !

(۲) قادیانیت کا آغاز و انجام

ضخامت ہر دو رسالہ (۳۲، ۳۲) صفحات، (تقطیع خورد، کاغذ عمدہ،)

کلمات و طباعت بہتر، بلا قیمت تقسیم عام بھر گنجائش ملنے کا پتہ - بیت السلام، سیف آباد، حیدر آباد کن۔

یہ دونوں رسالے جناب پروفیسر الیاس برنی کے تالیف کردہ ہیں۔ قادیانی دجل و فریب کا پردہ چاک کرنے میں موصوف کے جو شاندار کارنامے ہیں محتاج بیان نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے علماء نے مرزائے قادیانی کی تردید میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی، لیکن جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو جتنا فائدہ برنی صاحب کی تالیفات سے پہنچا، اتنا دوسری کتابوں سے نہیں پہنچا۔

پروفیسر برنی کی مشہور تصنیف ”قادیانی مذہب“ جو اپنے موضوع پر مبسوط ترین کتاب ہے، قادیانیت کی قاموس مانی جاتی ہے اسی طرح موصوف کی دوسری کتاب ”قادیانی قول و فعل“ میں بھی مرزائیت کے ڈھول کا پول خوب کھولا گیا ہے ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ برنی صاحب کی کتابوں سے، قادیانی جس قدر چراغ پا ہوتے کم ہے۔ چنانچہ قادیانی اخبار ہفتہ وار ”آزاد نوجوان“ میں، مدرس جو کہ اس سے شائع ہوتا ہے ایک مضمون نکلا جس کا عنوان تھا ”الیاس برنی کی تحریف و تدلیس“ جس میں برنی صاحب پر نہایت بے غیرتی اور دیدہ دلیری کے ساتھ حقائق کو جھٹلانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے برنی صاحب کا پہلا پمفلٹ ”قادیانی غلط بیانی“ اسی مضمون کے جواب میں ہے بعد کو پھر ”آزاد نوجوان“ میں ایک دوسرا مضمون بعنوان ”الیاس برنی کو چیلنج“ شائع ہوا۔ برنی صاحب نے پھر اس کی تردید میں یہ دوسرا سالہ شائع کیا ہے جس کا نام ”قادیانیت کا آغاز و انجام“ ہے یہ دونوں رسالے نہایت بصیرت افروز اور معلومات افزا ہیں زبان میان نہایت عمدہ اور ترتیب بہت اچھی ہے حقیقت یہ ہے کہ جو اصحاب یہ معلوم کرنا چاہیں کہ قادیانی عقائد کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، منصوبے کیا ہیں، تدبیریں کیا ہیں، قادیانیت کی اصلیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے۔ ان کے لئے برنی صاحب کی تصانیف کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔

(۱۰) برکات الاسلام

از مولانا عبد الحمید خان صاحب ارشد - تعداد صفحات (۱۰۴) تکمیل و طباعت اور

کاغذ سب عمدہ، تقطیع متوسط، ناشر محکمہ "الصدیق" بیرون بوہڑ دروازہ، ملتان

قیمت روپیہ

مولانا عبد الحمید خان صاحب ارشد متعدد کتابوں کے مصنف ہیں چنانچہ ان کی مشہور اور مفید کتاب "نصرة القرآن" پر جو پرویزی فتنہ کی سرکوبی کے لئے لکھی گئی ہے، عرصہ ہوا کہ تذکرہ میں تبصرہ ہو چکا ہے اب مولانا کی یہ کتاب چھپ کر آئی ہے جس میں انہوں نے نہایت ہی والہانہ انداز میں نظام اسلامی کی برکات کو بیان کیا ہے یہ کتاب مختلف معلومات کی کشکول ہے، جس میں آنحضرت ﷺ کی فتح مبین سے لیکر مسلمانوں کے عہد اولین کے جملہ فتوحات کی تفصیل ہے اور اس کی بدولت دنیا میں جو خیر و برکت پہنچی، اس کا بیان ہے ضمناً آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت کی بحث بھی آگئی ہے جس پر مصنف نے آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ حضور ﷺ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے پھر اسلامی نظام کی تفصیل پیش کی ہے اور اس پر سیر حاصل بحث کی ہے دعا ہے کہ مصنف نے جس ولولہ سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے حق تعالیٰ اس کے طفیل اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔

مستند

نئی نسلیں (خاص نمبر)

مرتب م نسیم - طیب عثمانی - مقام اشاعت، دفتر ”نئی نسلیں“ ۶۔۔۔۔۔ ۱۰۴ نظر
آباد لکھنؤ

پاکستان کا پتہ - نمائندہ ”نئی نسلیں“ ۱۶۵ کلین روڈ، کراچی۔۔۔۔۔ قیمت فی
شمارہ ۴ سالانہ، تین روپے - خاص نمبر آٹھ آنے

ماہنامہ ”نئی نسلیں“ جس نے اب اپنی عمر کے تیسرے سال میں قدم
رکھا ہے، اپنی معنوی اور صوری خوبیوں کے لحاظ سے ایک مثالی ماہنامہ ہے۔
تقطیع، کلمات، طباعت دیدہ زیب، ترتیب مضامین دلکش، یہ رسالہ علمی اور ادبی
دونوں قسم کے موضوعوں پر مشتمل ہے اور ہر شعبہ کی ادارت علیحدہ علیحدہ ذمہ
دار حضرات کے سپرد ہے یہی وجہ ہے کہ اس رسالہ نے تھوڑے ہی دنوں میں
ترقی کر لی کہ جو دوسرے رسالے مدتوں میں بھی نہ کر سکے اس رسالہ کے مختصر
لیکن صحیح تعارف کے لئے وہی دو جملے کافی ہیں جو اس کے سرورق پر مرقوم ہیں
یعنی ”خدا پرستانہ پاکیزہ اور تعمیری ادب کا ترجمان“ اب ناظرین خود اندازہ لگالیں
کہ اس کا خالی نمبر کس خصوصیت کا حامل ہونا چاہیے۔

ص

دانش !

مرتبہ، سید مقصود حسین عابدی، ضخامت (۶۴) صفحات، شائع کردہ ادارہ ”دانش“

۷۷ نور چیمبرس، ہند روڈ کراچی پچندہ سالانہ، دس روپے، فی پرچہ ایک روپیہ

پیش نظر مجلہ ”دانش“ کا پہلا شمارہ ہے جس کا مقصد ادارہ میں یہ بتایا گیا

ہے کہ اسلام و اسلامیات کو پڑھے لکھے روشن خیال طبقے کے سامنے اپنے اصلی خط

و خال میں پیش کیا جائے، تاکہ موجودہ تعلیم یافتہ طبقے کی عقلی تحقیق بھی آسودہ

ہو سکے اور پرانے خیال کے بزرگوں کے لئے تسکین و اطمینان کا سامان بھی مہیا

ہو جائے۔ یہ مجلہ شیعہ حضرات کا مرتب کردہ ہے، اسی لئے جاچا ”نہج البلاغہ“

کے اقتباسات اس میں درج ہیں۔ یہ کتاب دراصل شریف رضی کی تالیف ہے

مگر شیعہ حضرات اس کو امیر المومنین حضرت علیؑ کی تصنیف بتاتے ہیں رسالہ

کے اول میں بسم اللہ ندرد ہے اور سرنامہ پر جس عبارت کا اختساب آنحضرت

ﷺ کی طرف کیا گیا ہے، وہ بھی حضور ﷺ سے باسناد صحیح منقول نہیں ہے۔

ماہنامہ تنذیرہ صفر ۱۳۷۶ھ

اسے اور پرکارین اور
سزا گزین

تقید و تبصرہ

۱۔ اردو زبان کی پچھلی اور

دانش آفرین کتب خانہ

کراچی اور غفاری کاغذ ہب

ید اللہی

از سید شہاب الدین المصطفیٰ

کاغذ نہایت عمدہ قیمت ۴۰ شائع کردہ، سید احمد علی معتمد بزم ادب شہداد پور،

سندھ

کتاب کے مصنف اور شائع کنندہ دونوں نام کے اعتبار سے مسلمان ہیں
اور مذہب و عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے بچے کیونٹ۔ یہ کتاب جو بے بسم اللہ
کے شروع کی گئی ہے اور جس میں کہیں ایک جگہ پر بھی محمد (ﷺ) (صلوات اللہ
علیہ و سلامہ) کے ساتھ ”ﷺ“ کے الفاظ موجود نہیں صاف صاف اشراکیت
کی تبلیغ کے لئے لکھی گئی ہے جس میں دجل، فریب، جھوٹ، تمہیس اور بلبلہ فرجی
میں کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی ہے کتاب کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا

ہے۔

”جھوٹ دیرپا نہیں ہوتا، ایک نہ ایک دن اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا
ہے اور صداقت کسی نہ کسی طرح اپنے لئے راستہ نکال لیتی ہے، تیرہ
سو سال کے قریب قریب اسلام کے حقائق اور تعلیمات پر کفر و
بدعات کے پردے ڈالے گئے اسلام کی شکل کو مسح کر کے دنیا کے

محولہ

سامنے پیش کیا گیا۔۔۔۔۔ آخرت، جنت، دوزخ کے مسائل کو وہ وہ
 حاشیہ چڑھا کر پیش کیا گیا کہ عوام ان کی گمراہیوں میں کھو گئے۔۔۔۔۔
 اسلام کے متعلق یہ اعتقاد قائم کر دیا گیا کہ وہ محض ^{نہی} نفس اور
 روحانی صفائی کا ایک ذریعہ ہے، اعمال میں عبادت ہی سب کچھ ہے اور
 عبادت سے مراد نماز، روزہ اور حج کے سوا کچھ اور نہیں ^{اس} اس
 عبادت کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعہ جنت کی
 خوبصورت اور جوان حوریں حاصل ہو سکتی ہیں۔۔۔۔۔ ہماری زندگی
 سے اسلام کو اگر کوئی ^{تعلق} تعلق ہے بھی تو صرف اس قدر کہ اللہ اپنے خاص
 اور مقرب بندوں کو افلاس میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، دنیا مومن کے
 لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت، غربت اور افلاس اللہ کی
 نعمتیں ہیں المفلس فی امان اللہ جنت غریبوں کا ورثہ ہے بھوکوں
 کے لئے جنت میں مزیدار کھانے اور طرح طرح کے میوے ہیں
 دودھ اور شہد کی سریریں، تالاب اور طوے کے پہاڑ ہیں جو مسلمان
 تن ڈھانکنے کو ایک ایک دھجی کو ترستے ہیں ان کے لئے ^{مخل اور جنت} مخل اور جنت
 کے لباس جنت میں تیار رکھے ہیں، یہاں سر چھپانے کو گھاس پھونس
 کا سایہ تک نصیب نہیں ان کے لئے اونچے اونچے محل اور شاندار
 کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، جو افراد بے یار و مددگار ہیں ان کے لئے کم عمر
 لڑکے لڑکیاں خدمت کے لئے موجود ہیں، غرض تیرہ سو سال سے
 لے کر لاکھوں سال تک زکوٰۃ کا ذکر قصداً چھوڑ دیا ہے کیونکہ زکوٰۃ غرضی ملکیت پر آتی ہے اور غرضی ملکیت اشتراکی دین میں نہیں

”حاملان شرع متین“ غریب عوام کو سبز باغ دکھلا کر ان کو غریب غرمت پر قانع اور ان کو اپنی پستی پر شاکر رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ صاحبان اقتدار کا اقتدار اور دولت مندوں کی دولت محفوظ رہے اس طرح یہ ناپاک محکوم مولوی، سرمایہ دار اور زمیندار غریب عوام کا خون اطمینان سے چوستے رہتے ہیں۔۔۔۔۔ استبداد سرمایہ داری کے نمائندوں نے اس دین فطرت کو کس طرح مسخ کر دیا قرآن اپنی جگہ موجود ہے مگر اس کی روح علماء و مفسرین نے ذبح کر دی، رسول اللہ ﷺ کی زندگی کی تمام تفصیل موجود ہیں مگر اس بات کا کہیں اشارہ اور پتہ نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کس انقلاب کی بنیاد رکھی تھی۔“

دار

مین کو

لطف یہ ہے کہ دین اشتراکی کے اس علمبردار نے اپنے اس ”ایمہ اسیہ“ میں جن باتوں پر ناپاک مولوی، سرمایہ دار، زمیندار اور علماء و مفسرین کا پانی پی کر کو سا ہے، وہی باتیں بقول خود اس کے ہیر و کا طفر اء امتیاز تھیں چنانچہ کتاب مذکور میں زیر عنوان ”بوذری کی سادگی“ حسب ذیل تفصیلات درج ہیں۔

”بوذری جس طریقہ معاشرت کے مبلغ تھے خود اس کے سختی سے پابند بھی تھے، ذخیرہ اندوزی اور جاگیر داری کو حرام میان کرتے تھے اور خود کبھی اندوختہ نہیں رکھا جائیداد قسم کی کوئی چیز آپ کے پاس کبھی نہیں رہی۔۔۔۔۔ بوذری نے بھی آنے والے کل کی کبھی فکر نہ کی آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ۔۔۔۔۔ اے اللہ مجھے مسکین حالت میں

زندہ رکھ اور مسکینی ہی میں موت بھی دے اور قیامت میں مساکین کے زمرہ میں حشر فرما۔ یوزر نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کمر نہیں بنایا، جہاں جاتے ایک کبل جان کر سایہ مٹاتے اور اس کے نیچے مع اہل و عیال رہ پڑتے، شادی کرنے سے قبل مسجد نبوی کا صحن ان کا ٹھکانہ تھا یوزر نے نہ صرف خود مکان نہیں بنایا بلکہ جو لوگ مکان مٹاتے ان پر یوزر بھرتے تھے اور فرماتے، یہ دوروزہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی مسافر دم لینے آگیا ہو اس کے لئے اس قدر اہتمام غیر ضروری ہے یوزر کا کل اثاثہ ایک آدھ کبل، دو چار ہانڈیاں لکڑی کے پیالے، ستر پوشی (پوشی) کے قابل لباس اور چند بھریاں تھیں۔“ (صفحہ ۳۵، ۳۶)

”یوزر کی بے سرو سامانی کا اندازہ اس واقعہ سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ، جس وقت آپ کا انتقال ہوا پورے گھر میں اس قدر بھی کپڑا نہیں تھا جس میں اس مرد مومن کے جسم کو لپیٹ کر دفن کیا جاسکتا۔۔۔۔۔ اکثر آپ ایک پھنپھن پرانا کبل جسم کے اطراف لپیٹ کر گزار دیتے تھے۔“ (صفحہ ۵۰)

”وہ تمام اصحاب رسول جن کو مال غنیمت اور ریاست کی دیگر

آمدنیوں کے حصہ رسدی و خلافت کی (ازاد ہمنش)

مال غنیمت کی تقسیم کا حکم خود قرآن مجید میں موجود ہے اور ریاست کی دیگر آمدنیوں میں صرف زکوٰۃ مسلمانوں کو دی جاتی تھی اور وہ بھی مال دلو کو نہیں۔

سرِ معلوم (۳۸)۔ دادود ہمیشہ نے مال دار بنادیا تھا اور جن کی زندگیاں عجبی جاگیر داروں اور نوامیوں کی سی ہو گئی تھیں نہ وہ بوزر کو مساکین کے زمرہ میں دیکھ کر ہاک بھوکوں نہ چڑھاتے اور کبھی ان میں کا کوئی فرد آپ کو اس حرکت پر ٹوک بھی دیتا، بوزر جواب میں فرماتے ہیں کیا کروں میرے حبیب نے خود ایسا ہی کیا اور مجھے بھی ان مفلسوں میں رہنے کی وصیت فرمائی ہے۔“ (صفحہ ۳۸)

”بوزر کی اہلیہ ---- بوزر کو مجبور کرتیں کہ وہ بھی دوسرے اصحاب کی طرح روپیہ کیوں نہیں لاتے وہ دوسرے مسلمانوں کی دولت مندی اور خود کے افلاس کا موازنہ کر کے بوزر کو بھی مجبور کرتیں کہ وہ بیت المال سے یا کمیوں سے روپیہ کیوں اکٹھا نہیں کرتے۔ یہی کے اس اصرار کو بوزر خود بیان کرتے ہیں۔

”اے لوگو! یہ کالی عورت مجھے مجبور کرتی ہے کہ، میں عراق جاؤں جہاں مسلمان میرے پاس روپیہ لیکر آئیں گے مگر میں کیا کروں میرے حبیب نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ (جی صراط سے ہلکا گزروں۔“ (صفحہ ۳۹)

”میرے حبیب نے مجھ کو پانچ باتیں بتلائی ہیں (۱) مسکینوں کے

لہ بوزر نے عہد خلافت عثمانی میں وفات پائی ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے یہاں ناجائز دادود ہمیشہ کا سلسلہ نہیں تھا بلکہ یہ محض جھوٹ ہے اصل مقصد یہ ہے کہ صحابہ کو سرمایہ دار بنا کر جذبہ نفرت کو ابھارا جائے۔ یہ مؤلف کی بد تمیزی ہے کہ یہ واضح رہے کہ سارا مکالمہ مؤلف کا طبع زلو ہے

سیر

ساتھ اچھا سلوک کروں اور ان ہی میں انھوں بیٹھوں (۲) اپنے سے بھر (۱) بستر
حال افراد کو دیکھوں اچھی حالت والوں کو نہ دیکھوں۔ (صفحہ ۴۱)

اب غور فرمائیے کہ افلاس کی ترغیب اور غربت پر قناعت کا سبق مؤلف
کے ہیرو کے طرز عمل اور ان کی تعلیم میں ملتا ہے یا ان لوگوں کے یہاں کہ جو ان
کی اس رائے سے متفق نہیں تھے؟

مؤلف نے اپنے ہیرو کے جو حالات سپرد قلم کئے ہیں یہ ہیں۔
”کسنی ہی سے ابوذر نے ان قومی مشاغل میں حصہ لینا شروع کر دیا
اور قتل و غارت گری میں اس قدر مہارت پیدا کر لی کہ کسمن ابوذر کی
آرت جوت کو دیکھ کر قبیلہ موخاندان کے بزرگ خوش ہوتے --- ابوذر
نے تن تجارت قریش کے سرمایہ داروں کے تجارتی قافلوں پر چھاپے
بارنے شروع کر دیئے کسی گھائی میں چھپے رہتے اور جوں ہی مال سے
لدے ہوئے کارواں اس طرف سے نکلتے ابوذر ان پر ٹوٹ پڑتے اور آٹا
فانا اپنا کام کر کے نکل جاتے --- ابوذر ان مہمات سے جو کچھ لاتے
وہ تمام خاندان اور قبیلہ میں تقسیم کر دیتے، اس طرح ابوذر کی عزت
قوم میں روز بروز بڑھنے لگی، قریش کے تجارتی قافلوں کے علاوہ
آبا ابوذر دور دراز کی دیووں اور قبیلوں پر بھی جاگرتے اور اونٹ بکریوں
کے ریوڑ بھگالاتے تھے۔“ (صفحہ ۷۶)

اب غور کیجئے طبقاتی کشمکش کی اس زریں تعلیم نے کس خوبی سے جزا کھیز دی اور اشتراکیت جو سرمایہ دار اور
مزدور کی طبقاتی کشمکش پر مبنی ہے اس پر کیسی کاری ضرب لگی۔ یہ سارا افسانہ اس غرض سے سنایا جا رہا ہے کہ
کیونٹ عناصر پاکستان میں بھی یہی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ خذلہم اللہ و اخزاهم۔

”ہو ذر نے مسلسل لوٹ مار قتل و غارتگری کے

اپنے ساتھ کارناموں پر نظر ڈالی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ مال داروں کو
لوٹنا ان کو قتل کرنا اور اس طرح غریبوں کا پیٹ بھرنا معاشرہ کا
مستقل علاج نہیں ہو سکتا گو یہ وقتی علاج ضرور ہے، ہو ذر غور کرنے
لگے کہ کوئی ایسا طریقہ سوچا جائے کہ امیری و غریبی کا فرق مستقلاً
دور ہو جائے۔“ (صفحہ ۸)

چا

”ان ہی دنوں مکہ شہر میں قریش کے ایک خاندان میں عبد اللہ
کے بیٹے محمد نے اپنے رسول خدا ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔۔۔ ہو ذر کو
اس نوجوان قریش اور اس کی باتوں سے دلچسپی پیدا ہو گئی“ (صفحہ ۱۲)
”اقرار لسانی کی شرط کو پورا کر کے ہو ذر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے
اور محمد کی جماعت کے چوتھے رکن بن گئے“ (صفحہ ۲۴) رسول اللہ
نے ہو ذر کو تبلیغ کا عظیم الشان کام سپرد کر کے مکہ سے رخصت کر دیا
آپ سیدھے اپنے خیمہ پر پہنچے اور سب سے پہلے اسلام کا پیام اپنے
چھوٹے بھائی انیس کو پہنچایا“ (صفحہ ۲۲) ”ان دونوں جانبازان اسلام
نے یہ طے کیا کہ قریش کے تجارتی قافلہوں کے راستہ پر ڈیرہ اڑال کر
کفار سرمایہ داروں کو لوٹا بھی جائے اور ان کے غلاموں کارندوں اور
ملازموں کو ان کے خلاف ابھار کر اسلام قبول کرنے پر تیار کیا
جائے۔“ (ص ۳۲)

۱۔ کیونست طریق کار کی تشریح

”آپ بتلاتے کہ دنیا میں اسلام کے آنے کی غرض معاشی مساوات قائم کرنا تھا۔“ (صفحہ ۵۵) ”آپ تمام مزدوروں اور غلاموں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں تمام“

دولت مندوں اور عمال ریاست کو جنم کی خوشخبری دیتا ہوں۔۔۔۔۔

ان کی پیشانیاں بازو اور پیٹھ داغے جائیں گے اور ان کو حشر کے دن

دولت جمع کرنے کا مزکہ چکھایا جائے گا۔ بوذر کی ان تقاریر سے غریب

طبقے جرات حاصل کرنے لگے اور جہاں کوئی دولت مند نظر آتا عوام

اس کے پیچھے ”داغ، داغ“ پکارتے ہوئے دوڑتے شام کے بازاروں

میں دولت مندوں کا ٹکٹا مشکل ہو گیا امیر معاویہ جو شام کے عامل

تھے انہوں نے بوذر کو ڈر لیا، دھمکایا مگر بوذر نے ڈرنے والے تھے۔“

(صفحہ ۵۶) ”معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھ بھیجا کہ بوذر کی ذات سے

شام میں فساد پیدا ہو گیا ہے عوام کے جوش و خروش کا حال بھی تفصیل

سے لکھا، معاویہ کی شکایت پر حضرت عثمان نے بوذر کی دربار خلافت

میں طلبی کے احکام جاری کر دیئے، حسب فرمان عثمانی بوذر کو رات

کی تاریکی میں نہایت خاموشی کے ساتھ شام سے نکال دیا گیا تاکہ

شام کے بازاروں میں ہنگامہ نہ ہو جب بوذر مدینہ لائے گئے لاکھوں

غریب عوام آپ کے گرد ہو گئے اور نعرے بلند کرنے لگے۔۔۔۔۔

شام کا فساد مدینے میں بھی پھیلنے لگا غریب عوام نے بھی دولت

مندوں کی نیند حرام کر دی، غریب اپنا حق طلب کرتے اور مال

کس سے

صحیح

۱۔ حالانکہ ہودر کے متعلق خود مؤلف ہی نے یہ نقل کیا ہے کہ میرے جیب نے فرمایا ہے کہ ”تم کبھی اپنے حاکم کو ذلیل کرنے کی سعی نہ کرنا، جس سے تم خود ذلیل ہو جاؤ گے“ (صفحہ ۸۵)

”خلافت نے ابوذر اور مگرانی کرنے والے سپاہیوں کے راشن کا انتظام کر رکھا تھا“ (صفحہ ۸۱) ”مگر اس کے باوجود ربذہ میں ابوذر پر کئی کئی دن کے فاقے گزرتے“ (ص ۸۲)

ناظرین نے ان عبارتوں سے اندازہ لگایا ہوگا کہ، ابوذرؓ کے نام پر مؤلف نے کیا جھوٹ کا طومار کھڑا کیا ہے اور اشتراکیت کی تبلیغ کس کس انداز سے کی جا رہی ہے لطف یہ ہے کہ مؤلف اور شائع کنندہ دونوں کو اعتراف ہے کہ تاریخ اسلام اور سیر کی کتابیں ان واقعات سے سراسر خالی ہیں چنانچہ اختتامیہ میں مرقوم ہے۔

”حضرت ابوذر غفاریؓ کے سوانح حیات اور ان کے پیام کی تفصیلات، تاریخ اسلام اور سیر کی کتابوں میں نہیں ملتیں، مسلمان حاکموں کی غیر اسلامی روش کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا، عالمگیری المسلمین کا ابوذر کے ساتھ ہو کر سرماٹدار، امراء و عمال حکومت کے خلاف نعرہ بلند کرنا، شام کے گورنر امیر معاویہ کا ابوذر کو خاموش کرنے کے لئے قوت کا استعمال کرنا، شام کے فساد کو فرو کرنے کے لئے خلیفہ وقت حضرت عثمان کا مداخلت کرنا، شام کا ”فساد“ مدینہ میں منتقل ہونا، دربار خلافت میں تمام اکابر صحابہ کا جمع ہو کر ابوذر سے مسئلہ کنز پر مباحثہ، ابوذر کو ربذہ کے ویرانے میں نظر بند کر دینا، اور یہ سب باتیں اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ ابوذر کی مہم نہایت منظم اور کامیاب تھی، جس کو ہمارے مورخین نے خاص مصالح کی بناء پر چھپا دیا ہے“ (صفحہ ۹۱)

ج ج ہے، ع۔ درود گور احاطہ نداشت۔

فطر

X✓

لیکن اس اقرار کے باوجود جس طمطراق اور ڈھٹائی کے ساتھ اس جھوٹ کو نوک قلم پر لایا گیا ہے اس کے لئے سو اس کے کیا کہا جائے کہ -
 چہ دلاور است دزدے کہ بھٹ چہ اغ دارد
 اس کتاب کی تالیف کا منشاء آخر میں صاف لفظوں میں بتا دیا گیا ہے کہ -
 ”ہمارے سامنے ابوذرؓ کا نمونہ موجود ہے کیوں نہ ہم استبداد و سرمایہ

داری سے اسی انداز پر جنگ کریں۔“ (صفحہ ۹۴)
 شخصی ملکیت کے بارے میں اشتراکی مؤلف کی یہ نئی تحقیق ہے کہ -
 ”قرآن شخصی ملکیت کو قطعاً حرام قرار دیتا ہے“ (صفحہ ۶۶)
 تقسیم میراث کے بارے میں نئی ایج ملاحظہ ہو کہ -

”جب اسٹیٹ کفالت کی ذمہ داری گنی تو اندوختہ اور وراثت محض
 میکار اور بے معنی سی بات ہے قرآن کے یہ احکام عبوری دور کے لئے یا ان مقامات
 کے لئے ہیں جہاں اسلامی نظام رائج ہو۔“ (صفحہ ۷۸)

یہ واضح رہے کہ اصل میں اشتراکیت کی بنیاد مذہب دشمنی پر ہے لیکن
 سر دست چونکہ پاکستان کے حالات مذہب دشمنی کے لئے سازگار نہیں، اور بقول
 مؤلف

”رازداری اور احتیاط انقلابی تحریکات کی اہم امور میں لازم ہیں“
 اس لئے یہ دشمنان دین اسی احتیاط کے مد نظر انتہائی رازداری کے ساتھ مذہب کا
 لبادہ اوڑھ کر خود مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ فریق اور طبع زاد ۲۔ پھر زکوٰۃ و حج کس پر فرض ہیں؟

۳۔

التقريب والانتقاء

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے آنے ضروری ہیں)

فتویٰ متعلقہ جماعت ہجدر رمضان | تقطیع متوسط، تعداد صفحات ۲۲۷، کتابت، طباعت اور کاغذ

نہایت عمدہ قیمت درج نہیں۔ ناشر ادارۃ المعارف الاسلامیہ، سبیلہ چوک کراچی ۵۔ ملے کا پتہ :- مولانا اکبر علی صاحب جامع مسجد درگاہ محلہ، سلہٹ۔

عرصہ ہوا جب حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کا ایک فتویٰ انجمنیہ شیخ الاسلام بمیرپن

شائع ہوا تھا کہ

”تمام وہ نوافل جو رمضان کی راتوں میں پڑھی جائیں خواہ تراویح ہوں یا تہجد، اوائل شب میں ہوں یا آخر میں سب میں جماعت کی اجازت ہوگی“

فتاویٰ رشیدیہ کی تصریح جلد ثانی ص ۱۵۹ اور جلد اول ص ۲۹۹ جس میں مستثنیات کو مختصر تراویح کے

ساتھ کیا گیا ہے قول مروج پر مبنی ہے۔ پس رمضان کی جملہ نوافل کی جماعت خواہ بالتداعی ہو یا بلا تداعی

سب کی ماذون فیہ بلکہ مستحب ہوگی اور تحت ترغیب من قام رمضان الخ نوافل ہوگی۔ اس پر نیکر غیر صحیح

ہوگا بلکہ جملہ رکعات طواف نفل یا عمرہ ناقضہ وغیرہ اسی میں محسوب اور مرغوب فیہ قرار دیئے جائیں گے

کما ذکرہ العینی۔ ہم نے حضرت قطب عالم حاجی ابرار اللہ صاحب قدس سرہ کا عمل بھی مکہ معظمہ میں

اسی پر پایا ہے اور حضرت شیخ الہند کا بھی یہی معمول تھا۔ اور عربین شریفین میں قدیم سے عمل سنت

عشریہ وغیرہ کا ہر کہ بالخصوص شرافع اور چالیس رکعت کا عمل جو کہ موالک کا معمول بہ تھا اور

اہل مکہ کا قدیمی عمل ہر دو کچھ پر اسبوع طواف کا اسی کا مؤید ہے۔“

پتاچہ حضرت مدنی کے یہاں رمضان میں نوافل کی جماعت کا عام معمول تھا۔ اور حضرت رائے پوری قدس سرہ کے

زمانہ قیام پاکستان میں بھی بارہا یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ خانقاہ میں مقیم بعض حضرات تراویح سے فارغ ہو کر

نوافل کی جماعت کرتے اور بعض دوسرے حضرات جن میں حضرت حافظ عبد الغنیؒ کا نام بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے اس پر ہمیشہ اعتراض کیا کرتے تھے۔

حضرت مدنی کا یہ فتویٰ جمہور فقہاء حنفیہ کے خلاف ہے، حنفی مذہب میں رمضان کے اندر تراویح کے علاوہ دیگر نوافل ہجود وغیرہ کا جماعت سے ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اس پر التزام کرنا یا اس کو کار ثواب سمجھنا حسب تصریح امام ربانی مجدد الف ثانی "بدعت سیئہ"، حضرت مدنی رحمہ اللہ سے اس مسئلہ میں خطا ہوئی اور انہوں نے غور نہیں فرمایا مسئلہ وہی ہے جو حضرت شیخ عسکرام سنت مولانا گنگوہی نے منقح فرمایا ہے۔

زیر تبصرہ فتویٰ اسی مسئلہ سے متعلق ہے، یہ دراصل دو فتوؤں کا مجموعہ ہے۔ پہلا فتویٰ حضرت مولانا محمد سہول صاحب عثمانی علیہ الرحمہ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کا مرتب کردہ ہے، جس میں نفس مسئلہ کی تفتیح ہے اور فقہ کی تمام متداول کتابوں کے حوالے اس باب میں جمع کر کے ثابت کیا ہے کہ رمضان شریف میں ہجود کی مساز باجماعت جس میں چار آدمی شامل ہوں مکروہ تحریمی اور بدعت ہے۔ مفتی صاحب موصوف نے اپنے درغائے اثبات میں شمس اللامہ سرخسی رحمہ اللہ کی حسب ذیل تصریح بھی نقل کی ہے کہ

ان الجماعة لو كانت مستحجة في حق النوافل اگر نوافل کی جماعت مستحب ہوئی تو تمام قائم اللیل لفعلہ المجتہدین العالمون باللیل لان کل مجتہدین کا اس پر عمل ہوتا کیونکہ ہر وہ نماز جس کا تنہا اور صلاۃ جوزت بالانفراد وبالجماعة کانت باجماعت دونوں طرح ادا کرنا جائز ہوا ان میں جماعت الجماعۃ فیہا افضل ولم یثقل اداءہا ہی افضل ہے حالانکہ ان نوافل کا جماعت سے ادا کرنا، بالجماعۃ فی عصرہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عہد رسالت میں منقول ہے نہ عہد صحابہ میں اور نہ عہد ولا فی زمن الصحابة ولا فی زمن غیرہم تابعین وغیرہ میں، لہذا یہ قول کہ رکعات تراویح کے علاوہ من التابعین فالقول بہا مخالف للامۃ اور نوافل بھی رمضان میں جماعت سے ادا کئے جاسکتے ہیں

اجمع وهذا باطل (بسط شرح کافی جلد ثانی تمام امت کے خلاف ہے اور یہ باطل ہے۔)

کتاب التراویح، بحث عدد رکعات تراویح، ص ۱۲۲

مولانا مفتی محمد سہول صاحب مرحوم نے فتنی کے آخر میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے مکتوبات شریف سے اس کے

برکت ہونے کی تصریح بھی نقل کی ہے۔ مولانا سہول صاحب کا یہ فتویٰ صفحہ ۹ پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر صفحہ ۱۰ سے مولوی محمد تقی صاحب کا فتویٰ شروع ہوتا ہے جو اسی موضوع سے متعلق ہے۔ پہلے استفتاء درج ہے پھر حضرت مدنی کا فتویٰ، جس ۱۲ سے اصل مسئلہ کا جواب شروع ہوتا ہے۔ مولوی صاحب موصوف نے اس فتویٰ میں حضرت مدنی کے تمام دلائل کا تفصیلی جائزہ لیکر ہر ایک کا جواب دیا ہے۔ اور فتہا کے حوالوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ مولوی محمد تقی صاحب مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے فرزند ارجمند ہیں اور کچھ شک نہیں کہ اس تحریر میں انھوں نے والد سرکاسبہ کی مشہور عربی مثل کو اپنے اوپر بالکل صحیح کر کے بنا دیا ہے اور پھر ادب کلام میں کہیں ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت فرمائے۔ اخیر میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی تصدیق و تائید ہے جس میں وہ فرماتے ہیں:

”میرے نزدیک مسئلہ زیر بحث میں فتویٰ یہی ہے کہ علاوہ تراویح کے رمضان میں کسی دوسری نفل کی جائزگی

درست نہیں۔ جمہور فقہاء و محدثین اسی پر ہیں اور اسی پر اکابر علماء دیوبند کا عمل رہا ہے۔ سیدی وسدکا حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ جن کا معمول پورے رمضان کی شب بیداری اور نفلوں میں سماعت قرآن کا تھا جب لوگوں نے اس کی جماعت میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تو اس کی اجازت نہیں دی گھر کا دروازہ بند کر کے اندر حافظ کفایت اللہ صاحب کی اقتدار میں قرآن سنتے تھے پھر جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو معمول یہ بنایا کہ فرض نماز مسجد میں جماعت پڑھ کر مکان پر تشریف لے آئے اور کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد تراویح میں پوری رات قرآن شریف سنتے تھے مکان پر جماعت ہوتی تھی جس میں چالیس چاس آدمی شریک ہوتے تھے یہ اختر خود بھی حضرت کی اسارت مالتا ہے پہلے دو سال اس جماعت میں شریک رہا ہے جو تراویح کی جماعت تھی نفل تہجد کی جماعت کو حضرت نے کبھی گوارا نہیں فرمایا حضرت مولانا مدنیؒ کی جلال شان اور علمی پایہ بلند اپنی جگہ ہے لیکن جب جمہور حقیقہ نے محقق ابن ہمام کے تفردات کو قابل عمل نہیں سمجھا حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا شاہ اسماعیلؒ کے تفردات کو معمول نہیں بنایا تو بعد کے علماء کا معاملہ ایسا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔“

توحید یا تثلیث | از جناب محمد حمید اللہ صاحب لاری ایم۔ اے، ایل ایل بی (علیگ) تقطیع خورد، صفحات

۳۳ صفحات، کاغذ رت، کتابت طاعت معولی، شائع کردہ ”انجمن تحفظ اسلام“ منارہ رود، سکھر

”انجمن تحفظ اسلام“ کا مقصد عیسائیت کے نام سے ظاہر ہے، ملک میں پڑھتے ہوئے فتنہ نگرانیت سے مسلمانوں کا تحفظ ہے۔ جناب لاری صاحب نے اس سلسلہ میں متعدد کتابچے قلمبند کئے ہیں جو انجمن مذکور سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ”پہلیاں“ میں موصوف کے ایک رسالہ ”بشارات خاتم الانبیاء پر بیان مسیح و دیگر انبیاء“ پر مفصل تبصرہ بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ بھی اسی سلسلہ کا دوسرا کتابچہ ہے جس میں موصوف نے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی قلعی کھولی ہے۔ فرماتے ہیں:-

”عیسائیت کی توحید در تثلیث ایک ایسا معرکہ ہے جس کو اس کا پڑے سے پڑا پادری یا فلسفی آج تک نہ سمجھ سکا ہے اور نہ کسی ادنیٰ عیسائی کی سمجھ میں عقلاً آ سکتا ہے کہ تین اکائیاں (۱+۱+۱) مل کر ایک ہو جاتی ہیں۔ وہ یہی ہے کہ تین مل کر تین ہوتے ہیں نہ کہ ایک۔ اور یہ ایک عددی پد بھی حقیقت ہے جس پر دو واسطے ہو ہی نہیں سکتیں۔ پھر عیسائیوں کا ایک فرقہ اسی عقیدہ تثلیث ہی کی تبلیغ کرتا ہے اور اسی خلاف عقل عقیدہ کو باور کرانے پر مصر ہے کہ باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تینوں ہستیاں مل کر ایک خدا ہو جاتا ہے اور یہ تینوں مل کر تین بھی ہیں اور ایک بھی۔ مسیحی تعلیم یہی ہے کہ

”خدا میں تین شخص ہیں۔ باپ، بیٹا، روح القدس۔ خدا اس پاک تثلیث کا پہلا شخص ہے جو بیٹے اور روح القدس کا شروع ہے۔ یہ تینوں شخص آپس میں بالکل برابر ہیں ان میں کچھ فرق نہیں اس لئے تینوں شخص یکساں الہی عزت کے لائق ہیں۔ یسوع مسیح سچا خدا اور سچا آدمی بھی ہے اور مقدسہ مریم سچے خدا کی ماں نہیں۔ باپ خاص کر قادر مطلق اس لئے نہیں کہلاتا کہ وہ زیادہ قدرت والا ہے بلکہ اس لئے کہ پاک نوشتوں میں قدرت باپ کی، دانائی بیٹے کی اور پاکیزگی روح القدس کی کہلاتی ہے۔“ (مسیحی تعلیم باپ پاک تثلیث ص ۱۹) شائع کردہ ورنا کیور کیتھولک ٹریفہ سوسائٹی ۸ کچھری روڈ انارکلی۔ لاہور۔“

پھر لطف یہ ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ ”کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا میں تین شخص کس طرح ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ ”ہم ٹھیک نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ایمان کا یہ ایک بھید ہے۔“ (مسیحی تعلیم ص ۱۹)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس توحید در تثلیث کو کوئی ایک منٹ کے لئے بھی مان سکتا ہے؟ ایک

پروفنڈ سے پروف بھی اس حدودی بدیہی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ تین مل کر نہیں ہی ہوئے ہیں نہ کہ ایک۔ یہ ہے ان کے تثلیث در توحید کے عقیدہ کا لائیکل معرہ اور اس پر ان کی تبلیغی جدوجہد کی کامیابی! اور مسلمانوں کی غفلت و جمود کا عبرتناک منظر کہ پچاس پاکستانی روزانہ عیسائی ہو رہے ہیں۔ جس کی تفصیل پیفٹ نمبر میں بتائی گئی ہے۔

دوسرا عیسائی فرقہ حضرت مسیح کو خود خدا مانتا ہے اور خدائی کا درجہ دیتے ہوئے ہے یہ عقیدہ پرانے زمانے ہی کا نہیں ہے بلکہ حال ہی کا ہے۔ ابھی ۱۶ اگست ۱۹۶۰ء کے لندن ڈیلی میل گراف اینڈ مارنگ پوسٹ روزانہ کے شمارہ میں عالمی کلیساؤں کے اتحادی اجتماع کے موقع پر یہ شرط شائع ہوئی تھی کہ اس کا ممبر ہی عیسائی ہو سکتا ہے جو حضرت مسیح کو "god" یعنی خدا مانتا ہو۔

لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عقیدے رکھنے والے عیسائی فرقوں پر تکفیر کا حکم صاف صاف صادر فرما دیا ہے کیونکہ یہ عقائد کفر پر صاف دلالت کرتے ہیں۔ (توحید یا تثلیث ص ۳ تا ۵)

"اور عیسائی صاحبان باوجود حضرت مسیح کو تین خداؤں میں سے ایک یا مستقل اور منفرد خدا عقیدہ ماننے کے ان کی توہین کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ کہ صرف چند ہودوں نے حضرت مسیح کو بے بسی کی حالت میں مصلوب کر دیا، عقلاً بالکل متضاد (Patronocical) ہے کہ خدا اور اتنا مجبور" (ایضاً ص ۱۰)

عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث پر بحث کرتے ہوئے مولف نے ان کے بعض دوسرے عقائد سے بھی اعتناء کیا ہے مثلاً عقیدہ کفارہ کے متعلق لکھتے ہیں:-

"عیسائی صاحبان کا عقیدہ کفارہ مختصر یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن اللہ جب مصلوب ہوئے تو اب دیں گے میں جو شخص بھی داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا خواہ اس کا کردار کتنا ہی ناپسندیدہ اور سیاہ ہو کیونکہ ان کا مصلوب ہونا ہر عیسائی کی سیمہ کاری اور گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔

بتائیے جب مذہب کے ایسے عقیدہ پر عمل ہوگا تو پھر دنیا میں ضبط و نظم (Law & order)

سہ یا اور کھٹے کہ لفظ "god" جملہ کے بیچ میں تھا پھر بھی چھوٹے جی سے یعنی "god" نہیں لکھا تھا جس سے کسی بزرگ ہستی یا دیوتا کا تصور ہو سکتا۔ بلکہ بڑے جی سے "god" لکھا تھا تاکہ خدای کا تصور و عقیدہ ہو سکے اور کوئی دوسرے معنی نہ لے جاسکیں۔ ۱۲

ایک منٹ کیلئے قائم رہ سکتا ہے نہ کوئی متنفس سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ دنیا سے امن اٹھ جائیگا

اور افاقہ نشیت (Anarchy) کا دور دورہ ہوگا۔ (توحید یا تثلیث ص ۱۱)

فقیرہ کفارہ کے ساتھ ساتھ بائبل کی یہ تصریح بھی سننے کے لائق ہے:-

”اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔“ (متی باب آیت ۱۳) ”اور پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سونے کے ٹکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔“ (متی باب آیت ۲۴)۔

الہی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

”میں نے دو پادری صاحبان سے آسمانی بادشاہت کی صراحت چاہی تو انھوں نے فرمایا کہ آسمانی بادشاہی سے مطلب (Paradise) یعنی بہشت ہے۔ اب معنی بالکل صاف ہیں کہ دولت مند عیسائی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرے الفاظ میں جہنم کے مستحق ہیں۔ یہ حضرت مسیح کا قول ہے جو عیسائی بائبل سوسائٹی برطانیہ کے لندن میں چھپوائے ہوئے بائبل ۱۹۵۱ء میں درج ہے۔ بد قسمتی سے مغربی عیسائیوں میں دولت مند

ی زیادہ ہیں تو پھر ان کا انجام کیسا تراب و حسرت ناک ہے۔“ (ص ۲۱ و ۲۲)

اسی طرح انجیل کے اس حکم پر بھی کہ ”شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تمہارے داہنے گال پر طمانچہ مارے تو دوسرا ان کی طرف پھیر دے“ خوب سیر حاصل تبصرہ کیا ہے کہ یہ وہ تعلیم ہے جو بھی دنیا میں شرمندہ عمل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ الٹا تو یہ بتاتی ہے کہ

”حضرت مسیح فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔“ (انجیل متی

باب آیت ۲۴ مطبوعہ برطانیہ ۱۹۵۱ء)۔ (توحید یا تثلیث ص ۱۵)

اگر کتابچہ کے پڑھنے سے معمولی پڑھے لکھے آدمی پر بھی یہ بات اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ موجودہ عیسائی مذہب کیا ہے
”عقل، متضاد اور بالکل بے جوڑ باتوں کے ماننے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب مولف اور جملہ ارکان و مددین
محفظہ اسلام“ کو اس عملی خیر پر اپنے نمایان شان جزا عطا فرمائے۔ اور آئندہ کے لئے اس سلسلہ کو جاری رکھنے کی
رزق و فیق عطایت کرے۔

قصیدہ تعلیہ

○ چائزہ و تبصرہ ○

[ذیل کا قصیدہ حضرت امام اعظمؒ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مگر اس کی زبان و بیان اور درو بست شاہد ہے کہ یہ کسی ہندی کی مشقی سخن ہے۔ اس غلط انتساب کے ازالہ کی غرض سے یہ قصیدہ حضرت مولانا محمد عبدالرشید نعلانی زید مجدہم کے تنقیدی نوٹ کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے۔ مدیر]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ قصیدہ جو سر دست ”بینات“ میں شائع کیا جا رہا ہے۔ عرصہ ہوا کہ ایام طالب علمی میں نظر سے گذرا تھا یاد پڑتا ہے کہ فل اسکیپ سائز پر جلی قلم سے طبع ہوا تھا۔ اب ایک مدت مدید کے بعد پھر یہ سامنے آیا تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کا انتساب حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کی طرف سراسر جعلی ہے۔

اندرونی شہادتیں جو حضرت امام عالی مقام رحمہ اللہ کی طرف اس کے انتساب کی نفی کر رہی ہیں حسب ذیل ہیں۔

۱۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ جو یہ و فرزدوق کے معاصر تھے۔ اس قصیدہ کی زبان اس عہد کی زبان معلوم نہیں ہوتی۔

۲۔ اس زمانہ میں نہ تو تسل کا یہ طریقہ رائج تھا نہ بحق جاہک کے الفاظ کا استعمال عربی زبان میں شروع ہوا تھا۔ یہ زمانہ مابعد کے عجمیوں کی زبان ہے۔

۳۔ اس قصیدہ میں حسب ذیل واقعات سراسر صحت سے عاری ہیں (ا) حضرت خلیل علیہ

السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انھوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے توسط سے

دعا مانگی تھی اس بناء پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ (ب) حضرت ابوب علیہ السلام نے جب

وہ سخت مرض میں مبتلا تھے۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پکارا تھا جس کی برکت

سے ان کو شفا حاصل ہوئی تھی (ج) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے توسل کرنا (د) ابر کا آپ پر سایہ فگن رہنا (ھ) پتھر پر آپ کے نقش پا کا کندہ ہونا اور ریت پر آپ کا نشان قدم نظر نہ آنا (و) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کا مرنے کے بعد آپ کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو جانا (ز) ان کے علاوہ اور بھی متعدد واقعات اس قصیدہ میں نظم کیے گئے ہیں جو محتاج ثبوت ہیں اور گوان کا ذکر پرلے درجے کی ضعیف روایات میں موجود ہے۔ مگر امام اعظم رحمہ اللہ کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ ایسی بے اصل روایات کا تذکرہ اپنی زبان پر لائیں۔

۴۔ اس میں مالکی شافعی کی جو تہنیں معنوی ہے وہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ قصیدہ اس دور کا بنایا ہوا ہے جب کہ مذاہب اربعہ کا رواج ہو کر یہ نسبتیں عام ہو چکی تھیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے عہد حیات میں تو امام شافعی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔

۵۔ عربی شعرا، تخلص کا استعمال نہیں کیا کرتے یہ خالص عجمی شعر کی روش ہے اس قصیدہ میں تخلص کی جگہ پر حضرت امام رحمہ اللہ کی کنیت مذکور ہے۔

۶۔ شاعر نے اپنے جعل و اختلاق کو چھپانے کے لیے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اس نظم میں کہیں کہیں شاذ لغت کا استعمال کیا ہے تاکہ..... اس قصیدہ کو قدیم عرب کی زبان سمجھ لیا جائے جیسے:

انت الذی لما توسل آدر من نزلت بک فاز و هو بالک

عام محاورہ کے اعتبار سے ہو بوحوا ہونا چاہیے تھا، مگر شاعر نے اس کی جگہ "ہو بالک" نظم کیا ہے جو لغت شاذہ ہے۔ یا جیسے:

فاذا سمعت فعنک قولاً طیباً فاذا نظرت فما امری الالک

کہ "الاک" لغت شاذہ ہے۔ اس کی جگہ الا ایالک ہونا چاہیے تھا، مگر جوابی نظر میں اگلے نزدیک شاعر کی یہ کارستانی اس کی جعل سازی پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ اگرچہ اس سلسلہ میں ضرورت شری کا غور ہار دیا جاسکتا ہے۔

بیرونی شہادت جو اس قصیدہ کے جعلی ہونے کو ثابت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصیدہ کی سند میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے وہ سب فسانہ معلوم ہوتا ہے۔ غور کیجئے۔ جب

موزن سنے یہ قصیدہ باواز بلند مسجد نبوی کے منارہ پر پڑھا ہوگا تو اس کے سننے والے
اس عہد کے سیکڑوں ہزاروں ہی آدمی ہوں گے کوئی تو اس فسانہ کا راوی ہوتا تاثر
و تذکرہ کی ساری کتابیں، اشعار و نظم کے تمام مجموعے اس فسانہ کے ذکر سے یکسر خاموش
ہیں۔ تحفہ نام کی کوئی کتاب جو امام نسفی کی طرف منسوب ہو اور جس کا اس فسانہ کے
سلسلہ میں حوالہ دیا گیا ہے اس کا ذکر نہ تذکرہ و تراجم کی کتابوں میں ملتا ہے۔ نہ فہارس
کتب میں۔ نہ طبقات میں اس نام کی کسی کتاب کا ذکر آیا ہے۔ نہ کشف الطنون اور اس
کے ذیل ایضاح المکنون میں۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم۔ محمد عبدالرشید نعمانی

شنبہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۹۶ھ

مقدمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلياً و مسلماً
قصیدۃ الامام الاعظمؑ التي نظمها مادحا و متوسلاً بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم اثناً
زیارۃ الجناب الرفیع فی استتمها حتی اشرف علی المدينتہ المنورة قلدی وصولہ الی باب المسجد
الشریف المعروف بباب السلام۔

سمع الموزن یقولہا علی منارة مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآخذہ العجب و وقف بالباب
ینتظر نزول الموزن لیسلک من ابن و صلت الیہ ہذہ القصیدۃ التي لم یطلع علیہا سوی الجلیل
جل و علا فلما فرغ الموزن منها و نزل من المنارة فقابلہ الامام ابو حنیفۃ النعمان علی باہقا فسالہ
الامام رضی اللہ عنہ من ابن و صلتک ہذہ القصیدۃ التي کنت تقرءھا فقال لہ انا فی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فی ہذہ اللیلۃ فی المنام و اخبرنی بان الامام ابو حنیفۃ النعمان بن ثابت اکبر فی رضی اللہ
عنہ قد مدحنی و توسل بی بقصیدۃ فی ہذہ اللیلۃ فتعلمہا و اقرءھا علی المنارة فتعلمتها منہ علیہ
الصلاة والسلام و استیقظت و انا حافظ لہا فقرأتھا علیہا فلما سمع ابو حنیفۃ منہ ذلک

یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مقدمہ کس صاحب نے لکھا ہے تاہم اس میں قصیدے کی ثنائی نزول اور خواص و قرائد کے بارے

میں جو کچھ درج ہے۔ قصیدے کی طرح وہ بھی جعلی اور بے بنیاد معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ مدیر۔

استبشّر بقبولها لدى حضرت المصطفى صلى الله عليه وسلم وخرساجدا لله تبارك وتعالى شكرا
لنعمته قبولها.

وروى الامام النسفي في تحفته عن الامام الكامل شمس الائمة الكاوي انه لما كان بمكة المكرمة رأى قيارى
الائم سيدنا عبد الله بن عباس يقول يا شمس الائمة ان الامام ابا خنيفة قد مدح سيدنا وقره أعياننا
سيد الانبياء والمرسلين بقصيدة مباركة ميمونة وعد الكثير من خواصها ومزاياها النفيسة قال شمس
الائمة فلما انتهت من مثالي جعلت ابحث عن هذه القصيدة المباركة بمكة المكرمة فلم ييسر لي الحصول
عليها حتى من الله علي بالفتور عليها عند احد الفضلاء ببغداد فلما رأى مني شدة حرصي عليها بث الى
من كمون خواصها العجيبة وفوائدها الغريبة ما لا يسعه فهي القاصر الى ان قال ان هذه القصيدة
لا يدرك اسرارها وآثارها الا الذين يلزمون قرائتها باخلاص قوي وعزم عظيم فأخذتها دانا بغاية
السرور وشكرت المولى تبارك وتعالى حيث انعم علي بنوال مقصودي فأليت على نفسي اني ما دمت
على قيد الحياة اكون مداوما بقراءتها كل يوم مرة اه

وقد اجازني بقراءتها بعض الكمل العارفين وذكر لي من خواصها ان من داوم على قرائتها
صباحا ومساءلا وفاء رسول رب العالمين وعد من المنتسبين اليه صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا سيد السادات جئتلك قاصدا	أمر جو مرضاك واختى بحماكا
والله يا خير الخلائق ان لي	قلبا هشوقا لا يروم سواكا
وبحق جاهلك انني بك مفرم	والله يعلم أنني أهواكا
انت الذي لولاك ما خلق اهرؤ	كلا ولا خلق الورى لولاكا
انت الذي من لوماء البدر اكتفى	والشمس مشرقة بنور بهاكا
أنت الذي فينا سألت شفاعه	فأجاب ربك لم تكن لسواكا
أنت الذي لما توصل آدم	من نرلة بك فانر وهو أباباكا
وبك الخليل دعا فحادت ناره	بردا وقد نحدث بنور سناكا
ودعالك الوب لضر مسه	فانر يل عنه الضر حين دعاكا

وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا
 وكذلك موسى لم يزل هتوئلا
 والأنبياء وكل خلق في الورى
 لك معجزات أعجزت كل الورى
 نطق الذراع بسمه لك معلنا
 والذئب جاءك والغزاله قد انتنت
 وكذا الروحوش أتت اليك وسلمت
 ودعوت أشجار أمتك مطيعة
 والماء قاض براحتك وسحت
 عليك ظلمت الغمامة في الورى
 وكذلك لا أثر لمشيك في الثرى
 وشفيت ذا العاهات من أمراضه
 ورددت عين قتادة بعد العمى
 وكذا حبيب وابن عفرأ بعدما
 وعلى من رمده به داويته
 وسألت ربك في ابن جابر بعد ما
 ومسست شاة لأم معبد بعد ما
 ودعوت عامر القحط ربك معلنا
 ودعوت كل الخلق فانقادوا الي
 ونخفت دين الكفر يا علم الهدى
 أعداك عادوا في القليب بجهلهم
 في يوم بدمر قدا تلت ملائكة
 والفتح جاءك يوم فتح مكة
 بصفات حسنك ما دحاها ولا
 بك في القيامة محتوم بها
 والرسول والأملالة تحت لواءك
 وفضائل جلت فليس تحساكا
 والضرب قد لبالك حين أناكا
 بك تستجير وتجنى بها كا
 وشكا البعير اليك حين رآكا
 وسعت اليك محبة لتداكا
 صم الحصا بالفضل في يمناكا
 والجذع حن إلى كريعلقاكا
 والصنخر قد عصمت به قدماكا
 وملأت كل الأرض من جدكا
 وابن الحصين شفيته بشقاكا
 جرحا شفيتها بلسم ياك
 في خير فشفى بطيب لماكا
 أن مات أحياه وقد أرضاكا
 نشقت قدرت من شفا رقبكا
 فانهل قطر السحب حين دعاكا
 دعواله طوعا سامعين نداكا
 ورفعت دينك فاستقام هناكا
 صرعى وقد حرمو الرضا بجفاكا
 من عند ربك قاملت أعداكا
 والبصر في الأحزاب قد وفاقا

هو دُوليونس من بهالة تعجلا
قد فقت يا طه جميع الانبياء
والله يسين مثلك لم يكن
عن وصفك الشعراء يا مدثر
انجيل عيسى قد اتي بك مخبر
ما ذا يقول المادحون وما عسى
والله لو ان البحار مدادهم
لم تقدر الثقلان تجمع ذرة
لي فيك قلب مفرم يا سيد
فاذا سكت ففياك صمتي كله
واذا سمعت فعتك قولاً طيباً
يا مالكي كن شافعي في فاقتي
يا اكرم الثقيلين يا كنز الوري
انا طامع بالجود هنك ولو يكن
فعمالة تشفع فيه عند حسن^{به}
فلا انت اكرم شافع ومشفع
فاجعل قرأى شفاعتي لي في غد
صلي عليك الله يا علم الهدى
وعلى صحابته الكرام جميعهم
وحجال يوسف من ضياء ستاك
طراف سبعان الذي اسسراك
في العالمين وحق من نباكا
عجزوا وحكوا عن صفات علاكا
ولنا الكتاب اتي بمدح حلاك
ان تجمع الكتاب من معناكا
والعشب اقلام جعلن لذاكا
ابدا وما اسطاعوا له رادراك
وحشاسة محشورة بهواكا
واذا نطقت فمادح علياكا
فاذا نظرت فما اري الاكا
اني فقير في الوري لغناكا
جدلي بجودك وارضني برضاكا
لابي حنيقة في الا نامسوكا
فلقد غدا متمسكا بعسراك
ومن التجا لعمالة قال وقاكا
فعمسى اري في الحشر نعت لواكا
ماحن مشتاق الى مشواكا
والتابعين وكل من ولاكا

مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

کچھ انیس الارواح کے بارے میں

عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ”انیس الارواح“ حضرت خواجہ عثمان ہرّونی رحمہ اللہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ نے مرتب کیا تھا۔ حالانکہ واقع میں اس میں جو کچھ مذکور ہے اس کا اکثر حصہ الحاقی معلوم ہوتا ہے اور اس کا انتساب ان دونوں بزرگوں کی طرف خالی از علت نہیں۔ لہذا اس کتابچے میں جو کچھ مرقوم ہے نہ ہمیں اسے صحیح ماننے کی ضرورت ہے نہ اس کی کسی غلط بات کی تاویل کرنے کی۔ معلوم نہیں کس ظالم نے یہ حرکت کی ہے کہ اپنی طرف سے بہت سی غلط باتیں درج کر کے ان کی نسبت ان حضرات خواجگان کی طرف کر دی ہے اور پھر ان بزرگوں کی طرف انتساب کی وجہ سے اس کتابچے کو شہرت حاصل ہو گئی۔ علامہ غلام علی آزاد بلگرامی ”ماثر الکرام“ میں رقمطراز ہیں۔

خواجہ عثمان ہرّونی کے ملفوظ میں تحریر ہے کہ ”جو شخص دو گائیں ذبح کرے اس نے گویا ایک خون کیا، اور جو شخص چار گائیں ذبح کرے اس نے گویا دو خون کئے، اور جو شخص دس بکریاں ذبح کرے اس نے گویا ایک خون کیا“ (انتہی) شیخ نصیر الدین محمود قدس سرہ نے انکار کیا ہے کہ یہ ملفوظ خواجہ عثمان کا نہیں ہے۔

و در ملفوظ خواجہ عثمان ہرّونی مسطور است کہ ”ہر کہ دو مادہ گاؤ ذبح کند یک خون کردہ باشد، و ہر کہ چہار مادہ گاؤ ذبح کند دو خون کردہ باشد، و ہر کہ دہ گوسفند ذبح کند یک خون کردہ باشد“ انتہی شیخ نصیر الدین محمود قدس سرہ انکار کردہ است کہ اس ملفوظ خواجہ عثمان نیست۔

علامہ آزاد بلگرامی نے حضرت خواجہ نصیر الدین چپراغ دہلی قدس سرہ کے جس انکار کا اجمالاً تذکرہ کیا ہے اس کی تفصیل شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ”اخبار الاخیار“ میں حضرت ممدوح کے تذکرہ میں ”خیر المجالس“ کے حوالے سے یہ دی ہے۔

عزیزی در خدمت او عرضہ داشت کہ در
ملفوظات خواجہ عثمان ہارونی نوشتہ است
کہ ایشان فرمودند ہر کہ دو مادہ گاؤ ذبح کند
یک خون کردہ باشد، و ہر کہ چہار مادہ گاؤ
ذبح کند دو خون کردہ باشد، و ہر کہ وہ
گو سپند ذبح کند یک خون کردہ باشد،
اول خواجہ فرمود کہ ”ہارونی“ نیست ہرونی
ست۔ ”ہرون“ ویسے است خواجہ در ان
وہ بودے، بعدہ فرمود این ملفوظ ایشان
نیست، این نسخا بہ من ہم رسیدہ است
و در ان بسیار الفاظ است کہ مناسب اقوال
ایشان نیست، بعدہ فرمود کہ شیخ نظام
الدین نے فرمود کہ من پیچ کتابی نہ نوشتہ
ام زیرا کہ شیخ الاسلام فرید الدین شیخ الاسلام
قطب الدین و از خواجگان پشت پیچ شخصے
تصنیف نہ کردہ است (ص ۱ طبع ممبائی دہلی ۱۳۹۹ھ)

ایک عزیز نے حضرت ممدوح کی خدمت میں
عرض کیا کہ خواجہ عثمان ہارونی کے ”ملفوظات“
میں لکھا ہے کہ حضرت نے یوں ارشاد فرمایا۔
”جو شخص دو گائیں ذبح کرے گویا اس نے
ایک خون کیا، اور جو شخص چار گائیں ذبح
کرے گویا اس نے دو خون کئے، اور جو شخص
دس بکریاں ذبح کرے گویا اس نے ایک خون
کیا“ (یہ سن کر) پہلے تو حضرت خواجہ نے فرمایا کہ
یہ ”ہارونی“ نہیں ہے بلکہ ”ہرونی“ ہے ”ہرون“
ایک گاؤں ہے حضرت خواجہ اس گاؤں میں رہتے
تھے، اس کے بعد فرمایا کہ یہ حضرت کا ملفوظ
نہیں ہے (ملفوظات کے) یہ نسخے مجھے بھی پہنچے
ہیں، ان میں بہت سے ایسے ملفوظات ہیں
جو ان کے اقوال و تعلیمات کے مناسب
نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ نظام الدین
راولپارہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوئی کتاب

۱۔ اس کا ذکر نہ تو یا قوت حموی کی بحم البلدان میں ہے، نہ قاموس اور اس کی شرح تاج العروس میں، البتہ تاریخ فرشتہ

کے مقالہ دواز دہم میں حضرت خواجہ اجیری قدس سرہ کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ قصبہ ہارون نیشاپور کے اطراف میں ہے۔

نہیں لکھی ہے کیوں کہ شیخ الاسلام فرید الدین
(گنج شکر) اور شیخ الاسلام قطب الدین (مختیار
کاکلی) اور خواجگان چشت میں سے کسی شخص نے
بھی تصنیف نہیں کی۔

حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی قدس سرہ کی وفات ۵۵۵ھ میں ہوئی ہے، اس سے
معلوم ہوا کہ حضرات خواجگان چشت قدس اللہ اسرارہم کی طرف ان کے ملفوظات کے یہ جعلی نسخے ان
حضرات کی طرف انتساب کی بنا پر اس وقت تک مشہور ہو کر رائج ہو چکے تھے، اسی لئے حضرت
موصوف کو واشکاف الفاظ میں اس غلط فہمی کو دور کرنا پڑا اور کہنا پڑا کہ ان نسخوں میں بہت سی
ایسی باتیں درج ہیں کہ جو حضرات خواجگان چشت کے اقوال کے مناسب نہیں۔ حضرت چراغ
دہلی قدس سرہ کی اس تصریح کے بعد اب کس کی مجال ہے کہ وہ ان جعلی ملفوظات کے انتساب کو ان
حضرات کی طرف صحیح باور کرے کہ اہل البیت ادریٰ بہا فیہ دگر والا گھر کے اندر
کی چیز کو خوب جانتا ہے۔ پھر حضرت مدوح جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اپنے شیخ طریقت حضرت
سلطان المشائخ نظام الدین اولیا۔ قدس سرہ العزیز کے حوالے سے فرما رہے ہیں، ان دونوں حضرات
سے بڑھ کر مشائخ چشت کے حالات و کوائف اور ان کی تعلیمات و معمولات سے اور کون بانبر
ہو سکتا ہے۔

اسی طرح اولیاء ہند کے تذکرہ نگاروں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور آزاد بلگرامی سے
زیادہ اور کون مستند ہے، لہذا ان جعلی ملفوظوں کے انتساب کی نفی کے لئے ہمارے نزدیک ان بزرگوں
کی تصریحات شاید عدل ہونے کی بنا پر کافی و کافی ہیں، اور اب اس سلسلہ میں مزید تحقیق کی ضرورت
نہیں رہتی۔ لیکن ان نسخوں میں چونکہ بعد میں بھی بہت کچھ رد و بدل کیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ خود ملفوظ
زیر بحث بھی اب موجودہ مطبوعہ نسخے میں جو مطبع مجتہبی دہلی کا ۱۳۱۲ھ کا طبع شدہ ہے اس
طرح مرقوم ہے۔

”مجلس یازدہم“ سخن در شستن جانور ان افتاؤں | گیارہویں مجلس“ جانوروں کے قتل کرنے پر بات

لفظ مبارک راند کہ عبد اللہ بن مسعودؓ
 کہہ کر از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 لے چل بادہ گاؤں پہل کند یک خون کبیرہ
 تا از بویسند و ہر جانور سے کہ بہو آئے
 نہ پہچناں باشند کہ بویران کردن
 بہ یاری کردہ باشند مگر محلیکہ و ران
 ن کہ دن روا باشد۔

آنگاہ شنیدم از زبان خواجہ حاجیؒ
 کہ بود کہ اورا خواجہ عبد اللہ بن مبارک
 بے و ہفتاد سال عمر او بود قسم راند کہ
 فستاد سال وقتے یاد ندارم کہ مرغی
 بدہ باشم۔

آنگاہ فرمود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 م فرمودہ است کہ نشاید جانور سے
 در آتش افکند یا بہ بے رحمی بکشد
 ، او آلت کہ برودہ آزاد کنند یا
 مین را طعام دہد و ماہ دو روزہ دارد
 ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 مہیہ انید کہ پیچ جانور سے را آتش
 خر خدائے تعالیٰ شمارا بعقوبت اندر
 آخرت عذاب خواہد داد ، ہر کہ جانور را
 نش افکند چنانست کہ مادر خود را زنا کرد

چل رہی تھی حضرت خواجہؒ نے زبان مبارک
 سے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و
 سلم سے روایت کی ہے کہ جو شخص چالیس گائیں
 ذبح کرے ایک خون ناحق کا کبیرہ گناہ اس کی
 گردن پر لکھتے ہیں ، اور جو شخص کسی جانور کو اپنی
 خواہش نفس سے ذبح کرے تو وہ ایسا ہے
 گویا اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے پر مدد کی ، ہاں
 جس مکان میں ذبح کرنا روا ہو تو وہ اور بات
 اسی وقت فرمایا کہ میں نے حضرت خواجہ
 حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کی زبان سے سنا ہے
 کہ ایک درویش تھا جس کو خواجہ عبد اللہ بن مبارک
 کہتے تھے ان کی عمر ستر سال تھی ، انہوں نے
 قسم کھا کہ بیان کیا کہ مجھے ان ستر سال میں کوئی
 ایسی گھڑی یاد نہیں کہ جس میں میں نے کسی چڑیا
 کو بھی ذبح کیا ہو۔

پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کو یہ نہ چاہئے کہ کسی جانور
 کو آگ میں ڈالے یا بے رحمی سے اس کو قتل کرے
 و جو ایسا کرے ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد
 کرے ، یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ، یا
 دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھے ، رسول اللہ

باشد، نعوذ باللہ منہا، ہمیں کہ خواجہؒ
ایں فوائد تمام کہ مشغول شد خلق و
دعا گو بازگشت - (ص ۲۱)

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جانتے
ہو کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جس کو آگ کی لپٹ
پہنچے مگر حق تعالیٰ تم کو اس کی سزا میں دنیا و
آخرت میں عذاب دے گا۔ جو شخص جانور کو
کر آگ میں ڈالتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا اس
نے اپنی مال سے زنا کیا، نعوذ باللہ منہا، جو
ہی خواجہؒ نے یہ فوائد تمام کئے، حق تعالیٰ کی
یاد میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گو لوٹ
آئے۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بے بھاری سادھو نے یہ ملفوظ گڑھ کہ حضرات خواجگان کی طرف اس
کی نسبت کر دی ہے۔ یہ حضرات علم شریعت سے ناواقف نہ تھے جو اس قسم کی بے سرو پا ہفوات ان
کی زبان مبارک پر جاری ہوتیں، نہ یہ حدیثیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، نہ اس کفار
ان کوئی شرعی حیثیت ہے۔ نہ حضرت خواجہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جن کی وفات ۱۱۹۱ھ
میں ہوئی ہے حضرت حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کی ملاقات ممکن ہے کیونکہ وہ حضرت خواجہ عثمان
ہرونیؒ کے شیخ طریقت تھے ان کی وفات حسب تصریح صاحب خزینۃ الاصفیاءؒ ایک سو بیس
سال کی عمر میں ۱۱۱۲ھ میں ہوئی ہے۔ اس پوری مجلس کی داستان خود ساختہ ہے جس کا حقیقت
سے کوئی واسطہ نہیں۔

غرض اس مجلس کا حال پڑھ کر جی چاہا کہ ”انیس الارواح کا خود بھی ایک سرسری جائزہ لیا
جائے، مطالعہ کرنے پر پتہ چلا کہ اس کتاب میں جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں وہ اکثر و بیشتر اباطیل و

۱۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جاندار کو آگ میں جلانے کی ممانعت حدیث شریف میں آئی ہے اور اسی طرح غیر شرعی طریقہ پر جانور کا
ذبح کرنا بھی ممنوع ہے۔

موضوعات ہیں ہی مگر ان کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں تاریخی حقائق کے بالکل خلاف ہیں جن کو پڑھ کر اہل علم کو ادنیٰ تا نعل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس مجموعہ اکاذیب کا انتساب حضرات خواجگان کی طرف کرنا ان کی جلالت شان کے قطعاً منافی ہے۔ ہاں جو لوگ اپنی جہالت و لاعلمی کی بنا پر گرفتار اوہام ہیں ان کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس سرسری مطالعہ میں جو باتیں بالکل لٹا معلوم ہوئیں وہ یہ ہیں۔

اس کے بعد ہم بدخشاں آئے، وہاں ایک بزرگ کو پایا جو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پیش کاروں میں سے تھے ان کی عمر سو سال کی تھی (عبادت الہی میں) حد درجہ مشغول تھے۔ الخ۔

(۱)۔ بعد ازاں در بدخشاں آدیم و رگے را دریافتیم از پیش کاران خواجہ جنید بغدادیؒ بودہ عمر او صد سال بود از مشغول الخ (ص ۳)

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ۳۹۷ھ میں ہوئی، اور حضرت خواجہ حسین الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت ۳۹۷ھ میں۔ اور جن بزرگ سے حضرت خواجہ حسین الدین حیرتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کی عمر بوقت ملاقات سو برس کی بتلائی جا رہی ہے، اب ظاہر ہے کہ ان صاحب نے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہی نہ پایا، ان کے پیش کار کہاں سے بن جاتے؟ لہذا یہ حکایت صحیح نہیں ہے۔

اس وقت فرمایا کہ جو کوئی نماز سے ہاتھ رکھ لے کافر ہو جائے گا اس حدیث کے حکم کے مطابق کہ ”جس نے قصداً نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا“ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قتل کا مستوجب پھٹکا یعنی نماز ترک کرنا بالقطع کافر ہو جاتا ہے پس امام شافعی کے نزدیک واجب ہے کہ اسکو مار ڈالیں کیونکہ وہ کافر ہو گیا۔“

(۲)۔ آنگاہ فرمود ہر کہ دست از نماز باز دارد کافر شود بحکم حدیث ترک الصلوۃ متعمداً فقد کفر۔ مستوجب القتل عند الشافعی، نماز ترک کنندہ بدستی کہ کافر گردد، واجب است نزدیک امام شافعی کہ اودا نذیراچہ او کافر شد۔ (ص ۵)

یاد رہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تارک صلوٰۃ قطعاً کافر نہیں ہے، اگرچہ قصد ابلا وجہ نماز ترک کرنے کی سزا ان کے مذہب میں قتل ہی ہے جیسے کہ بعض دوسرے جرائم مثلاً خون ناحق کی سزا قتل ہے۔

(۳) - شنیدم از زبان خواجہ یوسف

حشتیؒ (ص ۶)

حضرت خواجہ یوسف حشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے ان کے ملفوظات کو حضرت خواجہ عثمان ہردنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سننے کا ذکر بار بار "انیسٹ الارواح" میں آتا ہے۔ ملاحظہ ہو ص ۲۲، ۲۳، ۲۴

- (۳۲، ۲۴)

خواجہ یوسف حشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات مولانا جامیؒ کی تصریح کے مطابق ۱۵۹۹ھ میں ہوئی ہے اور حضرت خواجہ ہردنیؒ نے ۱۶۱۶ھ میں ۹۱ سال کی عمر میں انتقال فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں حضرت خواجہ یوسف حشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے حضرت خواجہ ہردنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کچھ سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ حضرت خواجہ ہردنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت سے بہت عرصہ پہلے حضرت خواجہ یوسف حشتی رحمہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے۔

(۴) - مجلس دوم میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے جو اثرات بیان کئے گئے ہیں وہ مھن واپی تباہی باتیں ہیں، شریعت و حقیقت سے ان کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔

(۵) - مجلس سوم میں شہروں کی تباہی و بربادی کی تفصیل کے سلسلہ میں جو فساد حضرت خواجہ یوسف حشتی رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے نقل کیا گیا ہے محض بے اصل ہے، حضرت خواجہ عثمان ہردنی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت خواجہ یوسف حشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ۶۶ سال بعد پیدا ہوئے تھے۔

(۶) - بعد ازاں فرمود کہ شنیدم از زبان خواجہ مودود حشتیؒ (ص ۷)۔

حضرت خواجہ مودود حشتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۱۵۲۶ھ میں وفات پائی ہے اور حضرت

خواجہ ہرونی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سال ولادت ۵۲۶ھ ہے، ایک سال کا بچہ کیا سنے گا اور کیا یاد رکھے گا؟ حضرت خواجہ نمود و دہشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے حضرت خواجہ ہرونی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سننے کا ذکر بھی ”انس الارواح“ میں متعدد جگہ آیا ہے۔ (ملاحظہ ہو ص ۱۵ و ۲۹) جو صحیح نہیں ہے۔

(۷) — آنگاہ فرمود شفیق از خواجہ محمد چشتی ہر کہ بردہ آزاد کند۔ الخ (ص ۱۲)۔
خواجہ محمد بن ابی احمد چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ۵۱۱ھ میں ہوا ہے جیسا کہ نقبات اللہ میں مذکور ہے، اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کی ولادت ان کی وفات کے ایک سو پندرہ سال بعد ہوئی ہے ایسی صورت میں یہ نقل کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے۔

(۸) — روایت کرد امیر المومنین عمر بن الخطابؓ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ در ”مشارق الانوار“ مسطور است از خوردن شراب سوز گشت اسے عمر حلال نیست و آن محض حرام است و خواب، و این شراب مومنان نیست“ (ص ۱۲)۔

یہ روایت ”مشارق الانوار“ میں نہیں ہے۔ علاوہ ازیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ۶۲۶ھ یا ۶۳۲ھ یا ۶۳۳ھ میں ہوئی ہے، اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ۶۱۶ھ میں اور مصنف ”مشارق الانوار“ محدث حسن صنعانی رحمہ اللہ کی ۶۵۰ھ میں اس لئے یہ بھی ثابت کرنا ضروری ہے کہ ”مشارق الانوار“ ۶۱۶ھ سے پہلے تصنیف ہو کر اس قدر شائع ذائع ہو چکی تھی کہ حلقہ ارباب صفا میں پہنچ کر اس سے استفادہ بھی شروع ہو گیا تھا۔

(۹) — آنگاہ فرمود کہ دقتے جانب خانہ کعبہ معظمہ در میان مجاوران چند گاہے معتکف بودم در میان ایں بزرگواران بزرگے بود خواجہ عرسفی الخ (ص ۱۶)۔

اس کے بعد خواجہ عرسفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے علم مجاہدہ کی برکت کا ایک قصہ مذکور ہے۔ مفتی الثقلین حضرت خواجہ عرسفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ۵۳۲ھ میں سمرقند میں ہوئی ہے اور حضرت خواجہ ہرونی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ۶۱۶ھ میں۔ خواجہ ہرونی کا آغاز عمر میں اور خواجہ عرسفی کا اخیر عمر میں حرم مکہ میں اعتکاف کی غرض سے جمع ہونا اگر عقلاً ممکن ہے لیکن عادتاً مستبعد ضرور ہے۔ ہاں

اگر اس قصہ میں یہ اضافہ بھی ہوتا کہ حضرت خواجہ عثمان ہر دینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد ماجد ان کو بچپن ہی میں جب کہ ان کی عمر دس سال کی تھی اپنے ساتھ لے کر حرم مکہ میں اقامت گزیرے تھے۔ اور حضرت خواجہ عمر نسفی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس زمانے میں وہاں آئے ہوئے تھے تو بات بن جاتی۔

(۱۰) — در تفسیر امام یافعی ششہ دیدہ ام : (ص ۲۳)۔

امام یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت ۱۰۰۰ھ سے کچھ پہلے ہوئی ہے، یعنی حضرت خواجہ حسین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بھی تقریباً ستر سال بعد اس لئے ان کے پیر بزرگوار کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے امام یافعی کی تفسیر سے کسی قسم کا استفادہ کیا تھا محض غلط ہے

(۱۱) — آنکھ فرمود کہ وقتے خواجہ ابراہیم ادہم در راہے سے گزشت : (ص ۲۰)۔

اس سلسلہ میں لکھا ہے کہ ”حضرت ابراہیم ادہم ایک بار کسی راہ سے گزر رہے تھے کہ دھندہ نوحہ کر کی آواز کان میں پڑی، سننے کے ساتھ ہی حضرت نے فوراً ایسے کھلا کر اپنے دونوں کانوں میں ٹال لیا آخر میرے ہو گئے“

حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت محدثین، فقہاء اور سوفیاء سب میں معروف ہے۔ ان کے تذکرہ نگاروں میں کوئی ان کے بہرے ہونے کی تصریح نہیں کرتا۔ پھر گرم گرم سیسہ بہا ہی نہیں بناتا بلکہ اندرون دماغ تک پہنچ کر آدمی کا جان لیوا بھی بن جاتا ہے۔

(۱۲) — آنکھ فرمود در رسالہ خواجہ محمد عیشی ششہ دیدہ ام : (ص ۲۵)۔

اس کے بعد اس رسالہ کے خوالہ سے یہ حکایت نقل کی ہے کہ ”حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بار مسجد میں آئے تو انہوں نے تو انہوں نے بایاں پاؤں مسجد میں پہلے داخل کیا اس پر غیب سے ندا آئی کہ ”اے ثور دہیل، خافہ خدا میں اس طرح بے ادبی سے داخل ہوتا ہے“ غرض اس بے ادبی کے سبب کہ مسجد میں بایاں پاؤں پہلے داخل کیا ان کا نام ثور پڑ گیا“

یہ وہ نکتہ ہے کہ جس سے تاریخ و تذکرے کی ساری کتابیں خالی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا شمار کبار مجتہدین امت میں ہے، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فقہ میں ان ہی کے مذہب کے پیرو تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ”ثوری“ اس افسانہ کی

وجہ سے نہیں کہا جاتا بلکہ وہ قبیلہ بنی تمیم کی ایک شاخ "ثور تمیم" کی طرف منسوب ہیں جس کا سلسلہ نسب "ثور بن عبد مناف" پر مبنی ہوتا ہے۔

(۱۳)۔ آنگاہ فرمود کہ احمد معشوق را ہمیں معاملہ بود: الخ (ص ۱۸)۔

اس سلسلہ میں حضرت احمد معشوق رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ۔

”ایک بار چلے کے جاڑوں میں آدھی رات کو حضرت باہر تشریف لائے اور گھر سے پانی میں گھس کر جہاں جان جانے کا خوف تھا جا کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ بار الہا میں اس وقت تک یہاں سے باہر نہ نکلوں گا جب تک کہ مجھ کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میں کیا ہوں۔ اس پر آواز آئی کہ تم وہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کل قیامت کے دن بہت سے لوگوں کی تمہاری شفاعت کی بنا پر دوزخ سے خلاصی ہوگی۔ شیخ احمد نے عرض کیا کہ میں اتنی بات پر اکتفا نہیں کر سکتا مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ اس پر یہ آواز آئی کہ میں نے یہ حکم کر دیا ہے کہ سب درویش اور عارف تو ہمارے عاشق ہیں اور تم ہمارے معشوق ہو۔ یہ سن کر حضرت خواجہ احمد پانی سے برآمد ہوئے اب جو بھی سامنے آتا اس طرح سلام کرتا۔ السلام علیک احمد معشوق۔“

اس کے بعد فرمایا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے لوگ جب ان سے کہتے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو فرماتے کہ میں نماز تو پڑھوں گا مگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ کیسی نماز، جب لوگوں کا اصرار زیادہ ہوا تو فرمایا اچھا سورۃ فاتحہ پڑھوں گا مگر ایاک نعبد و ایاک نستعین نہ پڑھوں گا، لوگوں نے کہا سب پڑھتے۔ عرض بہت کہنے سننے پر یہ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو ان کے تمام اعضاء میں سر بن مونسے خون جاری ہو گیا، آخر انہوں نے نماز توڑ دی اور حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگ تو مجھے نماز پڑھنے کے لئے کہتے ہیں مگر میری نماز نہیں ہوتی۔“

یہ احمد معشوق علیہ الرحمۃ حضرت شیخ صدر الدین عارف بن حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی قدس سرہما کے مشہور خلفاء میں سے ہیں جن پر جذب و سحر کی کیفیت اکثر و بیشتر طاری رہتی تھی۔ ان کا اصل نام شیخ احمد بن محمد قندھاری ہے۔ حضرت صدر الدین عارف ملتانی قدس سرہما کی وفات ۹۸۲ھ میں ہوئی ہے، احمد معشوق رحمہ اللہ یا تو حضرت عارف سے عمر میں چھوٹے ہوں گے ورنہ ان کے معاصر تو ضرور ہی تھے اس لئے حضرت خواجہ عثمان ہرونی المتوفی ۹۱۶ھ کی زبان پر ان کا یہ واقعہ کس طرح آسکتا ہے ان کی وفات کے وقت تو شیخ صدر الدین عارف خود نہایت غور و سالی بچے تھے ان کے خلیفہ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

”نفحات الانس“ میں مولانا عبد الرحمن جامی نے ”معشوق نامی ایک بزرگ کا ترجمہ لکھا ہے جو معشوق طوسی کہلاتے ہیں لیکن ان کا نام محمد تھا یہ بھی مجذوب تھے اور اپنے وقت کے کبار اولیاء میں سے تھے یہ حضرت شاہ ابوسعید ابوالخیر کے معاصر تھے ان کے بارے میں بھی حضرت عین القضاہ ہمدانی رحمہ اللہ نے اپنے بعض رسائل میں تصریح کی ہے کہ یہ بھی رحلت جذب کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

غرض ”انس الارواح“ کے موجودہ نسخے میں ایسی بہت سی بے سرو پا باتیں درج ہیں جن کے بارے میں ذہن سلیم کسی طرح یہ باور کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتا کہ ان کی نسبت حضرات خواجگانِ حقیقت اہل ہیبت کی طرف کی جائے۔ حضرات خواجگانِ قدس اللہ اسرارہم کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ ان کی طرف ایسی غلط باتوں کا انتساب کیا جائے۔ ”انس الارواح“ (ص ۴۴) کی تصریح کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیس سال کامل حضرت خواجہ ہرونی قدس سرہما العزیز کے ساتھ سفر و حضر میں گزارے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس بیس سال کی طویل مدت میں حضرت خواجہ اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیرو مرشد سے کیا کچھ نہ سنا ہوگا، پھر ان ملفوظات کا

لے ملاحظہ ہو ”سیر العارفین“ از مولانا جمال ص ۱۲۹، ۱۳۰ مطبوعہ مطبع رضوی دہلی ۱۳۱۱ھ - لے ملاحظہ ہو

”نفحات الانس“ ص ۳۲۹، ۳۵۰ طبع قدیم

ایک حرف بھی آخر اس کتابچہ میں کیوں منقول نہیں، حضرت خواجگان چشت کے معارف عالیہ کا اگر کچھ اندازہ لگانا ہو تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی "اخبار الاخیار" میں حضرت سلطان السارکین خواجہ حمید الدین ناگوری قدس سرہ اور دوسرے اکابر چشتیہ کے تراجم میں ان حضرات کی زبان فیض تر جان سے جو معارف عالیہ اور علم تصوف کے گراں قدر نکات منقول ہیں ان کا مطالعہ کیجئے اور پھر ان مہفوات سے ان کا مقابلہ کیجئے جو "انیس الارواح" میں بیان کی گئی ہیں گوہر و خنزف میں جو فرق ہے وہی فرق آپ کو نمایاں طور پر ان دونوں کے مندرجات میں معلوم ہوگا۔

انیس الارواح کے ملفوظات کی اگر واقعی کوئی حیثیت ہوتی تو تمام اکابر سلسلہ چشتیہ میں ان کا وہ چرچا ہوتا کہ باید و شاید جاہل معتقدوں اور بے علم مجاہدوں نے معلوم نہیں اپنی طرف سے کیا کیا کر رکھا کہ ان حضرات اکابر کے نام لگا دیا ہے۔ مولانا جمالی نے "سیر العارفين" میں اس سلسلہ میں حضرت چراغ دہلی قدس سرہ کی زبانی جو کچھ نقل کیا ہے وہ گوش ہوش سے سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں۔

نقل است از حمید قلندر کاتب ملفوظ خیر المجاہدین
ایشان کہ یکے بحضرت شیخ نصیر الملک والدین
محمود قدس سرہ عرض نمود کہ در ملفوظ حضرت
خواجہ معین الدین قدس سرہ و حضرت خواجہ
قطب الدین چنین نوشتہ دیدم ایشان
بفرمودند کہ این نسخہ را بر من رسیدہ اند
حاشا کہ از ایشان باشد دران جا بسیار
کلمات مجاہدان و معتقدان نا و قوف نوشتہ
اند کہ ہرگز موافق احوال و اقوال ایشان
نیست۔ (ص ۹۵)

حمید قلندر سے جو حضرت کی "خیر المجاہدین" کے کاتب ہیں منقول ہے کہ ایک شخص نے نصیر الملک والدین محمود قدس سرہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین قدس سرہ، اور حضرت خواجہ قطب الدین قدس سرہ کے ملفوظات میں میں نے ایسا لکھا دیکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ باتیں مجھے بھی پہنچی ہیں حاشا و کلا کہ ان حضرات نے ایسا فرمایا ہو ان ملفوظات میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو قوف مجاہدوں اور معتقدوں کی لکھ دی گئی ہیں جو ہرگز ان خواجگان عالی شان کے احوال و اقوال کے موافق نہیں۔

افسوس ہے کہ ان بزرگوں کی طرف انتساب کی وجہ سے "انیس الارواح" جیسے کتابچے کو زمانہ قدیم سے عوام میں غلط شہرت حاصل ہو گئی ہے اور بعد کو زر طلب تاجروں نے بغیر تحقیق کئے ان کے تراجم اردو میں شائع کر کے خوب تجارتی فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ سب سے پہلے لکھنؤ میں "انیس الارواح" کا ترجمہ "رفیق الارواح" کے نام سے شائع ہوا جو محمد فضل اللہ صدیقی حنفی لکھنؤی کا کیا ہوا ہے۔ اور بعد کو پھر مطبع مجتبائی دہلی میں ۱۳۱۲ھ میں اس کی دوبارہ طباعت عمل میں آئی۔ اور اس کے بعد پنجاب کے مشہور تاجر کتب ملک بین الدین نے "اللہ والے کی قومی درکان" سے بہشت بہشت کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا جو حضرات اہل حشت کے آٹھ مختلف ملفوظات کے تراجم کا مجموعہ ہے، اس مجموعہ کا پہلا حصہ "انیس الارواح" کا ترجمہ ہے۔ اور اب حال میں مکتبہ فریدی ساہیوال سے اس کا تیسرا ترجمہ نہایت آب و تاب سے شائع ہوا ہے، اور اس پرستزادیہ کہ ان مترجمین نے بھی اپنے ترجموں میں جا بجا تصرفات کئے ہیں۔

حضرت شیخ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی رحمہ اللہ کی طرف بھی ایک رسالہ کی غلط شہرت ہو گئی ہے جو "حکم نامہ شیخ شرف الدین" کے نام سے مشہور ہے چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الانبیاء میں فرماتے ہیں "در سالہ دیگر در عوام الناس شہرت دارد کہ اورا حکم نامہ شیخ شرف الدین" میگویند ناظر آنست کہ آن از مخترعات عوام است"۔ (ص ۱۲، طبع مجتبائی دہلی ۱۳۰۹ھ)۔

اسی طرح بعض اہل مطالع حضرت خواجہ جمیریؒ و حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نام سے بعض فارسی دیوان طبع کر کے شائع کر رہے ہیں جن کا انتساب ان حضرات کی طرف قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کی صحیح تعلیمات کی قدر کرنے اور ان پر حمل پیرا ہونے کی سچی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات اکابر کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے سے محفوظ فرمائے! آمین بجاہ سید المرسلین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ اجمعین۔

محمد عبدالرشید نعمانی

۲۹ جمادی الثانیہ ۱۳۹۹ھ بروز شنبہ

انسان کی فرائض

”انسان کی وراثت“

از سرکار زینی جارجی - تقطیع متوسط - کاغذ رت - تعداد صفحات: ۲۵۴
قیمت: ۲۵/- روپے - شائع کردہ: ”بلخ ما انزل اللہ“ ناظم آباد - کراچی

اہل اسلام اس امر پر متفق ہیں کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کے لئے زکوٰۃ و صدقات کا استعمال ممنوع قرار دیا تھا۔ اسی طرح آپ کے اپنی کوئی ملیشہ بھی نہیں چھوڑی کہ جو آپ کی وفات کے بعد ان میں تقسیم کی جاتی، تاکہ کوئی اس دہم میں مبتلا نہ ہو کہ نبی مال جمع کر کے اپنی اولاد و آثار کے لئے چھوڑ جاتے ہیں جن لوگوں نے بھی سیر نبوی کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام حیات مبارکہ میں آپ کی جو آمدنی بھی ہوتی تھی اگر وہ زکوٰۃ و صدقات کی مدد کی ہوتی تو اس کو فوراً فقراء و مساکین اور ارباب حاجت میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور اگر ہدایا کی مدد میں ہوتی تو بکثرت کھانا پینے اور اپنے متعلقین کے لئے رکھ کر باقی سب مستحقین کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ فقہ خمس و بیعت کے احوال میں آپ کا تصرف منقول اور صاحب الامر کی حیثیت سے تھا، ذاتی ملکیت کی حیثیت سے نہیں۔ ان سب باتوں کے مصادر کی تفصیلات قرآن کریم اور احادیث میں مذکور ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو اصل حاملان دین ہیں جن کی مساعی کی بدولت اسلام پھیلنا، اس کی اشاعت ہوئی۔ ملک فتح ہوئے اور آدھی دنیا اسلام کے زیر نگیں آگئی۔ یہی لوگ اصل حاملان دین ہیں جن کے ذریعہ قرآن کریم کی حفاظت ہوئی۔ اس کی تدوین ہوئی۔ اور نہ صرف کتابی صورت میں مدون ہوا

بلکہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے حافظہ میں مستقل ہو کر ہمیشہ کے لئے محفوظ رہا ہو گیا اور آج بھی حق تعالیٰ کے فضل سے ہر شہر اور ہر قصبے میں قرآن مجید کے حفاظ موجود ہیں۔ ان لوگوں نے نہ صرف قرآن کریم بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو اس کی اصل حالت میں محفوظ رکھا۔ آپ کے تمام اقوال، افعال، احوال بلکہ آپ کی ہر ادا کو یاد رکھا۔ ہزاروں لاکھوں محدثین نے حدیث پاک کی حفاظت کے لئے اپنی جانیں وقف کر دیں۔ فقہاء نے اسلامی قانون کی تدوین کی۔ مسکین نے عقائد اسلامی کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ صوفیہ اور اہل دین نے اخلاص عمل پر محنت کی۔ مجاہدین نے اسلام برباد کرنے کے لئے اپنی جانیں لڑا دیں۔ غرض آج تمام عالم میں جہاں بھی اسلام اور مسلمانوں کا وجود ہے۔ وہ ان ہی غازیان اسلام کی کوششوں کا ثمرہ ہے اور اسلامی تعلیمات کا جو سرمایہ کتاب سنت کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ وہ ان ہی علماء ربانین اور بزرگان دین کی مساعی حسنہ کا نتیجہ ہے اور آج بھی ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ۔

ہمنوا آل ابرہہ رحمت در افشان است   خم و خجانه با مہر نشان است

یہ اہل اسلام اور اصل حاملان ملت وہی ہیں جو "اہل السنۃ والجماعت" کے نام سے معروف ہیں لیکن جس طرح ہر باغ و بوستان میں بہت سے بیکار، خراب، خود رو پودے اور درخت ایسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو گل و گلزار کی زینت کو تباہ اور اس کی بہار کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور باغ کا مالی ہر وقت ان کو کاٹنے اور نکالنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اسی طرح باغ اسلام میں بھی وقتاً فوقتاً "حاملان ملت" کے ساتھ ساتھ "نوابت ملت" کی روئیدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور علماء اسخین ہر دور میں ان نوابت کا قلع قمع کرتے رہے ہیں۔ ظہور اسلام کے بعد سے لیکر آج تک کتنے باطل فرقے ظاہر ہوئے اور فنا ہو گئے۔ یہ اہل علم سے مخفی نہیں لیکن ان نوابت میں بعض ایسے سخت جان بھی ہیں جو تفسیر اور کتمان کے دبیر پردہ میں روپوش ہو کر ہر زمانے میں اپنے آپ کو بچا کر چلتے رہے۔ اور جب بھی موقع ملا۔ مار آستین کی طرح "حاملین ملت" کو ڈستے رہے۔ ابن علقمی اور نصیر دین الکمر والشرک محقق طوسی نے زوال بغداد کے سلسلہ میں جو کچھ کیا سب کو معلوم ہے۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ان ہی کے سازش سے ہوا۔ ۹۱۲ھ تک ایران میں اہل السنۃ کی عمل داری تھی صفویوں نے جس طرح سازش کر کے ایران پر قبضہ جمالیا۔ سب جانتے ہیں۔ ہندوستان میں سادات بارہ جو کچھ کرتے رہے وہ بھی سب پر عیاں ہے۔ دکن کی ریاستیں جس طرح وجود میں آئیں اور لکھنؤ پر جس طرح انہوں نے قبضہ کیا آشکارا ہے۔ حتیٰ کہ تقسیم برصغیر کے بعد حیدر آباد دکن کی ریاست آصفیہ کو تباہ کرنے میں بھی معین باد

جنگ نے جس طرح ہندوؤں سے مل کر سازش کی وہ بھی مخفی نہیں۔ اب چینی صاحب زمین پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ذہنی سرکار جارجی زیر تبصرہ کتاب کا حاتمہ "لنگتی ہوئی تلوار" کے عنوان سے لڑتے ہوئے تبلیغ کرتے ہیں:-

"آج کل عالمی سیاست جس نہج پر چل رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی حقدار مدعی کا عالمی سطح پر حمایت حاصل کرنا مشکل نہیں رہا ہے۔ اسرائیل اپنی آبائی میراث اسی طرح حاصل کر چکا ہے۔ بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے..... ہندی قوم نے باری مسجد تفسہ کر لی ہے اور اس کی بنیادوں پر ہندو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ دعوے ہر حال اجتماعی دراشت کی بنیاد ہی پر کئے گئے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے۔ ملک، قوم، مذہب اور عقیدے کے تعلق سے انفرادی دراشت بھی اجتماعی حق دراشت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جب تک دارث اور دراشت کا وجود باقی رہتا ہے، حتیٰ دراشت بھی بحال رہتا ہے۔ چاہے اس پر صدیاں ہی کیوں نہ گزر جائیں۔

آج دارث کی حیثیت میں آل رسول موجود ہے اور دراشت کی حیثیت میں علاقہ حجاز (جس میں خیبر و فدک واقع ہیں) بھی موجود ہے۔ لہذا یہ قدس سرہم موجود ہے کہ کسی دن بھی "سادات عظام" متحد ہو کر عالمی سطح پر اپنی مقبوضہ و مقصوبہ دارث کا دعویٰ کریں ایسی صورت میں اس امر کا واضح امکان موجود ہے کہ چند سیاسی اور مخالف طاقتیں اس دعویٰ کی حمایت میں آواز بلند کریں گی۔ اور عملی اقدام سے بھی گریز نہ کر سکیں گی۔ ایسا متوقع لمحہ فکر یہ ہے!" (ص ۲۵۳، ۲۵۴)

کیا کوئی صاحب سرکار ذہنی سے یہ پوچھنے کی جرأت کریں گے کہ سرکار جس طرح "آج دارث کی حیثیت میں آل رسول موجود ہے" اسی طرح خیبر و فدک کے اصل دارث بنی اسرائیل جو خود بھی آل رسول ہیں۔ موجود ہیں کیونکہ اسرائیل علیہ السلام بھی رسول ہی تھے اور وہ آپ سے پہلے خیبر و فدک و مدینہ کے دعویٰ دار ہیں۔ آپ کہتے ہیں۔ صدیق اکبرؐ نے فدک خیبر اور بنی النضیر کی زمین کو حضرت فاطمہؑ سے چھین لیا۔ (معاذ اللہ) اور بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) خود فاطمہؑ کے والد ماجد نے بزرگ شمشیر ہم سے ہماری زمینیں لی ہیں۔ آپ خلیفہ رسول کو مطعون کرتے ہیں اور وہ خود رسول پاک کو۔ آپ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے ہیں۔ اس

لئے وہ اس سلسلہ وراثت میں آپ سے پہلے حقدار ٹھہرے۔ پھر آپ نے فدا لگتی کیوں نہ کہی اور ان کو اپنے سے مقدم کیوں نہ رکھا؟ یا "سادات عظام" اور بنی اسرائیل میں پہلے سے کوئی معاہدہ ہو چکا ہے۔ جس سے آپ عالم اسلام کو بے خبر نہ رکھنا چاہتے ہیں یا جس طرح آپ کے پیش رو ابن سبار یہودی کے کہنے پر چلے۔ آپ بھی ان کے اکسانے پر فتنہ انگیزی پر آمادہ ہیں اور عالم اسلام کو تباہ و برباد کرنے پر مائل ہوئے ہیں؟

ذرا غور فرمائیے کہ اس ذہنیت اور مزاج کا شخص جب کسی موضوع پر قلم اٹھائے گا تو کیا گلی کھلائیگا۔

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

بہر حال زیر تبصرہ کتاب بے بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے اور جب بسم اللہ ہی نہ ارد ہے تو حمد و ثنا

کا کیا ذکر؟

زینی صاحب نے سرورِ حق پر لکھا ہے "یہ قطعاً غلط ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔" اور اپنے زعم میں اسی بات کا ثبوت سائنس، تادمِ نسخ اور مذہب کے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ صاف ناکام نظر آتے ہیں۔ انتساب، استحسان اور فہرست مضامین کے بعد، کتاب زینی صاحب کے اُن پرکھوں کی تصویروں سے شروع ہوتی ہے جو اُن کے خیال کے مطابق "پانچ کروڑ سال قبل زمین پر شہری زندگی گزارنے والے ڈائنوسار یا انسانوں کا ایک کنبہ تھا۔" تصویر میں ان سب کے دُمیں لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو انسانوں کی بنسبت گوریلوں اور بندروں سے زیادہ مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ مگر زینی صاحب بضد ہیں کہ نسل انسانی کا آغاز زمین میں انہیں جانوروں سے ہوتا ہے اور وہی ان کے جدِ امجد ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ:-

"فلاسفہ قدیم اور سائنس دانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبات ہی ترقی کر کے حیوان کی شکل میں

ظاہر ہوتی ہے۔" (ص ۱۳)

"قدیم فلاسفہ اور جدید سائنس داں اس امر پر متفق ہیں کہ انسان حیوانیت ہی کی راہوں سے گزرا کہ انسانیت کی منزل تک پہنچا ہے کوئی بیس لاکھ سال قبل تک یعنی شکی دور سے پہلے

انسان حیوانات کی طرح زندگی گزارتا تھا۔" (ص ۲۶)

"ایک کروڑ سال قبل حیوان انسان میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ ۷۰ لاکھ سال قبل پہلی انسانی

نسل "ہومو ساپینس" پیدا ہوئی۔ جو انسانی کم اور حیوان زیادہ تھی۔ بیس

لاکھ سال قبل پہلی باشعور انسانی نسل پیدا ہوئی۔" (ص ۲۹)

سرکارِ دینی اس کو ماننے پر بھی تیار نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ ان کے الفاظ ہیں :-

”حضرت آدم (علیہ السلام) کے والدین نہ تھے۔ اس میں ہمیں کلام ہے“ (ص ۱۴۲)
یہ وہ فلسفہ ہے جس پر دینی صاحب کو پورا پورا یقین ہے۔ ہم اس فلسفہ کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ :-

فلسفہ چوں اکثرش باشد سفہ پس کل آں خود زنی صاحب ہی لکھتے ہیں :-

”تاریخ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں ماضی کے حالات و واقعات اور عصری تبدیلیوں سے آگاہ کرتا ہے لیکن خود تاریخ کی اپنی عمر پانچ ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے تو ہم کیونکر اس سے قبل کے زمانے کے حالات معلوم کر سکتے ہیں“ (ص ۲۹)
اسی کے ساتھ ان کے یہ الفاظ بھی پڑھنے کے قابل ہیں کہ :-

”قرآن نے چودہ سو سال قبل ایسے مسائل کا حل آسان الفاظ میں بیان کیا ہے جو مستقبل میں درپا ہونے والے تھے۔ انہی میں سے ایک وراثت کا مسئلہ ہے۔ تخلیق کائنات اور آفرینش نسل کے متعلق جو تصورات قرآن نے دئے تھے۔ وہ نزول قرآن کے وقت بلکہ آئندہ کئی صدیوں تک نامعلوم رہے۔“ (ص ۱۳)

مصنف کی اس تصریح سے پتہ چلا کہ حضرت ابوالائمہ اور ان کی ذریت میں بقیہ گیارہ امام بھی جن کو عالم ماکان و مایکون بتایا جاتا ہے۔ ان حقائق سے جن کو مصنف نے اس زور شور سے بیان کیا ہے بے خبر تھے۔ کیونکہ ان سب حضرات کے عہد پر نظر ڈالی جائے۔ تو وہ نزول قرآن کے وقت شروع ہو کر تیسری صدی میں ختم ہو جاتا ہے۔ سوائے امام غائب کے کہ ان کا وجود مصنف جیسے حضرات کے ذہن کا مرہون منت ہے۔ معلوم ہوا یہ وراثت کا مسئلہ جس کے ثبوت کے لئے جناب زینی نے اس قدر کاوش کی ہے۔

”نزول قرآن کے وقت سے لیکر آئندہ کئی صدیوں تک نامعلوم ہی رہا۔“

اور اس عرصہ میں تمام اسلامی بشمول ائمہ اہل بیت اس کے ناواقف ہی رہا۔ بعد کو کئی صدیاں گزر جانے

پر جس طرح مصنف کو فلاسفہ قدیم اور سائنس دانوں کے طفیل مسئلہ ارتقاء سے واقفیت حاصل ہوئی ہے۔ ان کے بڑوں کو عبداللہ بن سبا اور اس کے ہم خیال لوگوں کے طفیل یہ چلا کہ انبیاء کی میراث علم نبوت نہیں۔ بلکہ وہ ذر زمین اور جائیداد ہے جس کو وہ اپنی زندگی میں حاصل کر کے اپنی اولاد کے لئے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لئے نبی صاحب کہتے ہیں کہ:-

"یہ قطعاً غلط ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی"

کتاب کا پہلا عنوان ہے "وراثت سائنس کی نظر میں" ص ۹ تا ص ۲۷۔ فرماتے ہیں:-

"سائنس کی نظر میں جنسی عمل نسل کی بقاء کے لئے وراثت کے انتقال کا عمل ہے۔ یعنی

ایک جسم اپنے تمام خواص ظاہری و باطنی دوسرے جسم کو منتقل کرتا ہے یہ خواص منتقل کرنا والد

باپ اور جیسے منتقل کیا جائے وہ بیٹا کہلاتا ہے۔ ایک والد دوسرا مولود۔ یہی وجہ ہے

کہ مولود اپنے والد کے تمام خواص و صفات، رنگ و قد کا حامل ہوتا ہے "الولد سر لابیہ"

یعنی بیٹا باپ کا ثانی ہوتا ہے" (ص ۹)

اس سلسلہ ولادت کو آپ کے خیال میں سائنس "وراثت کا نام دیتی ہے تو یہ محل نزاع کیسے ہے۔

اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ "کیا پیغمبر اپنی کچھ میراث چھوڑ کر مرتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ عجیب سائنس ہے کہ جو حقائق سے

کشتی لڑتی ہے آپ کی سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ۔

"ایک جسم اپنے تمام خواص ظاہری و باطنی دوسرے جسم کو منتقل کرتا ہے"

اگر یہ کلیہ صحیح ہے تو پیغمبر کا بیٹا پیغمبر اور امام کا بیٹا امام ہونا چاہیئے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ امام حسن رضی

اللہ عنہ کے خاندان سے امامت گم ہو گئی اور پورے امام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں منحصر ہو کر رہ

گئے۔ کیوں کافر کی صلب سے مومن پیدا ہوتا ہے اور مومن کی صلب سے کافر۔ کم از کم سادات عظام تو سب معصوم

ہی ہونے چاہئے تھے۔ یہ تو خواص باطنی کے انتقال کا مسئلہ اور خواص ظاہری کے بارے میں جو آپ کی سائنس

نے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ:-

"مولود اپنے والد کے تمام خواص و صفات رنگ و قد کا حامل ہوتا ہے، بیٹا باپ کا ثانی ہوتا ہے"

اس سے معلوم ہوا کہ کوتاہ قامت دراز قد کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ نہ دراز قد کوتاہ قامت کا۔ نہ کلمے کے

گوری اولاد ہو سکتی ہے نہ گورے کی کالی۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے آپ کی اس سائنس کے کہ ہر وقت آنکھوں میں دھول

ڈالنے کے لئے تیار ہے۔ اسی سائنس کے برتے پر آپ "دراشت ابنیا" کا مسئلہ حل کرنے نکلے ہیں۔
دوسرا عنوان ہے "دراشت تارخ کے آئینے میں" ص ۲۸ تا ۵۲ سمیرلوں کی تارخ پر بحث کرتے ہوئے
ذہنی صاحب لکھتے ہیں:-

"وہ توارث کے خود کار عمل اور دراشت کے باپ سے بیٹے کو منتقل ہونے کا راز معلوم کر چکے
تھے وہ بیٹے کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور سب سے پہلے بیٹے کو باپ کی قوت کا مظہر جانتے تھے
اس لئے منصب یا عہدہ کی دراشت پہلوٹے کو منتقل ہوتی تھی۔ بعد میں دیگر اقوام عالم
خصوصاً بنی اسرائیل نے اس ضابطہ کو پوری طرح اپنا لیا تھا۔ حتیٰ کہ وہ جانوروں کے
پہلوٹے کو بھی اہمیت کا حامل جانتے اور اسی کو اپنے خدا کے لئے مخصوص کرتے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی اپنے پہلوٹے ہی کی دی تھی۔" (ص ۳۲ و ۳۳)
اگر ذہنی صاحب کے لئے یہ تارخ بڑی پرکشش ہے اور وہ اس کو شرع محمدی پر بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں
تو پہلے اپنے مجتہدین کو مشورہ دیں کہ وہ اس کو اپنائیں اور پہلوٹے کے ان احکام کو فقہ امامیہ میں شامل کریں۔
ہم تو کفار کی رسوم کو پرکاہ کے برابر بھی وقعت نہیں دے سکتے۔ ذہنی صاحب خواہ کتنا ہی اس کو بطور حجت پیش
کریں اور اگر یہ تارخ ان کے لئے حجت ہے تو ذرا بتائیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوٹے لڑکے کو
امامت کے منصب سے کیوں محروم رکھا گیا۔ اور یہ بھی سوچیں کہ آپ کی یہ سائنس کیا صرف پہلوٹے ہی پر اثر انداز
ہوتی ہے اور دوسری اولاد پر اس کا کچھ بس نہیں چلتا۔

اس عنوان کے تحت ذہنی صاحب نے دوبارہ ان بندوں اور گوریلوں کی پانچ تصویریں دی ہیں جن
کی جنس سے وہ اپنی نسل کا آفاذ بتاتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے صاف لفظوں میں یہ بھی تسلیم
کر لیا ہے کہ:-

"تو کہ کی تارخ داخلی وراثت کی طرح بہت زیادہ پرانی نہیں ہے۔" (ص ۳۷)

اس بحث کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرکار ذہنی، سرمایہ داری کے حق میں نہیں، اور وہ اس
کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ نہایت مذہوم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ "ملکیت اور اس کے ذرائع" پر بحث کرتے
ہوئے لکھتے ہیں:-

"فطرت نے ملکیت کا صرف ایک ہی ذریعہ قرار دیا تھا۔ اور وہ ذریعہ تھا محبت اور

ملکیت کی حد تک بقدر محنت۔ یہ ایک ایسا اصول تھا جو تمام بنی نوع انسان کے لئے ہمیشہ کی مساوات کے قیام کا حتمی ذریعہ تھا۔ آخر ایک انسان کہاں تک محنت کر سکتا ہے صرف اپنی قوت برداشت کی حد تک یہی اس کی ملکیت کی آخری حد بنتی ہے۔ پھر یہ ترکہ بن کر اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ملکیت میں اضافہ کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ نہ سرمایہ داری کا دروازہ کھلتا ہے قرآن نے "لیس للانسان الاملاسی" کہہ کر یہی اصول اسلام کو دیا تھا۔ مگر ہم نے اس کو عبادت سے متعلق کر کے سرمایہ داری کی راہ بھول کر دی۔ جب تک انسان دور فطرت میں زندگی گزارتا رہا۔ سرمایہ داری میں مساوی رہا۔ مگر جوں ہی اس نے شعور کے دائرہ میں قدم رکھا اس نے ملکیت کے حصول کے نئے نئے طریقے ایجاد کئے اور دوسروں کی محنت کا ثمر خرید کر سرمایہ کے ذخیرہ کرنے کا آغاز کیا۔ چنانچہ قدیم ترین انسانی معاشرہ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ سمیری تہذیب کے باقیات سے جواب دستیاب ہوئے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں دوسروں کی محنت کا حاصل خرید کر ملکیت میں اضافہ اور ذخیرہ اندوزی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی ابتدا غالباً ہند کے پڑھتوں کی اختراع تھی۔ دیوتاؤں پر قربانی کا گوشت، اداں اور کھالیں، پڑھت ذخیرہ کرنے لگے تھے۔ بھوکے غریبوں کو وہ بہت کم تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ "کے ایل ہاشم" نے اپنی کتاب "ہندوستان کا شاندار ماضی" میں قدیم ہندوستان کے ابتدائی مذہبی دور میں قربانی کے گوشت کو محض غریبوں کے لئے کا طریقہ ایجاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔

"پڑھتوں ہی نے عوام کو دیوتاؤں کے لئے نذرانہ پیش کرنے کی ترغیب دلائی جس سے ان کی دعاؤں قبول ہوں۔ اور دیوتاؤں سے خوش ہو کر ان کے گلوں میں اضافہ اور ذراعت میں برکت دیں، نیز بیماری اور آفات کو ان سے دور کر دیں۔ یہ نذرانے اتنی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے کہ کمندروں کی عمارت میں مزید کوٹھڑیاں تعمیر کرنا پڑتی تھیں۔ اور یہ نذرانے ان میں ذخیرہ کئے جانے لگے تھے" (ص ۲۱۱ و ۲۱۲)

لیکن پانچویں عنوان "وراثت انبیاء" کے تحت انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی کثرت دولت اور ان کی ذخیرہ اندوزی کی جو تفصیل دی ہے وہ کچھ پڑھتوں کے گھناؤنے کردار سے جدا نہیں معلوم ہوتی۔ ناظرین

دوڑوں بھڑوں کا بغور جائزہ لیں۔ اب یا تو زینی صاحب نے انبیاء کی دولت اور سرمایہ داری کا جو فساد سنایا ہے وہ بعض جھوٹ ہے یا انہوں نے سرمایہ داری کی مذمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ زینی صاحب انبیاء کو پردہت نہ صرف سمجھتے بلکہ لکھتے بھی ہیں چنانچہ (ص ۵۲) پر تحریر ہے۔

”مذہروں میں پردہت کی جگہ اس کا بیٹا پردہت کے منصب پر فائز ہوتا۔ یہ طریقہ بنی اسرائیل میں مدت مدید تک جاری رہا۔ خیمہ اجتماع کے تیاری کے بعد سب سے پہلے پردہت یا کاہن حضرت ہارون مقرر ہوئے اور ایک خدائی حکم کے مطابق یہ عہدہ ان کی نسل میں دراشت قرار دیا گیا۔“ (خروج باب ۲۹:۱)

یہی وہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں جن کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا تھا انت ہنی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ پھر اب کیا زینی صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا سب سے پہلا پردہت اور ان کی اولاد کو جنہیں وہ امام معصوم ملتے ہیں اپنے اپنے دور کے پردہت کہنے پر راضی ہوں گے (دفعہ بالشرع من فالٹ)

اسی بحث میں زینی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ۔

”زمین دائمی ملکیت کسی شخص کی نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔ مذہبی دنیا میں دو شخصیتیں ہی ایسی ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے زمین پر مالکانہ تصرف بخشا اور یہ ملکیت ان کی اولاد میں بطور دراشت منتقل ہوتی رہی۔ ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی

سے یہ بھی صریح غلط بیانی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت ان کی اولاد میں کبھی منتقل نہیں ہوئی۔ زینی صاحب کے حواس اُن کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بندہ خدا تم نے آسمان کی کتاب میں یہی دوا دیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور علیہ السلام کے ترکہ میں سے کچھ نہیں دیا گیا۔ اگر حضور علیہ السلام کی ملکیت ان کی اولاد میں بطور دراشت منتقل ہوتی رہی ہے تو پھر کہے کو اتنے اوراق سیاہ کئے اپنا وقت تو ضائع کیا ہی تھا۔ قارئین کا دماغ بھی بلاوجہ رکھیا اور جب مذہبی دنیا میں یہی دونوں شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کی ملکیت ان کی اولاد میں بطور دراشت منتقل ہوتی رہی۔ تو پھر آپ نے دوسرے انبیاء کی دراشت کو ان کی اولاد میں کیوں تقسیم کر لیا ہے۔ خدا کے بندے کبھی تو سچ بولو۔

وعدت پرستی سے خوش ہو کر قتلے تعالیٰ نے سرزمین کنعان دینے کا وعدہ کیا اور جب حضرت ابراہیمؑ کنعان پہنچ گئے اور حضرت لوطؑ ان سے الگ مدین میں رہنے لگے تو اللہ نے حضرت ابراہیمؑ سے خطاب کیا ۔
 " اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیمؑ سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لئے دوں گا " (پیدائش باب ۱۳ - نشان ۱۶)

ایک اور مقام پر جب حضرت ابراہیمؑ بے اولاد ہونے پر رنجیدہ اور شاک تھے اللہ نے اولاد کی خوش خبری دی اور کہا ۔
 " اور اس (اللہ) نے اس (ابراہیم) سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کہیوں گے " اور اسے نکال لایا کہ تجھے یہ ملک میراث میں دوں " (پیدائش باب ۸)
 " اور میں تجھ کو ادیسرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تیرے ہیں ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا " (باب ۱۲ - نشان ۹)
 " یہ سرزمین حضرت ابراہیمؑ (علیہ السلام) کو دی گئی اور وہ ان کی اولاد میں برابر بطور وراثت منتقل اور تقسیم ہوتی گئی " (ص ۴۶ و ۴۷)

فہم رہا ہو تو ایسی ہو ۔ تسلط آذر اور تولیت کو جناب والا شخصی ملکیت سمجھ بیٹھے اور لگے میراث تقسیم کرنے ۔ ہم پوچھتے ہیں کہ " جب ابراہیمؑ (علیہ السلام) کی اولاد میں ان کی یہ ملکیت بطور وراثت منتقل ہوئی ہوگی ؟ تو ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسمعیلؑ علیہ السلام کو ان کی ذاتی ملکیت سے کیا ملا ۔ کنعان کا کوئی حصہ حضرت اسمعیلؑ کے قبضہ میں آیا ۔ سارے قریش حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی اولاد تھے پھر ذرا اس کی تفصیل تو بتلائیے کہ وہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی اس مترکک زمین کے کس حصہ کے وارث تھے ۔ یا یہ فرمائیے کہ حضرت اسمعیلؑ علیہ السلام سرے سے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے بیٹے نہ تھے حضرت اسمعیلؑ کے باپ سے میں کچھ نہ بتا سکیں تو حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کا دوسری اولاد ہی کے بارے میں

تفہ ذرا سوچیں یہ کس کی میراث تھی جو ان کو دی گئی ۔ کیا یہ ان کے باپ آذر کا ترکہ تھا ۔

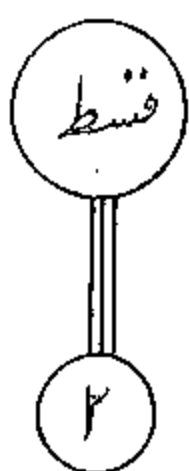

تکفیر کو دہشت میں کتنا حصہ ملا۔ کیا کہنا اس تحقیق اینٹ کا۔

جوابات کی خدا کی قسم لا جواب کی پاپوش میں لگائی کرن افتاب کی

البتہ آپ کے قول سے آنا ضرور ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کسی نبی کے پاس جائیداد غیر منقولہ نہ تھی اور نہ وہ کسی قطعہ زمین کا مالک تھا۔ اس لئے آپ نے حضرت آدم، حضرت شیث، حضرت ادریس اور حضرت نوح علی بنیا و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی میراث کی بابت جو کچھ لکھا ہے محض غلط ہے۔ (جاری ہے)

حضرت مولانا محمد عبدالرشید نعمانی مدظلہ

انسان کی قرابت

اس کے بعد لکھا ہے کہ :-

”دوسری مکرم شخصیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آنجناب کو فتح خیبر کے موقع پر ”فدک“ کی سرزمین عطا کی گئی اور کہا گیا۔

وما افاء اللہ علی رسولہ منہم (اور جو کچھ اللہ نے ان سے اپنے رسول کو دیا) ما افاء اللہ علی رسولہ من اهل القرۃ فللہ وللرسول ولذی القریۃ (اور جو کچھ اللہ اپنے رسول کو بستیوں والوں سے لے کر دے دے۔ سورہ احزاب ۱۰۵) اللہ کا حق ہے اور رسول کا اور رسول کے ورثہ کا۔ (سورہ حشر آیت ۶-۷)

تمام مفسرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ بنی النضیر کی چھوٹی ہوئی زمین اور خیبر کے قریب موضع فدک کے مضافات کی زمین سے متعلق آیات ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی داخلی ملکیت میں دے دی تھی اور اس امر کا باقاعدہ مسلمانوں میں اعلان کر دیا تھا۔

(ص ۴۷-۴۸)

لیکن یہ زمینی صاحب کے اپنے آبائی قرآن میں آیت مذکورہ لذلّی القریٰ پر ختم ہو گئی ہو۔ آگے کچھ نہ ہو اس لئے ان کو اپنے قرآن میں صرف ”رسول کے ورثہ“ کا ہی حصہ نظر آیا۔ اور آگے کچھ نہ ملا لیکن ہم مسلمان جس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس میں لذلّی القریٰ پر آیت ختم نہیں ہوتی بلکہ اس سے آگے بھی مذکور ہے اور ”فنی“ کے مستحقین کا ذکر دسویں آیت پر جا کر تمام ہوتا ہے اگر زمینی صاحب کے پاس مسلمانوں کا قرآن کریم موجود ہے تو وہ سورہ حشر کی ان آیات کا بھی مطالعہ کر لیں۔

لذلّی القریٰ کا ترجمہ قرابت دار ہے۔ ورثہ نہیں۔ کیونکہ نبی کی ورثہ نہیں ہوتی۔ یہ ترجمہ قرآن مجید میں معنوی تحریف کی ایک مذموم کوشش ہے۔

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَرِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ
اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ
الَّذِينَ آخَرُ جُورًا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأَمْوَالُهُمْ يُبْتَغَىٰ فُضْلًا مِنْ
اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَمِنْ صُرُونِ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۝ وَلِلَّذِينَ هُمُ الْمُضَاهِقُونَ
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ
وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
فِي صَدَقَتِهِمْ حَاجَةً مِمَّا
أَوْتُوا وَيُؤَثِّرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۝
وَمَنْ يُوقِ شَيْئًا نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ
جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ

جو مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر یسویوں
والوں سے سوا اللہ کے واسطے اور رسول کے
اور قرابت والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں
کے اور مسافروں کے تاکہ نہ آئے لینے دینے میں
ذولتمندوں کے تم میں سے اور جو دے تم کو
رسول سولے لو اور جس سے منع کرے سو
چھوڑ دو۔ اور ڈرتے رہو۔ اور شیک اللہ کا
عذاب سخت ہے یہ مال واسطے ان مفلسوں
وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے
آئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں
سے ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور
اس کی رضا ہندی اور مدد کرنے کو اللہ کی
اور اس کے رسول کی وہ لوگ وہی ہیں سچے
اور واسطے ان لوگوں کے جو جگہ پکڑے ہیں
اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے ہے وہ
محبت کرتے ہیں ان سے جو وطن چھوڑ کر آئے
ان کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی
اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے اور مقدم
رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگر چہ ہو
اپنے اور پرفاقتہ جو بچا گیا اپنے جی کے لالچ سے
تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے اور واسطے
ان لوگوں کے جو آتے ان کے بعد کہتے ہوئے
اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو

فی قلوبنا غلار للذین امنوا
ربنا انک رؤف رحیم

جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں اور
مذکر ہمارے دلوں میں بے ایمان والوں کا
اے رب تو ہی ہے - نرمی والا مہربان -

معلوم ہوا " مال فنی " صرف قرابتداروں کے لئے مخصوص نہیں - بلکہ اس میں نبض قرآنی یتامی
مساکین، ابن السبیل (مسافر) فقرائے ہاجرین، انصاب مدینہ جنہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مہاجرین کا
استقبال کیا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی اور وہ سب مسلمان جو صحابہ سے بے نہیں رکھتے اور ان کے ایمان کے
اقرار دے رہے ہیں اور ان کے حق میں ہمیشہ کلمہ خیر کہتے اور ان کے ثنا گو ہیں - ان سب کا حق ہے ہاں جیسا کہ امام مالک رحمہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ " جو شخص صحابہ سے بغض رکھے اور ان کی بدگوئی کرے اس کے لئے " مال فنی "
میں کچھ حصہ نہیں

بلاشبہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد مبارک میں " اموال فنی " خاص حضور علیہ السلام
کے اختیار و تصرف میں تھے لیکن حق تعالیٰ نے " سورہ حشر " کی آیات مذکورہ نمبر ۸، ۹، ۱۰ میں
آپ کو ہدایت فرمادی کہ مذکورہ مصارف میں ان کو تصرف کیا جائے - آپ کی وفات کے بعد یہ اموال امام کے
اختیار و تصرف میں چلے جاتے ہیں - لیکن ان کا تصرف مالکانہ نہیں ہاں مالکانہ ہوتا ہے - وہ ان کو اپنی صوابت
اور مشورہ سے مسلمانوں کی عام ضروریات و مصالحوں میں خرچ کرے گا " مال فنی " صرف سادات
کا حق نہیں کہ وہ عام مسلمانوں کو محروم کر کے اس پر اپنا حق جتائیں - ہاں حضور علیہ السلام کے زمانے
میں اس مال میں سے ان کو بھی دیتے تھے اور ان میں فقیر کی بھی قید نہ تھی - اپنے چچا حضرت عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دولت مند تھے آپ نے حصہ عطا فرمایا - اب آپ کے بعد فقہاء حنفیہ نے تصریح کی ہے
کہ حضور علیہ السلام کے قرابتدار جو حاجت مند ہوں امام کو چاہیے کہ انہیں دوسرے محتاجوں سے مقدم
رکھے - قرآن کریم نے تو کیلایکون دولۃ بین الاغنیاء منکم فرما کر اس امر کی نفی کی تھی
کہ " اموال فنی " پر کسی ایک طبقہ کا تسلط و اجارہ ہو اور سرمایہ اسی طبقہ میں منحصر ہو کر رہ جائے - لیکن
ذہبی صاحب اسی آیت کے ذریعہ " بنی فاطمہ " کی اس پر اجارہ داری قائم کر کے ان کے ہر فرد کو امیر سے
امیر تر اور ملک کا سب سے بڑا سرمایہ دار بنا کر ساری امت کے یتامی مساکین ابن السبیل - فقرائے عام لوگوں کو
محروم کرنا چاہتے ہیں -

تیسرا عنوان ہے "تاریخ کا دوسرا دور" ص ۵۲ تا ۶۵ اس عنوان کے تحت ان کی تحقیق

یہ ہے :-

"دوسرا دور تاریخ ایک اندازہ کے مطابق اٹھارہ سو سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اس دور کی ابتداء سے آج تک وراثت کے فطری قانون کو تو نہیں بدلا جاسکا لیکن ایسے جوازا اور فریب کارانہ طریقے ضرور اختیار کئے جانے لگے جن سے وراثت پر ناجائز قبضہ کر لیتے یا اس کا کچھ حصہ اپنا لیتے تھے۔ چونکہ مورت اپنی زندگی میں رد و بدل کا فطری حق رکھتا تھا لہذا اس حق سے فائدہ حاصل کرنے کی تدبیریں اختیار کی گئیں۔ کچھ ایسے جواز اختراع کئے گئے جو معاشرے میں ایک رواج کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس رواج کے ذریعے ایک ایسا شخص جو مورت سے کوئی دور کا بھی خونی رشتہ نہ رکھتا تھا۔ پھر بھی وہ وراثت کا حق دار بن جاتا تھا۔ وصیت کا رواج بھی اسی دور میں پڑا۔" (ص ۵۲)

چلے چھٹی ہوئی جب "وصیت" بھی زینی صاحب کے نزدیک فریب کارانہ طریقے میں داخل ہوئی تو اب علی دین رسول اللہ کا نعرہ لگانا جھوٹ اور فریب کے سوا کیا کھیرا۔

اس بحث میں زینی صاحب نے مہمل نگاری کا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ مثلاً۔

"آئرلینڈ کے آرمش بشب جمیس اشیر نے تخلیق آدم کا تعین ۲۳ اکتوبر ۱۶۰۰ء ق م کو نو بجے کیا تھا یعنی تین ہزار سات سو قبل مسیح" (ص ۵۵)

ناظرین غور فرمائیں۔ زینی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس عبارت کا مطلب کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ان کی یہ تحقیق بھی سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں۔

"قرآن اور بائبل کے بیان کے مطابق یہ امر حتمی ہے کہ آدم کا ہبوط اس دور میں ہوا۔ جب انسان کھیتی باڑی کے فن کو عروج پر لے آیا تھا۔ یہ وہی زمانہ ہے۔ جب دجلہ و فرات کی وادی میں مہذب انسان زندگی گزار رہے تھے یہ بالکل غلط خیال ہے کہ جب آدم کا ہبوط ہوا تو روئے زمین پر انسان موجود نہ تھا" (ص ۵۵)

یہ بات بھی اس قرآن کریم میں کہیں موجود نہیں جو آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے ہاں زینی صاحب کے اس قرآن میں جو جس مسلمان آشنا نہیں اور وہ "سرمین رائی" کے کسی فاد میں رکھا ہوا ہے تو اور بات ہے

اگر زینی صاحب دیدہ و دانستہ غلط بیانی نہیں کر رہے تو انہیں اپنے دعویٰ کے ثبوت میں آیات قرآنی پیش کرنا چاہئے تھیں۔

زینی صاحب کا یہ کہنا کہ:

”آدم کی وراثت ان کی اولاد کی ملکیت میں مخلوط رہ کر منتقل ہوئی۔“ (ص ۵۶)

نزد دعویٰ ہے اس کا ثبوت کہاں۔ جھوٹ کے بار بار دہرانے سے صبرِ احمق فریب میں آتا ہے۔ اور یہ بھی صریح غلط ہے کہ:-

”اس زمانہ کے تمام لوگوں میں صرف ایک نوح تھے جو نیک اور صالح انسان تھے آپ کو تباہ کن طوفان آنے کی قبل از وقت خبر دی گئی اور اس سے بچنے کے لئے ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا اور جانداروں کے جوڑے یعنی نر و مادہ رکھنے کے حکم کا مقصد نظامِ وراثت کو قائم کرنا تھا۔“ (ص ۵۶ و ۵۷)

کیا خوب اس زمانے میں ”نیک اور صالح انسان“ تو وہ حضرات تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور جن کا شمار ان کی امت میں ہے۔ مگر آپ کو ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ صرف حضرت نوح علیہ السلام سے واقف ہیں۔ ان کے صحابہ سے نہیں۔ قرآن کریم کی یہ تصریح آپ کی نظر سے نہیں گزری کہ: وَمَا مِنْ مَّعْدٍ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام صرف ایک نیک اور صالح انسان نہیں بلکہ ان کا شمار پیغمبرانِ اولوالعزم میں ہے۔ آپ کے ائمہ معصومین فضیلت میں ان کے ہم سنگ کیا۔ پانگ بھی نہیں۔ کوئی پیغمبروں کا تذکرہ اس طرح کیا کرتا ہے؟ اور یہ محض جھوٹ ہے کہ:-

”انگور کا ایک باغ.... آپ کی ملکیت تھی جو آپ کے بیٹوں کو منتقل ہوئی۔“ (ص ۵۷)

کیونکہ خود زینی صاحب ہی اسی صفحہ میں لکھ رہے ہیں کہ:-

”حضرت نوح کے تین بیٹے سم، حام اور یافث ہوئے.... سم کی اولاد میں آگے چل کر ایک شخص فلج نامی پیدا ہوا۔ جو اس کی چو کھلی پشت سے تھا۔ یہ شخص ذہین اور خاندان کا سردار تھا اسی نے زمین کی تقسیم کا طریقہ رائج کیا۔ اسی زمانے میں وراثت کی تقسیم کا عمل میں آنا ثابت ہوتا ہے۔“ (ص ۵۷)

معلوم ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی وراثت تقسیم ہی نہیں ہوئی۔ زینی صاحب نے حضرت آدم
حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کی وراثت کی میراث
کے ان کی اولاد میں تقسیم ہونے کی جو کہانی سنائی ہے وہ سب ان کی طبع زاد ہے۔ جادو وہ جو سرچمھ کے بولے
خود ان ہی کی تحریر سے ان کی غلط بیانی ظاہر ہو جاتی ہے۔

قرآن کریم نے آذر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا ہے ارشاد ہے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذْرُ

اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا

مگر زینی صاحب اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں وہ اس کے برخلاف یہ لکھتے ہیں کہ۔

”حضرت نوح کے بیٹے سم ہی کی اولاد میں آگے چل کر ایک شخص تارح نامی پیدا ہوا۔

تارح یا تارخ ہی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا باپ ہے۔“ (ص ۵۷)

زینی صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں:-

”آپ نے بھڑ بھڑوں سے اپنی ملکیت کا آغاز کیا۔ پھر شاہ مصر کی طرف سے دئے گئے چوپایوں

کے تحائف آپ کی ملکیت میں مزید اضافہ کیا۔ کنعان میں کچھ زمین خریدنے کے ثبوت بھی

تاریخ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد سرزمین کنعان خدا نے آپ کو بخش دی جو آپ کی

اولاد اور بنی اسرائیل میں بطور وراثت منتقل اور تقسیم ہو کر گردش کرتی رہی۔ آج اسرائیل اسی

وراثت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوا ہے۔“ (ص ۵۸)

یہ ہے اسرائیل کی واقعی وکالت زینی صاحب کو چاہیے اپنے سادات عظام کو ساتھ

لے کر اسرائیل میں جا بیس اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔ یوں مسلمانوں کے ملک میں رہ کر فتنہ و

فساد کے لئے اپنے آپ کو منظم کرنا جیسا کہ انہوں نے اس کا اظہار کتاب کے آخر میں ”لمحہ فکریہ“ کے زیر عنوان کیا

ہے، ”ذیب نہیں دیتا۔ تاہم مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنا ضروری ہے کہ قد بدت البغضاء

من افواہم وما تخفی صدورہم اکبر۔“ زینی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ بنی اسماعیل آخر

کس گناہ کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت سے محروم ہوئے۔ وہ بنی اسرائیل کی

وکالت تو کرتے ہیں۔ بنی اسماعیل کی نہیں۔

اس بحث میں زینی صاحب نے آگے چل کر یہ بھی بتایا ہے کہ فلاں فلاں بنی یا بزرگ نے اپنی میراث

اپنی زندگی ہی میں تقسیم کر دی تھی یہ کھلا مغالطہ ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو پورا پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی ملکیت جس کو چاہے منتقل کرے اس کو میراث کہنا ابلہ فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ بحث کا اصل یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ اپنی تعلیم کا لوگوں کو وارث بنا کر جاتے ہیں۔ یازد و جواہر، زمین جائیداد دولت کا ڈھیر اور روپیہ پسیہ اکٹھا کر کے اپنی اولاد کے لئے چھوڑ جاتے ہیں۔ تاکہ وہ ان کے بعد خوب عیش کریں اور مزے اڑائیں۔ جیسا کہ امامیہ کے نقطہ نظر کے مطابق ستر ہزار اشرفی سالانہ آمدنی کی جائیداد "فدک" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے چھوڑ کر اس عالم فانی سے عالم جادوانی کو سدھارے۔ تاکہ وہ اس سے اپنا اور اپنے بیٹوں اور شوہر کا پیٹ پالیں۔ مگر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے اس مفت کی جائیداد کو ان سے روک کر انہیں ایسا صدقہ پہنچایا کہ وہ غریب اس غم میں گھل گھل کر دنیا سے رخصت ہو گئیں (نعوذ باللہ) ہم تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی نبی کے متعلق بھی اس خیال کے روادار نہیں کہ وہ سرمایہ اکٹھا کر کے اپنی اولاد کے لئے بطور میراث چھوڑ جائے۔ نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے اور اتنا تو خود ذینی میاں ہی بیان کرتے ہیں کہ:-

"مذنب کے گرد تمام قبائلی مرتد ہو چکے تھے.... ادھر اس سلسلہ میں جوش کر دینے سے اس خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجے جا رہے تھے ان کا خرچ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ کی آمدنی سے پورا کیا جا رہا تھا"

(ص ۱۶۳ و ۱۶۴)

اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترکہ اتنا تھا کہ اس کی آمدنی سے عہد صدیقی میں جوش کربال مرتدین کے لئے مدینہ طیبہ سے بھیجے جا رہے تھے ان کا تمام خرچ پورا کیا جا رہا تھا۔ ذرا غور کیجئے ذینی میاں کے خیال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی آمدنی کی جائیداد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے (العیاذ باللہ) دوسری طرف بیٹی کی حرص ملاحظہ ہو کہ بابا کی جائیداد پر کسی دانت لگائے بیٹھی تھیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت صدیق اکبر اس جائیداد کی ساری آمدنی مرتدین سے جہاد قتال پر صرف کر رہے ہیں پھر ترکہ کا مطالبہ جاری ہے اور سارے دارشول کو چھوڑ کر کیلئے ہی اس کو سنبھالنے کی فکر میں ہیں اور یہ ترکہ نہ ملا تو اسی غم میں گھٹ گھٹ کر مر گئیں۔ اتنا بھی صبر نہ ہو سکا کہ کم از کم مرتدین کا قصہ تو ختم ہو جائے۔ آخر حضرت ابوبکر یہ رقم اپنے آپ پر تو خرچ نہیں کر رہے تھے جو بھی خرچ ہو رہا تھا بابا کے دین کی اشاعت پر ہی تو خرچ ہو رہا تھا۔ افسوس ذینی میاں نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیسا علیہ بگاڑا ہے (نعوذ باللہ) ذینی میاں کو ذرا سمجھ نہیں کہ ان کی غلط بیانی کیا کیا گل کھلاتی ہے۔

متعلق یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی دنیا دار تھیں کہ میراث نہ ملنے کے غم میں گھل گھل کر انہوں نے اپنی جان گنوا دی۔ جیسا کہ زینی صاحب کا دعویٰ ہے کہ :-

”کچھ متفقہ معتبر روایتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وراثت دینے سے انکار کے سبب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر واپس لوٹ گئی تھیں اور تمام عمر بات نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا.... حضرت فاطمہ اسی شدت غم سے مرض الموت میں مبتلا ہو گئیں۔“ (ص ۲۲۷ و ۲۲۸)

اس صدمہ سے آپ بیمار ہو گئیں اور اس واقعہ سے تین چار ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ (ص ۱۶۳)

اسی بحث میں زینی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ :-

”آنحضرت نے اپنے نواسیوں کو اپنی اولاد قرار دیکر وراثت ٹھہرایا تھا۔“ (ص ۶۳)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں عمدًا جھوٹ بولنا بڑی قابل نفرت حرکت ہے اور بہت بڑا گناہ مگر وہ غلو و افراط نہایت کے بموجب ان کا یہ دروغ بے فروغ بار بار اسی کتاب میں ظاہر ہوتا رہا ہے چنانچہ خود ان ہی کے الفاظ ہیں :-

۱۔ ”آپ کی واحد وراثت آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا“ (ص ۱۵۹)

۲۔ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا وراثت آپ کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا (ص ۱۶۲)

”تیسری جگہ یہی جھوٹ پھر دہرایا۔ مگر اب کی بار جھوٹ کی حد کر دی کہ یہی بات حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوا دی۔ چنانچہ لکھتے ہیں :-

۳۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے بنی السطور میں غور سے دیکھا جائے تو گویا آپ بڑی پریشانی کے عالم میں زہار سے ہیں۔ ”اے عبداللہ بن مسعود میں عنقریب وفات پانے والا ہوں میری ایک ہی بچی میری واحد وراثت ہے مجھے ڈر ہے یہ عرب میری وراثت میری واحد وراثت لڑکی کو دینے میں لیتا و لعل سے کام لیں گے“ (ص ۲۳۲)

لے کیا عجیب بات ہے سید العرب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے بھی اپنے عہد اقتدار میں جبکہ وہ ہمسدہ فلانت پر فائز تھے۔ حضرت شیخین رضی اللہ عنہما ہی کی سنت پر عمل کیا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جائداد ”فدک“ وغیرہ تمام اموال فتنے سے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ابناظرین غور فرمائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر حضور علیہ السلام کی واحد وارث تھیں تو پھر دونوں نواسے کہاں سے وارث بن گئے اور معلوم ہوتا ہے ذی نی صاحب نے قرآن کریم نہیں پڑھا وہ پڑھتے تو انہیں معلوم ہوتا۔ قرآن کریم میں حتی تعالیٰ نے اذواج کو بھی وارث قرار دیا ہے اور شوہر کی میراث میں بیوی کے حصہ کی بھی تفصیل بیان کی ہے۔ نبی کی اگر واقعی میراث ہے تو ذی نی صاحب اذواج مظہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو کیوں وراثت کی فرست سے خارج کر کے باریاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تنہا وارث ہونے کی رٹ لگا رہے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کیا چچا شریعت میں بھتیجے کا وارث نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں وراثت کے ذمہ میں شمار نہیں کیا گیا۔ اور اگر آپ بیوی اور چچا کو وارث ماننے کے لئے تیار نہیں۔ نہ قرآن پر آپ کا عمل ہے نہ حدیث پر تو نواسوں کو تو بہر حال آپ وارث مان لیتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا "تنہا اور واحد وارث" کیسے بن گئیں۔ آپ اس جہالت کے ساتھ غلط بیانی کیوں کرتے ہیں۔ (جاری ہے)

بقیہ حاشیہ :- جو بزرگ امامیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا میراث پداری میں حصہ تھا ان کے صاحبزادگان حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو محروم ہی رکھا۔ اور ان صاحبزادگان کو بھی خاص اپنے آبا سے اس میراث کے مطالبہ کی اتنی بھی جرات نہیں ہو سکی۔ جتنی ان کی والدہ ماجدہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دکھائی تھی (لنؤذیا لشر من اکاذیب الرافضۃ) ذی نی صاحب کو چاہیے کہ جتنا طعن انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ہے اس سے دس گنا ان حضرات پر کری کہ اپنے دور اقتدار میں بھی یہ حضرات اس بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کے فیصلہ سے ہر موافق کیا نہ ان کے صاحبزادوں نے۔ اگر حضرت صدیق اکبر اس بارے میں محرم ہیں تو حضرت علی اور حضرات حسنین ان سے بڑے محرم اور اگر وہ حتی پر تھے تو ان کی اتباع میں ان کا خاموش رہنا عین ثواب۔

حضرت مولانا محمد عبدالرشید نعمانی مدظلہ

السان کی قرآنی اثبات

(۳)

چوتھا عنوان ہے "وراثت پر انسان کی دست درازیاں" ص ۶۶ تا ۹۳۔ اس عنوان کے تحت زینی صاحب نے "خیر امت" کو "شر امت" ثابت کرنے کے لئے اپنے ذہن کی پوری توانائی صرف کر دی ہے اور جس قدر ان سے بن سکا عرب کی برائیاں اور حیلہ سازوں کا پردہ چاک کیا۔ جزئی واقعات کو قوم کی خصوصیت بنایا۔ تاریخی ثبوت فراہم نہ ہو سکا۔ تو محاضرات اور ادبی کتابوں کی بے سروپا حکایات ہی سے کام چلایا۔ مقصد سابقین اولین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مطعون کرنا ہے جن کے ایمان اور تقویٰ کی خود قرآن کریم شہادت دیتا ہے۔ لیکن اگر عرب کی یہی خصوصیات تھیں۔ جن کو ثابت کرنے پر زینی صاحب تلے ہوئے ہیں تو پھر ان کی زہد صرف صحابہ کرام پر ہی کیوں پڑے؟ حضرت ابواللہ جو سید العرب ہیں اور ان کی اولاد میں وہ حضرات جو منصب امامت پر فائز ہیں وہ خالص عرب اور عرب کی سیادت کے حامل ہونے کی بنا پر ان خصوصیات کے سب سے بڑے حامل ہو نا چاہیں اور حضرات امامیہ نے ان کا جو کردار بیان کیا ہے وہ اس بات کی حرف بحرف تصدیق کرتا ہے مثلاً جیسا کہ زینی صاحب نے لکھا ہے کہ:-

"زنا کو غلط قرار دیا مگر اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے خفیہ راستے بنائے" (ص ۶۷)

چنانچہ متعہ اسی خواہش کی تکمیل کا ایک خفیہ راستہ ہے اور مذہب امامیہ میں یہ بڑے ثواب کا

کام سمجھا جاتا ہے۔

"وہ زنا کو عالمی برائی قرار دیتے اور اسے منع کرتے مگر اس کے مقابلے میں انہوں نے

سات ایسے طریقے ایجاد کر لئے تھے جو نکاح کے خلاف زنا کے مترادف تھے۔ مگر ان

طریقوں کو جو از کی سند حاصل تھی... اس کی وجہ افرادی قوت میں اضافہ اور جنسی تسکین

کے سوا کچھ نہ تھا۔ (ص ۴۲ و ۴۳)
 زینی صاحب ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتائیں کیا "متعہ" ان سات طریقوں میں شامل نہیں؟
 زینی صاحب کو قرآن کریم کی تفسیریں کردہ "خیر امت" سے جو بغض و عناد ہے وہ اس کی بھر اس کبھی
 کہہ کر نکالتے ہیں کہ :-

"غرض قانونی اور مذہبی پابندیوں سے آزادی حاصل کرنے میں عربوں کے مکرو فریب اور
 حیلوں بہانوں کی اتنی زیادہ اور طویل داستانیں ہیں جن کا یہاں ذکر ممکن نہیں" (ص ۴۵)
 اور کبھی یوں ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ :

"بہر حال دنیا کی کسی قوم کسی قبیلے، کسی انسانی گروہ یا کسی مملکت نے عالمی صداقتوں اور
 فطری قوانین کی نہ اجتماعیاً خلاف ورزی کی نہ اسے کالعدم قرار دیا اور نہ ہی کسی صداقت یا
 قانون کو بدلنے کی کوشش کی بلکہ انہیں مزید مستحکم کرنے اور ان پر پوری طرح عمل کرنے کے لئے
 ان کی ذیلی اور ضمنی دفعات متعین کر کے جرم و گناہ کے دروازے مسدود کرنے کی سعی
 ضرور کی۔ پھر بھی جرم و گناہ ہوتے رہے تو یہ انفرادی مسئلہ ہے اجتماعی نہیں نہ اس سے
 قانون کالعدم ہوتا ہے اور نہ اس کی خلاف ورزی کا جواز پیدا ہوتا ہے۔"

اگر بغور تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور دقت نظر سے ایسی قوم تلاش کی جائے تو اس
 کوشش میں مایوسی ہرگز نہ ہوگی۔ آج سے پچودہ سو سال قبل ساتویں صدی عیسوی میں قبائلی
 سرداری نظام سے منسلک ایک ایسی قوم بحیرہ عرب کے جزیرہ نما میں روئے زمین پر ہو چو
 تھی جس نے عالمی صداقتوں کو من و عن تسلیم کیا۔ فطری قوانین کو بھی جوں کا توں برقرار رکھا۔
 اس لئے کہ ایسا کرنے ہی میں دوسری اقوام کی طرح اس کی بھی اجتماعی اور انفرادی مافیہ
 تھی، لیکن دوسری طرف ان کی خلاف ورزی میں انفرادی مفاد بھی وابستہ تھا۔ لہذا
 انہوں نے اپنی ذہانت کو کام میں لاتے ہوئے حیلے تراشے اور اس کے ارتکاب کے لئے جواز
 پیدا کئے۔ یہ تو سب ہی اقوام کے افراد نے کیا تھا مگر جو بات دیگر اقوام کے مقابلہ میں
 عرب کو گروہ سے وہ ان حیلوں کو اجتماعی طور پر جواز کی سند عطا کر دینا تھی جو دنیا کی کسی
 قوم نے نہیں کیا تھا۔ جواز کے لئے ذہنی اختراع میں گویا عربوں نے یہودیوں کو مات دیدی تھی۔

اس کی محض دو اہم اور بنیادی وجوہات تھیں۔ ایک جذبہ انتقام کی شدت دوسری مال کی طمع۔ (ص ۷۱ و ۷۲)

یہی لوگ جب اسلام قبول کر کے دین میں داخل ہو گئے تو احکام دین سے بچاؤ اور حصول مقصد کے لئے ذہانت کے خوب جادو جگائے حتیٰ کہ حدود اللہ پر بھی تصرف حاصل کر لیا۔ (ص ۷۲)

یہ ہے خیر الائمہ کا کردار اپنی میاں کی نظر میں اور ظاہر ہے کہ ایک کافر اس سے زیادہ اور کیا ہرزہ سرائی کرے گا لیکن کیا "تقیہ" اسی کردار کو برقرار رکھنے کے لئے ایجاد نہیں کیا گیا اور اس کو ائمہ معصومین کے سر کھوپا نہیں کیا اور جذبہ انتقام کی تسکیں کے لئے دشنام دی؟ دینی شعار بنایا نہیں گیا۔ جس کو برتر کا نام دیا جاتا ہے۔

اور تو بس نہیں چلتا ہے رقیبوں کا مگر سوز کے نام کو لکھ لکھ کے جلا دیتے ہیں اور مال کی طمع کا تو کیا ٹھکانا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو امت "بتول" کے لقب سے جانتی ہے جس کے معنی ہی ہیں "دنیوی آلودگی حرص جاہ و مال کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گانے والی" کے

ان کے متعلق دنیا کی آنکھوں میں خاک جھونک کر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ سیدہ طاہرہ حب مال اور حب دنیا میں اس قدر آلودہ تھیں کہ بابا کی جائیداد نہ ملی تو مارے غم کے گھٹ گھٹ کر نلاک ہو گئیں۔ (نغز بان من بندہ لا کاذا والخرانات) آذین ہے "امامیہ" کی ہمت پر کہ زینی صاحب نے جتنی برائیاں عرب قوم کی گناہیں وہ سب انہوں نے اپنے ائمہ میں ثابت کر دکھائیں اور گالیاں دیتے ہیں ان بزرگوں کو جنہوں نے "اہل بیت اطہار" کی عزت و حرمت کا ہمیشہ پاس اور لحاظ رکھا اور اپنی قرابت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو ترجیح دی اور ان کے وظیفے اپنی اولاد سے کہیں زیادہ مقرر کئے۔ اب ہم اس کے سوا کیا کہیں کہ۔

دشنام مذہب ہے کہ طاعت باشد مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم زینی میاں اتنا نہیں سمجھتے کہ حصول زر اور طمع دنیا ہی کے لئے ان کے بزرگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نسب یا کی میراث ان کا علم نہیں بلکہ وہ مال جائیداد ہے جو وہ چھوڑ کر مرے اور پھر اس کے وارث مرے اڑائیں حضرات اہل سنت کے تو یہ بات تصویر ہی میں نہیں آتی کہ کوئی نبی ہو کر اس لئے سرمایہ جمع کرے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے کام آئے۔ افسوس ہے کہ زینی میاں کے ذہن کی رسائی اس کھلی حقیقت تک نہ ہو سکی اور انہوں نے خواہ مخواہ یہ کتاب لکھ کر۔ غر۔ دماغ ہے ہدی نچت و خیال باطل بست کا مظاہر کیا۔ زینی میاں کے مذہب کی اساس تین چیزوں پر ہے۔

- ①۔ حسب موقع جھوٹ بولنا جس کا نام انہوں نے "تقیہ" رکھا ہے۔
- ②۔ جنسی تسکین کے لئے جب بھی موقع ملے عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا جسے "متعہ" کہا جاتا ہے۔
- ③۔ دوسرے مذہب کے بزرگوں کو گالیاں دینا جسے وہ "تبرا" کہتے ہیں۔
- ان تینوں باتوں کو انہوں نے اپنے مذہب کا شعار بنا کر تمام مذاہب باطلہ کو مات کر دیا ہے۔
- زینی صاحب نے اس بحث میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چوٹ کرنے سے گریز نہیں کیا۔ چنانچہ وہ دراشت کے لئے چیلہ سازیوں کی داستان سناتے ہوئے جھوٹول وراثت کے ناجائز طریقے شمار کرتے ہوئے دوسرا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ۔

"اگر ایک قبیلہ کا شخص کسی دوسرے قبیلہ کے شخص کو بھائی بنا لیتا تو یہ دونوں ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار قرار دے جاتے تھے۔ حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی داخل وراثت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ہجرت کے بعد اسی مروجہ (طریقہ) سے آنحضرتؐ نے فائدہ اٹھایا تھا اور مہاجرین و انصار میں مواخاۃ قائم کر دی تھی (ص ۷۸)

اب ایسے شخص کے بارے میں ناظرین خود ہی فیصلہ کریں کہ جو اس امر کا قائل ہو کہ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناجائز مروجہ طریقہ سے فائدہ اٹھایا اور مہاجرین و انصار میں مواخاۃ قائم کر دی۔" (نعوذ باللہ منہ) اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود اللہ میاں کے جائز کردہ طریقہ انتقال ملکیت کو وہ ناجائز طریقہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ پانچویں ناجائز طریقہ کی تفصیل ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

⑤۔ ملکیت کے مالک کی حیثیت سے فطرت نے جو اختیار مورت کو دیا ہے۔ یہ لوگ اس سے بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اور دھونس دھمکی یا کسی جیلے بہانے سے وراثت کے کچھ حصے کے لئے اپنے حق میں وصیت کر لیتے تھے۔ (ص ۷۹)

اگر یہ بات صحیح تھی تو پھر "قرآن کریم" نے وصیت کے نفاذ کا کیوں بار بار حکم دیا اور "علی وصی رسول اللہ" کا کیوں نعرہ بلند کیا جاتا ہے اور مولانا شبلی کا حوالہ اس سلسلہ میں جو دیا ہے وہ محض ان کی ابلہ فریبی ہے۔

مولانا مرحوم نے یہ بات قطعاً نہیں بیان کی جو زینی میاں ان کے حوالہ سے باور کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قطعاً غلط ہے کہ۔

"جو عرب صاحب اولاد نہ ہوتے وہ خود بھی اولاد حاصل کرنے کے لئے اپنی بیوی مہمان کے سپرد کر دیتے تھے" (ص ۸۰)

اس موقع پر زینی میاں اپنی شرافت پر پوری طرح اتر آئے ہیں اور انہوں نے عرب قوم کو وہ وہ ملاحیان سنائی ہیں کہ لکھنؤ کی بھٹیاریوں کو بھی مات کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ عرب غیر تمدن تھے .... وہ قوم جو عورت کو بے قیمت مال میں شمار کرے۔ جو بلا قیمت اسے غنیمت میں حاصل کرے۔ وہ قوم جو دراثہ حاصل کرنے کیلئے اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس شب بصری کی کھلے بندوں اجازت دیدے، وہ جس کی بیٹیاں علی الاعلان گھردوں پر جھنڈے لگا کر زنا کرا آتی ہوں پھر جس کو چاہیں اپنی اولاد کا باپ تسلیم کر لیں۔ .... اور وہ قوم جو اپنی بیٹی کو دراثہ سے محروم رکھے وہ بیٹی کے حق میں کیا غیرت مند ہو سکتی ہے (ص ۸۳)“

”وہ معاش کے معاملہ میں بڑے تنگدل اور تنگ نظر تھے ان کی ذہنیت اس سبب اس قدر پست ہو چکی تھی کہ وہ کماؤ پرست کے سوا کسی کو اہمیت دینا گوارا نہ کرتے تھے : (ص ۸۴)“

”عرب عہد جاہلیت کے جو واقعات، یمن، حبشہ، روم، ایران اور عراق کی قدیم تاریخوں، جاہلی ادب اور ان کتب میں ملتے ہیں جو خاص طور سے اس موضوع پر مرتب کی گئی ہیں۔ ان کے مطالعہ سے عربوں کی خصلت و ذہنیت کا بخوبی علم ہو جاتا ہے بلکہ ”خباثت“ انسان کی ناگوار شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے صفات دو ہی ہتھیار تھے، تلوار اور فریب، کمزور کیلئے تلوار اور طاقتور کے لئے فریب اور یہ دونوں ہتھیار وہ اپنے مفاد ہی کے لئے استعمال کرتے تھے کسی کے فطری حق میراث کے تو وہ پیدائشی دشمن تھے : (ص ۸۴ و ۸۵)“

”وہ عورت کو صرف عورت جانتے تھے اس کا رشتہ یا درجہ ان کے یہاں معدوم تھا۔ بیٹی ہو یا بہن، ماں ہو یا بیوی وہ صرف ایک عورت تھی اور بس یعنی عورت رشتوں اور درجوں میں تقسیم نہیں ہوتی تھی بلکہ رشتے اور درجے عورت میں جمع کر دیئے گئے تھے یہی وجہ ہے کہ عربوں کی نظر میں ایک عورت بیک وقت اس کی بیٹی، بہن، ماں اور بیوی تھی۔ وہ بیٹی، بہن اور ماں کو جب چاہتے بیوی بنالیتے اس لئے کہ وہ ایک عورت تھی نہ کہ بیٹی، بہن اور ماں، یوں وہ عورت کے لئے صرف بیوی کا درجہ تسلیم کرتے تھے مگر یہ بھی محض اس وقت جب وہ ان کی رانوں کے درمیان ہو۔ اسی معنی کے اعتبار سے اسے عورت کہا گیا کہ رانوں کے درمیان کا حصہ ہی عورت کہلاتا ہے۔ عرب کے یہاں عورت بیوی، اور بس، ہے بیٹی، بہن اور ماں (کے درجے) تو یہ دوسری اقوام میں اپنا وجود رکھتے ہیں اور قابل احترام مدارج ہیں“ ..... ان کے ذہن سے یہ احساس بالکل مٹ چکا تھا کہ ران کی کودراشت نہ دینا کسی کا فطری حق مارنے کے مترادف ہے : (ص ۸۵ و ۸۶)“

اے لکھنؤ میں آصف الدولہ کے عہد میں کبیاں موجود تھیں تو پھر کیا لکھنؤ کے سارے شیعہ بے غیرت تھے اور رنڈیوں میں جو کچھ ہوتا تھا کیا سارے مجتہد اور سادات ان پر عمل پیرا تھے پھر ساری عرب قوم کو گالیاں دینا کیا معنی ہے کہ جو زنی میاں کی نظر سے نہیں گزری محض جھوٹ بولتے ہیں۔

اس ساری بکواس اور دشنام طرازی کا حاصل یہ باور کرانا ہے کہ ۔
 ”۱۳۳ھ میں قوم عرب کے دعویٰ کیا کہ نبی کی دراشت ہی نہیں ہوتی اور اس دعویٰ کو عملی جامہ بھی پہنایا
 یعنی نبی کی بیٹی کو نبی کا ترکہ نہیں دیا“ (ص ۸۸ و ۸۷)

زینی میاں کی اس بکواس پر اگر اتنا اضافہ اور کر لیا جائے کہ ۔
 ”حقیقت یہ کہ علی مرتضیٰ اور ان کے صاحبزادے حسن مجتبیٰ نے بھی اپنے اپنے دور اقتدار میں جب کہ
 دونوں باپ بیٹے کے بعد دیگرے منصب خلافت پر فائز ہوئے ۔ عرب قوم کے اسی دعویٰ کو برقرار
 رکھا اور اس میں ذرا سی بھی ترمیم و تنسیخ کو گوارا نہ کیا یعنی نبی کی بیٹی کو نبی کا ترکہ جو زمین و جہاد کی صورت
 میں ابھی تک بعینہ برقرار تھا ۔ حسن حسین کو نبی کی بیٹی کے بیٹے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے نواسے تھے ۔ نہیں دیا ۔ نہیں دیا“

تو بات بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کتاب کے لکھنے پڑھنے کی ضرورت بالکل نہیں رہتی ۔ اب زینی میاں چاہیں
 تو عرب قوم اور ان کے سادات علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد میں جو ائمہ گزشتہ ہیں ان سب کو ان اوصاف سے متصف
 کر ان سے توئی کریں یا ان پر تبرائے بھیجیں جو ہونا تھا ہو گیا ۔ جو شیخین نے کیا تھا وہی علی مرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ نے کیا پھر
 شیخین پر طعن کرنا اور علی مرتضیٰ و حسن مجتبیٰ کی محبت کا دم بھرنا کیا معنی ؟ جب سب کا عمل یکساں تھا تو پھر محبت و نفرت کے
 اعتبار سے ان حضرات میں باہم تفریق کو ناحیہ معنی ملدہ ؟
 غرض زینی میاں نے اس عنوان کے تحت جو کچھ لکھا ہے سراسر فلتا ہے اور اسی سلسلہ میں ان کی یہ غلط
 بیانیوں بھی خاص طور سے قابل ذکر ہیں :-

① ”اس واقعہ (یعنی حضرت فاطمہ کو میراث نہ دینے) کے کوئی چالیس سال بعد ..... اس بحث
 کو طعن کے ذریعہ از سر نو زندہ کیا گیا“ (ص ۹۰)
 اس کا تاریخی ثبوت کیا ہے ؟

② ”بنو امیہ کا استبداد دور ہی موضوع احادیث کا ذخیرہ دور ہے یہ ایسی تاریخی مسلمہ حقیقت
 ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں“ (ص ۹۲)

بلکہ دلیل ایک دعویٰ کرنا اور پھر اس کو تاریخی مسلمہ حقیقت قرار دینا سراسر ”دروغ گویم بروئے تو“ کا مصداق ہے
 ③ ۔ حدیث نفی ارث کے بارے میں یہ کہنا کہ :

”اس حدیث کا صرف ایک ہی راوی ہے“ (ص ۹۲)

خلاف واقعہ ہے اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث بہت سے صحابہ سے مروی ہے اور شیعہ امامیہ کی معتبر ترین
 کتاب ”کافی کلینی“ میں بھی حضرت جعفر صادق سے منقول ہے ۔ جعفر صادق کو جو کاذب سمجھے وہ خود بھڑکا ہے ۔

④ ”امام ابو حنیفہ بھی اسے (حدیث نفی ارث کو) احاد ہونے کے سبب نامعتبر گردانتے تھے“ (ص ۹۲)

یہ صریح غلط بیانی ہے امام ممدوح کی تالیفات یا خفی علماء کی معتبر کتابوں سے اس کا ثبوت چاہیے۔

⑤ "یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسی سبب سے انہی علماء امام ابو حنیفہؒ طعن کرتے تھے" (ص ۹۲)

کیسے معلوم ہوا؟ کس نے کہہ دیا؟ وہ اموی علماء کون تھے؟ اس بات کا ثبوت کیا ہے؟

پانچواں عنوان ہے "دراشت انبیاء ص ۹۲ تا ۱۳۱"

ان انبیاء میں سب سے پہلے حضرت آدم کا نام آتا ہے ان کے بارے میں بغیر کسی حوالہ اور ثبوت کے زینی صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے کہ:

"آدم کی دراشت ان کے بیٹوں کو ملی" (ص ۹۵)

پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث کا نام لیا ہے مگر ان کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر ان کو ترکہ میں سے کیا ملا۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مگر ان کے بارے میں صاف اقرار کر لیا ہے کہ:

"حضرت ادریس کی دراشت محض پیشہ دہن تھا جو ان کی اولاد کو منتقل ہوا" (ص ۹۶)

ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں بھی بغیر ثبوت یہ فرض کر لیا ہے کہ:

"ایک انگور کا باغ بطور دراشت آپ کے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافث کو ملا" (ص ۹۷)

حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے لکھا ہے۔ غنیمت ہے ان کے بارے میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ:

"جہاں تک حضرت ابراہیم کی ملکیت کا تعلق ہے اس کا ذکر اسلامی کتب میں بھی روایات کی بنیاد

پر مبہم انداز میں پایا جاتا ہے" (ص ۹۸)

سچ یہ ہے کہ اسلامی ٹریچر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے کسی مترکہ کی تقسیم کا ان کی اولاد میں ذکر نہیں نہ اس کا کوئی ثبوت ہے غیر اسلامی کتابوں سے زینی صاحب نے جو کچھ نقل کیا ہے وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ:

"آپ نے اپنی زندگی میں دراشت تقسیم کر دی تھی" (ص ۱۰۲)

لیکن اس کو دراشت کہنا زینی صاحب کا قارئین کو مغالطہ دینا ہے۔ زندگی میں جو کچھ تقسیم کیا جائے وہ میت کا ورثہ نہیں کہلاتا۔ زینی صاحب چاہیں تو اسے "ترکہ" کہہ دیں لیکن فی الواقع یہ نبی کی وفات پر اس کی میراث کی تقسیم کا مسئلہ نہیں کہ جو محل نزاع ہے۔

(جاری)

حضرت مولانا محمد عبدالرشید نعمانی مدظلہ

انسان کی فکرائشت

(۴)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے لیکن ان کی بھی وفات پر ان کی میراث کا ان کی اولاد میں تقسیم ہونے کا ثبوت فراہم نہ کر سکے۔ خالی زبانی جمع خرچ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے بچائے۔
حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت اسحق علیہ السلام کا نام لیا ہے ان کے تذکرہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ۔
”باپ کی وفات کے بعد دونوں بیٹے باپ کی وراثت کے حقدار تھے مگر عیسٰی نے اپنا حصہ حضرت یعقوب ہی کے لئے چھوڑ دیا۔“ (ص ۱۰۵)

یہ وہی بات ہوئی کہ دم و شد۔ ثبوت بھی تو درکار ہے محض غلط بیانی سے کیا ہوتا ہے۔ ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ:

”آپ کو اپنے باپ کے ورثہ میں منقولہ جائداد سے جانور ملے تھے۔“ (ص ۱۰۵)

کیوں غیر منقولہ جائداد سے کس جرم کی پاداش محروم ہوئے؟ اور منقولہ جائداد میں بھی آخر وہ کونسے جانور تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر خود کنعان میں موجود تھے اور یہ ترکہ انہوں نے خود وصول کیا تھا یا حضرت اسحق علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا۔ کسی چیز کا ثبوت بھی ہے یا قال باتیں ہی باتیں ہیں یہ جو لکھا ہے کہ۔

”آپ کی وفات کے بعد آپ کی میسر بادہ بیٹیوں کے حصے میں آئی۔“ (ص ۱۰۶)

محض غلط اور کذب ہے۔ زنی صاحب اپنے دل سے گھر کر تارخ بتاتے ہیں اور ذرا انہیں شرماتے۔
ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ یہاں بھی وہی کذب بیانی ہے کہ:
”آپ کو باپ کے جو کچھ وراثت میں ملا۔ اس کے کہیں زیادہ آپ نے اپنی ذاتی محنت سے پیدا کیا۔“

دراشت کا ثبوت کچھ نہیں مگر انبیاء پر افترا پر دازی کی ٹھان رکھی ہے۔ زینی صاحب نے لکھا ہے کہ۔
"حضرت اسحاق کا ترکہ بھی یعقوب کو ملا" (ص ۱۱۱)

مگر ثبوت کچھ نہیں۔ ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ۔
"حضرت یعقوب مصر میں سترہ سال زندہ رہے۔۔۔۔۔ جب اپنے وفات پائی تو آپ نے حضرت
یوسف کو بلایا ان کے دونوں بیٹوں کو اپنے بیٹے کہہ کر اپنے ترکے سے علاحدہ حصہ دیا یعنی
دونوں پوتوں کو بیٹوں کی طرح اپنی میراث میں شامل کیا" (ص ۱۱۲)

یہ بات اگر صحیح ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کی ہے۔ مگر زینی صاحب نے ان کے جیتے جی
ان کے بارے میں یہ بھی لکھ دیا کہ "وفات پائی" اور پھر اس عطیہ کو ترکہ اور میراث بھی بنا دیا۔ جب مغالطہ ہی دینا
ٹھہرا تو اس کے سوا اور کیا کیا جاتا اور پھر یہ بھی لکھ دیا کہ:

"اگر بیوں کی میراث نہ ہوتی تو حضرت یعقوب وفات کے وقت تقسیم دراشت کا آئنا ہتمام نہ
فیلتے" (ص ۱۱۳)

وہ رے ابلہ فریبی۔ ابھی مرے نہیں کہ میراث پہلے ہی سے تقسیم ہو گئی۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ حضرت یوسف کی۔
"وفات کے بعد آپ کی میراث آپ کے دونوں بیٹوں منسی اور افرائیم کو ملی" (ص ۱۱۴)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ:
"حضرت موسیٰ کی کوئی ملکیت موجود نہ تھی لہٰذا جب آپ کی ملکیت نہ تھی تو ترکہ کا وجود کیسے ہو سکتا
ہے اس لئے یہ مسئلہ دراشت انبیاء کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے" (ص ۱۱۵)

الحمد للہ! چشم مارو شن دل ماشار۔
حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کو یہ تسلیم ہے کہ:
"حضرت موسیٰ کی طرح حضرت ہارون کی ملکیت کا بھی کہیں ذکر موجود نہیں ہے" (ص ۱۱۶)

مگر اس کے باوجود زینی میاں فریب دی سے باز نہیں آتے۔ لکھتے ہیں۔
"البتہ خدا نے تعالیٰ نے جو کچھ حضرت ہارون کو بطور وراثت دیا اس کی وضاحت متحدہ مقامات
پر ملتی ہے۔ مثلاً جب خیمہ اجتماع یعنی اللہ کا شکر گھر تیار ہو گیا تو موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنے
بھائی ہارون کو میری کہانت کا منصب سونپ دو اور یہ منصب ادلاد میں وراثت کے طور پر ہو گا" (ص ۱۱۶)

یہ دراشت تو دیہی علم دین کی ہوئی اس کو متنازعہ مسئلہ سے کیا تعلق؟ تمام علماء، انبیاء کے علم کے وارث ہوتے
ہیں۔ خلافت انبیاء کی نیابت ہی کا نام ہے۔ یہاں اس دراشت متنازعہ کی رٹ لگانا محض ابلہ فریبی ہے۔ آگے چل کر
تساں اس پر توڑ دی ہے کہ۔

لے کیا آپ کا عصا اور کپڑے بھی نہیں؟

”حضرت ہارون کا انتقال ہوا..... کہانت کا منصب بڑے بیٹے کو دراثاً ملا۔ اور ترکہ آپ کے دو بیٹوں میں تقسیم ہوا۔ جو اس وقت زندہ تھے لڑکیوں کو بھی ترکہ سے مقررہ حصہ ملا (ص ۱۱۹) زینی صاحب محض گپ لگا دینے سے کام نہیں چلتا پہلے ہارون علیہ السلام کی ذاتی ملکیت ثابت کیجئے پھر ترکہ کا ثبوت دیجئے پھر اس کی تقسیم کی بات کیجئے۔ خدا کے حضور نذرانہ مستحقین کا حق ہوتا ہے۔ جس طرح اموال نے میں سے حضور علیہ السلام کے قرابت داروں کو بھی ملے گا۔ اسی طرح حضرت ہارون اور ان کی اولاد کا بھی حق ہے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ۔

”آپ کی اولاد کا علم نہیں، اگر اولاد ہوگی، تو یقیناً دستور کے مطابق آپ کا ترکہ انہیں ملا ہوگا (ص ۱۲۱) دستور تو آپ کا من گھڑت ہے۔ جب اولاد ہی نہیں تو ترکہ کا کیا سوال، کسی نبی کی میراث اس کے مرنے کے بعد کبھی تقسیم نہیں ہوتی وہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے۔

ایک فرضی نبی زینی صاحب کے نزدیک ”حضرت کالوت“ بھی ہیں لیکن مسلمان ان سے واقف نہیں زینی صاحب نے ان کی جاگیر بھی ان کی اولاد میں تقسیم کرائی ہے۔ ہم اس بارے میں اس کی زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ زینی صاحب جانیس اور ان کا ایمان (جس کے اجزائے ترکیبی میں تقیہ، تبرأ، فریب نفس اور کذب)

پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کا ذکر چھڑا ہے اور لکھا ہے کہ:

”آپ کا تمام ترکہ آپ کی اولاد کو ملا۔ چنانچہ قرآن نے واضح الفاظ میں کہا وَارِثُ سُلَيْمَانَ دَاوُدُ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے وَارِثُ دَاوُدَ اَللّٰهُ اَمْلٰكَ وَارِثُ دَاوُدَ دَاوُدُ کو حکومت و حکمت عطا کی، قرآن نے داؤد کی وراثت منتقل ہونے کی گواہی دی ہے اس کا مطلب

یہ ہے کہ منصب وراثت حضرت سلیمان کو ملا اور تمام اولاد میں تقسیم ہوا۔ (ص ۱۲۲)

قرآن کریم میں تو ترکہ تمام اولاد میں تقسیم ہونے کا ذکر نہیں، یہ آپ کا افتراء ہے اس میں تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ وراثت علم و نبوت کی ہے۔ ترکہ کے تقسیم کی نہیں کہ جو مسئلہ زیر بحث ہے خود زینی صاحب کی تصریح کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی:

”اولاد زینہ کی کل تعداد ۷۷ ہے۔“ (ص ۱۲۲)

پھر سوچنے کی بات ہے کہ ان میں خاص حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہی کیوں لیا گیا۔ صرف اسی لئے کہ ان کی ساری اولاد میں نبوت، حکمت اور اقتدار ملنے کے اہل یہی تھے۔ معلوم ہوا آیت میں مال اور ترکہ کی وراثت مراد نہیں بلکہ علم و نبوت کی وراثت مراد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مخصوص تھی اب ذرا آیت کے سیاق، سباق پر بھی غور کر لیجئے اس میں حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کی فضیلت علمی کا بیان ہے یا ان کی جائداد کی تقسیم کا ارشاد ہوتا ہے۔

اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم۔ اور ان دونوں نے کہا کہ شکر اللہ کا جس نے ہم کو فضیلت دی اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر اور قائم مقام ہوا سلیمان داؤد کا۔ اور کہا کہ اے لوگو! ہم کو سکھائی گئی ہے بولی اڑتے جانوروں کی اور دیا گیا ہے ہم کو ہر چیز میں سے بیشک یہی ہے کھلی

فضیلت۔

ولقد اتينا داود وسليمن علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا نطق الطير واوتينا من كل شيء وان هذا الهو الفضل المبين۔

حق تعالیٰ نے جو علم حضرت داود و سلیمان علیہما السلام کو عطا فرمایا تھا اسی کا یہ اثر تھا کہ وہ اس کے انعام کا شکر ادا کیا کرتے تھے شکر نعمت بہت بڑی نعمت ہے اس لئے حق تعالیٰ نے دونوں کی علمی منقبت بیان فرمائی اور اسی علم کے بارے میں فرمایا کہ۔

”دورث سليمان داود“ سلیمان داود کے قائم مقام ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو! ہم کو سکھائی گئی بولی اڑتے جانوروں کی اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے۔ مطلب صاف ہے حضرت داود علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں یہ امتیاز و اختصاص آپ کو ملا کہ آپ اس علم میں ان کے وارث ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات عالی میں نبوت و بادشاہت دونوں نعمتیں جمع فرمادیں۔ دوسری آیت بھی زمینی صاحب نے پوری نقل نہیں کی انہوں نے اتنا تو نقل کیا کہ۔

”واتمه الله الملك والحكمة“ اور اللہ نے داؤد کو حکومت و حکمت عطا کی (ص ۱۲۲)

لیکن اس کے بعد کے الفاظ ”و علمهما شاعر“ (اور سکھایا ان کو جو چاہا) چھوڑ دیے جن میں ان کے علمی امتیاز کا بیان تھا۔ اور علم جو انبیاء علیہم السلام کی اصل میراث ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی میراث ہے جس کے بارے میں امامیہ کی معتبر کتاب ”کافی کلینی“ میں جناب جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ سے (جو بزعم امامیہ امام معصوم مقرر فی الطائفة ہیں) مروی ہے کہ۔

بلاشبہ حضرت داؤد علیہ السلام انبیاء کے علم کے وارث ہوئے اور بلاشبہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور بلاشبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے اور بلاشبہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے۔

ان داود ورث علم الانبياء
وان سليمان ورث داود وان محمدا
صلى الله عليه وسلم ورث سليمان
وانا ورثنا محمدا صلى الله
عليه وسلم۔

(باب ان الائمة ورثوا علم النبی)

اب کہئے کیا بات رہی آپ کے ثقۃ الاسلام کلینی صاحب نے باب تائم کر کے بتا بھی دیا کہ "یہ علم نبی کی میراث کا ذکر ہے اب آپ کیوں نہیں مان جاتے۔ جناب جعفر صادق کے یہ الفاظ کہ "ان داود ورث علم الانبیاء" پھر پڑھ لیجئے اور مغالطہ دینے سے باز آئیے۔ اسی بحث میں زینی میاں نے یہ بھی لکھا ہے کہ:

"اس کے بعد نبی اسرائیل میں بہت سے نبی ہوئے، بسا اوقات ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر ایک سے زائد نبی بھی ہوئے ان کا جو کچھ ترک تھا، وہ بائبل کے مطابق ان کی اولاد کو ملا" (ص ۱۲۵)

لیکن اس سلسلہ میں "بائبل" کی کوئی تصریح نقل نہ کی جس سے ان کے دعوئی کا بائبل کے مطابق

ہونا ثابت ہوتا۔

ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے لیکن اس اقراہ کے باوجود کہ:

"قرآن صرف ذوالن بیان کرتا ہے۔ اس کا نام مخ سے کوئی سرور کا نہیں، لیکن بائبل میں بھی زیادہ تفصیل دستیاب نہ ہوئی" (ص ۱۲۵)

بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ غلط بیانی کی ہے کہ۔

"حضرت شعیب کا ترکہ ان کی لڑکیوں کو ملا" (ص ۱۲۵)

زینی میاں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ایک لڑکے کا بھی ذکر کیا ہے لیکن معلوم نہیں کس مصلحت سے اس کو وارث نہیں بنایا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ۔

"یہ وہ ملکیت ہے جو حضرت ایوب نبی کے پاس اس وقت موجود تھیں، اور جو آپ نے اپنی زندگی میں بطور ترکہ اپنے سات بیٹوں اور تین بیٹیوں میں تقسیم کی" (ص ۱۲۶)

زینی میاں اتنا نہیں سمجھتے کہ "ترکہ" اس مترکہ کو کہتے ہیں جو مرنے والا اپنے مرنے پر چھوڑ جائے اور اگر وہ زندہ انسان کی تمام ملکیت کو ترک سمجھتے ہیں تو کیا کہنے اس زباناں کے۔ زندگی میں انسان جو کچھ کسی کو دیتا ہے اسے ترک نہیں کہتے۔ بحث اصل یہ ہے کہ کوئی نبی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنی دنیا پر جو کچھ چھوڑ جائے وہ اس کے قرابت داروں میں بطور وارثت تقسیم ہو گا یا حسب ضرورت اس کی امت کے افراد پر۔

خود زینی میاں نے "بائبل" کے چارہ سے لکھا ہے کہ۔

"اس کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں بھی ہوئیں۔۔۔۔۔ اور اس ساری سر زمین میں ایسی عورتیں کہیں

نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں۔ اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے

درمیان میراث دی اور اس کے بعد ایوب ایک سو چالیس برس جیتا رہا اور اپنے بیٹے اور پوتے

چوتھی پشت تک دیکھے" (ایوب باب ۲۲ نشان ۱۳ تا ۱۶) (ص ۱۲۶)

زینی میاں اگر آپ اسی کا نام ترکہ اور میراث کی تقسیم سمجھتے ہیں تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے دونوں لڑکوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی زندگی میں بطور ترکہ کچھ نہیں دیا۔ پہلے قصہ ختم اب طعن کرنا ہے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کیجئے (نعوذ باللہ منہ) اور حضرت صدیق اکبر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بیچھا چھوڑیے۔ ان کے بعد حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ ان کو تسلیم ہے کہ:

”حضرت زکریا کے حالات زندگی مفصل طور پر کہیں ذکر نہیں کئے گئے“ (ص ۱۲۷)

اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ:

”قرآن حکیم اور انجیل و توراہ سے صرف اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ بے اولاد تھے اور آپ نے ایک وارث کے لئے خاص طور پر اپنے رب سے دعا کی تھی جو قبول ہوئی، اور آپ کو حسب وعدہ وارث عطا کیا گیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی ملکیت تھی یا نہیں“ (ص ۱۲۹)

لیکن چونکہ زینی میاں کے نزدیک ”وراثت“ صرف ملکیت کی ہوتی ہے۔ ان کو اصرار ہے کہ ”حقیقت صرف اس قدر ہے کہ مادی ملکیت ہی وراثت ہو سکتی ہے۔ علم یا اس جیسی غیر مادی اشیاء وراثت کے دائرہ میں نہیں آتیں“ (ص ۵۲)

اور ظاہر ہے کہ ایک ”مادہ پرست“ کی نگاہ اس سے آگے جا بھی نہیں سکتی کہ فکر کریں بقدر مہمت و اہمیت اس لئے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں بھی ”وراثت“ سے علوم نبوت کا وارث نہیں بلکہ مادی ملکیت کا وارث مراد لیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ”نجار“ یعنی بڑھئی کا پیشہ کرتے تھے۔ ایک بڑھئی کی حلالی کی کمانی کتنی ہو سکتی ہے اور وہ اس میں سے کتنا پیسہ انداز کر سکتا ہے اور وہ بھی بڑھاپے کے زمانے میں۔ اس کا ناظرین خود اندازہ لگالیں اب ان کی ملکیت کا ثبوت ملے گا کہاں سے ملے لیکن آفرین ہے زینی میاں کے ذہن کی بلند پروازی پر انہوں نے ملکیت کا ثبوت نکال ہی لیا، لکھتے ہیں۔

”یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی ملکیت تھی یا نہیں لیکن دعا کرنا ہی اس امر کا بین ثبوت ہے کہ

آپ کی ملکیت تھی اور آپ اس کا وارث چاہتے تھے دعا کے قرآنی الفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے

کہ آپ اپنی ملکیت کو دو سرے رشتہ داروں سے بچانا چاہتے تھے“ (ص ۱۲۹)

سبحان اللہ کیا کہنے زینی میاں کی اس بلند پروازی کے کہ ان کے نزدیک ”ایک نبی کا کردار بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس محنت مزدوری کرنے کے بعد چار پیسے جمع ہو جائیں تو اس کو بڑھاپے میں یہ غم پڑ جائے کہ کہیں یہ پیسے اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ (جو زینی میاں کے اصول پر اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث ہو سکتے ہیں) اس لئے بارگاہ الہی میں دعا مانگی جا رہی ہے کہ ”یا اللہ مجھے بنیاد سے

تاکہ ان وارثوں سے پیچھا چھوٹے " نادم برین فطانت ، فہم رسا ہو تو ایسی ہو ، صدقہ خیرات کا تو نبی کی ملکیت میں تصوری فضول ہے ۔ وہ تو مال اسی لئے جمع کرتا ہے کہ اس کی اولاد کے کام آئے ۔ زینی میاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار بھی یہی بتایا ہے ۔ فرماتے ہیں ۔

" جس طرح حضرت ابراہیم نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اے میرے رب اگر تو نے وارث نہ دیا تو میرا خانہ زاد میری ملکیت کا وارث ہو جائے گا اور یہ خدشہ آپ کو اس لئے تھا کہ آپ کا ترکہ کافی مقدار میں موجود تھا بالکل یہی مفہوم حضرت زکریا کے دعائیہ الفاظ سے مترشح ہوتا ہے " (ص ۱۲۹)

اور یہی وہ پست ذہنیت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کام کر رہی ہے اور آپ کے بارے میں بھی یہ باور کر لیا جا رہا ہے کہ آپ بھی لغو ذلت بہت سی جائیداد جس کی آمدنی کا اندازہ کم از کم پچیس ہزار اور زیادہ سے زیادہ ستر ہزار اشرفی سالانہ امامیہ حضرات بتاتے ہیں اور بہت سا ساز و سامان مال مویشی اپنی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے چھوڑ کر وفات پا گئے ۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ترکہ میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ نہ دیا اور ان کو میراث سے محروم کر دیا ۔ ایک ملحد مادہ پرست کسی نبی کے مقام رفیع کو کیا جانے وہ تو نبی کو اپنے ادپرہی قیاس کرتا ہے اور مادی ملکیت کے بارے میں اس کا اپنا جو رد یہ ہوتا ہے وہی نبی کے بارے میں بھی خیال کرتا ہے ۔

اب قرآن کریم کی ان آیات پر بھی غور کر لیجئے جو زینی میاں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے سلسلے میں پیش کی ہیں ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔

یہ مذکور ہے میرے رب کی رحمت کا اپنے بندے ذکر یا پر ۔ جب لپکا اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے ۔ عرض کیا ۔ اے میرے رب کمزور ہو گئیں میری ہڈیاں اور شعلہ بھڑکا سر میں بڑھاپے کا ۔ اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی محروم نہیں رہا اور میں ڈر رہا ہوں بھائی بندہ سے اپنے پیچھے ۔ اور عورت میری بانجھ ہے سو بخش تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک کام سنبھالنے والا جو میری جگہ بیٹھے اور یعقوب کی اولاد کے اور کر اس کو اے رب من ماننا ۔

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِرْتًا ۝
اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ يَنْدَاءُ خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهِنَ الْعَظْمِىِّىْنَ ۝
وَاشْتَغَلَ الرَّاسُ شَيْبًا ۝ لَوْ اَكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَالِىَّ خِيفَتُ الْمَوْتِى ۝
مِنْ وَّرَآئِىْ ۝ وَكَانَتْ اِمْرًاۢى عَاقِرًا ۝
فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يٰرَبِّىْ
وَيَرِثْ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۝ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دُعائات کی تادیک اور خلوت میں آہستہ سے کی تھی بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے بھائی بندوں کی نااہلی کا اندیشہ تھا خیال تھا کہ یہ لوگ میرے بعد راہ نیک نہ بگاڑ دیں اور جو دینی اور روحانی

دولت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں منتقل ہوتی ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچی تھی۔ وہ ضائع نہ کر دیں اس لئے دعائیں کی کہ میں بڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے تو اپنی رحمت سے ایسا بیٹا عطا فرما جو "دلی" یعنی دینی خدمات کا سنبھالنے والا اور کارِ نبوت کا اٹھانے والا ہو جو میرا بھی وارث ہو اور خاندانِ یعقوب کا بھی یعنی اس علم و حکمت اور کمالاتِ نبوت کا حامل ہو جو اس خاندان میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے متواتر ہے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ ان کی وراثت دولتِ علم میں چلتی ہے۔ خود زینی میاں نے لکھا ہے کہ۔

"حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: "علم انبیاء کی وراثت ہے" (ص ۵۲)

اور امامیہ کی مستند ترین کتاب "اصول کافی" میں ثقہ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی المتوفی ۳۲۹ھ روایت کرتے ہیں۔

عن الجواب عبد اللہ علیہ السلام
قال ان العلماء ورثة الانبياء
وذاک ان الانبياء لم یورثوا درہما
ولا دیناراً ولا منما اور ثواب احادیث
من احادیثہم فمن اخذ بشئ
منہا فقد اخذ حظاً وافراً۔
(کتاب فضل العلم)

حضرت ابو عبد اللہ (امام جعفر صادق) علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء روپیہ اشرفی کا وارث نہیں بناتے۔ وہ صرف اپنی حدیثوں (تعلیمات) کا وارث بناتے ہیں سو جس شخص نے ان احادیث (تعلیمات) کو حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کیا۔

اس لئے زینی میاں کی سمجھ میں آئے نہ آئے اور وہ مانیں نہ مانیں یہ امر متیقن و متعین ہے کہ "یرثنی ویرث من آل یعقوب" میں وراثت مالی مراد نہیں ہے۔ اور اس کی تائید خود لفظ "آل یعقوب" سے ہو رہی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے تمام آل یعقوب کے اموال و املاک کا وارث تنہا حضرت زکریا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے بلکہ نفس وراثت کا ذکر ہی اس موقع پر ظاہر کرتا ہے کہ "مالی وراثت" مراد نہیں ہے کیونکہ یہ تو تمام دنیا کے نزدیک مسلم ہے کہ بیٹا باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے پھر دعائیں اس کا ذکر کرنا محض بے کار تھا اور یہ خیال کرنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی فکر تھی کہ کہیں میرے گھر سے نکل کر بنی انعام اور دو سرے رشتہ داروں میں نہ پہنچ جائے نہایت پست اور ادنیٰ خیال ہے انبیاء علیہم السلام کی شان یہ نہیں ہوتی کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت دنیا کی متاع حقیر کی فکر میں پڑ جائیں کہ ہائے یہ کہاں جائے گی اور کس کے پاس رہے گی۔ اور لطف یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کوئی بڑے دولت مند بھی نہ تھے بڑھئی کا کام کر کے محنت سے پیٹ پالتے تھے۔ بھلا ان کو بڑھاپے میں کیا غم ہو سکتا تھا کہ چار پیسے رشتہ داروں کے

ہاتھ نہ پڑ جائیں۔ العیاذ باللہ۔ علاوہ ازیں تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی زندگی میں قتل کر دیئے گئے تھے پھر ترکہ سے حضرت زکریا کی میراث کے پانے کا کیا سوال رہا۔ غرض یہ محض جھوٹ ہے کہ۔

”حضرت یحییٰ..... اپنے باپ کے وارث بنے یعنی اپنے باپ کا ترکہ پایا۔“ (ص ۱۳۰)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تو ذہنی میاں کو تسلیم ہے کہ :
 ”آپ کی کوئی دراشت کسی کو نہ ملی۔ پھر آپ کی کوئی ملکیت موجود نہ تھی..... لہذا حضرت عیسیٰ
 ہی ایسے نبی ہیں جو نہ دارث بنے اور نہ عورت“ (ص ۱۳۱)

مگر ان کو یہ یاد نہ رہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی اظہار خیال پہلے کر چکے ہیں کہ
 "کہ حضرت موسیٰ کی کوئی ملکیت موجود ہی نہ تھی اور جب آپ کی ملکیت نہ تھی تو ترکہ کا وجود کیسے
 ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ مسئلہ وراثت انبیاء کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے" (ص ۱۱۵)

سچ ہے۔ - ضرر و دغ گو را حافظ نباشد

زینی میاں نے اس بحث کے خاتمہ پر ایک غصب اور کیا ہے کہ قرآن کریم کی نص میں حج کے برخلاف وہ حضرت
نبی علیہ السلام کے متعلق یہ لکھ گئے ہیں کہ :

۱۱۔ تینتیس سال کی عمر میں یہودیوں نے سازش کر کے مصلوب کرادیا۔ (ص ۱۳۱)

معلوم ہوا کہ نبی میاں کا ایمان قرآن کریم پر نہیں ہے وہ اس مسئلہ میں یہود کے ہمنوا ہیں کیونکہ قرآن پاک میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ۔

اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح
عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا۔ اور انہوں
نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا دیکھیں وہی
صورت بن گئی ان کے آگے۔ اور جو لوگ اس
میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ
شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں ان کو
اس کی خبر، صرف اٹکل پر چل رہے ہیں اور
اس کو قتل نہیں کیا بے شک، بلکہ اس کو اٹھایا
اللہ نے اپنی طرف اور اللہ سے زبردست حکمت والا۔

وقوله هو انا قتلنا المسيح عيسى
بن مريم رسول الله وما قتلوه و
ما صلبوه ٥ ولكن شبه له ٥ وان
الذين اختلفوا فيه لفي شك منه
ما لهوبه من علم الا اتباع
الظن وما قتلوه يقينا ٥ بل
رفعه الله اليه ٥ وكان الله
عزيزا حكيمًا ٥

یعنی یہود بے بہود پر ان کی جن غلط باتوں پر حق تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے اور ان کے دل پر مہر لگا دی۔ ان میں ان کا یہ غلط دعوٰی بھی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی۔ مگر زہنی میاں ان کے قائل ہیں شاید ان کے دل پر بھی مہر لگ گئی کہ کسی طرح حق بات ان کے گلے نہیں اترتی۔ اس بحث میں زہنی میاں نے بعض لطیفے بھی چھوڑے ہیں مثلاً ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ:

”آپ حضرت اسحاق کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ آپ کو باپ سے جو کچھ وراثت میں ملا اس سے کہیں زیادہ آپ نے اپنی ذاتی محنت سے پیدا کیا۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ملکیت آپ ہی کی تھی ان انبیاء کو چھوڑ کر جو بادشاہ بھی ہوئے ہیں“ (ص ۱۰۶)

دوسری طرف تحریر ہوتا ہے:

”لابن کی دو لڑکیاں تھیں۔ لیاہ اور راخل۔ راخل خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب نے راخل کو پس کیا لیکن آپ کے پاس مہر میں دینے کے لئے کچھ نہ تھا۔ اس لئے طے پایا کہ وہ مہر کی ادائیگی کے طور پر لابن کی بھیڑیں سات سال تک چرائیں اور جب شادی ہوئی تو آپ کو معلوم ہوا وہ راخل نہیں بلکہ اس کی بڑی بہن لیاہ ہے لابن نے کہا ہمارے یہاں بڑی سے پہلے چھوٹی کو بیاتھنے کا دستور نہیں اب تم چاہتے ہو تو سال مزید گھبراہٹ بانی کی خدمت انجام دو تو راخل بھی تم سے بیاہ دی جائے گی سات سال مزید بھیڑیں چرانے پر راخل کی شادی بھی یعقوب سے کر دی گئی“ (ص ۱۰۶ و ۱۰۸)

کیا کہنے یا بایں شور و شوری یا بایں بے نمکی۔ کبھی دولت کے اتنے انباء کہ سارے نبیوں میں سب سے زیادہ آپ کی ملکیت تھی۔ کبھی افلاس کا یہ زور کہ مہر تک کی رقم ادا کرنے کے لئے کچھ پاس نہیں۔ ع۔

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ (جاری ہے)

مولانا محمد عبد الرشید نعمانی

انسان کی فکارت

(آخری قسط)

چھٹا عنوان ہے "حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت" ص ۱۳۲ تا ۱۳۹ -

اس عنوان کے تحت زینی میاں نے جو یہ لکھا ہے کہ :
 "حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ نے کئی شادیاں کیں لیکن ان سے اولاد نہ ہوئی صرف
 ایک بیوی ماریہ قبطیہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا۔ جو کچھ عرصہ بعد فوت ہو گیا۔ (ص ۱۳۲)
 تو واضح رہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ کا شمار ازواج مطہرات میں نہیں، ملک یمن میں ہے۔
 اس بحث میں زینی میاں نے لکھا ہے کہ :

"آپ کے ترکہ میں نقد تو کچھ نہ تھا لیکن سواری کے جانور، اسلحہ، زمین اور باغات ضرورت تھے (ص ۱۳۲)
 پھر ان کی تفصیل دی ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ :

"کہ آپ کا غیر منقولہ ترکہ ہی ہمیشہ زیر بحث آتا رہا ہے منقولہ ملکیت پر کبھی اظہار خیال نہیں کیا گیا (ص ۱۳۲)
 پھر خود ہی منقولہ ملکیت کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ :

"یہ تمام اشیاء اور اسلحہ وغیرہ حضرت عائشہ ہی کے قبضہ میں تھا۔" (ص ۱۳۳)
 اور بغیر کسی روایت کا حوالہ اور سند نقل کئے یہ لکھ دیا ہے کہ :

"ان روایات سے جنہیں معتبر تسلیم کر لیا گیا ہے اس امر کا ثبوت واضح طور پر مل جاتا ہے کہ تمام
 منقولہ ترکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبضہ میں تھا۔" (ص ۱۳۴)
 پھر یہ افسانہ تماشہ ہے کہ :

"حضرت فاطمہؓ نے آنحضرت کی وفات کے بعد کچھ دن انتظار کیا اور پھر اپنی ماں حضرت عائشہ
 رضی اللہ عنہا سے ترکہ طلب کیا، خلاف توقع جواب سن کر آپ کو انتہائی دکھ ہوا یہی شکایت لے کر
 آپ حضرت عائشہ کے والد بزرگ کے پاس آئیں، مگر یہاں بھی مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا۔" (ص ۱۳۶)

یاد رہے یہ سب کہانی خود زینی میاں کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کا منہ کالا کرے۔ لعنۃ اللہ علی الکاذبین
 کیونکہ وہ خود لکھ رہے ہیں کہ :

”یہ حقیقت رہے کہ وراثت کے مسئلہ سے بحث کے متعلق تمام کتب میں صرف غیر منقولہ ترکہ ہی کا ذکر ملتا ہے اور منقولہ ترکہ کی کوئی بات نہیں کی گئی اس کی صاف وجہ محض یہ ہے کہ منقولہ اور غیر منقولہ دونوں قسم کا ترکہ دینے سے انکار اور اس پر رد و قدح کے بعد مایوسی ہو کر صبر سے کام لے کر خاموشی اختیار کر لی گئی اور اسی غم و اندوہ اور مایوسی کی حالت میں تقریباً تین ماہ بعد وراثت کا انتقال ہو گیا پھر یہ مسئلہ اس طرز پر زیر بحث نہیں آیا۔“ (ص ۱۴۶ و ۱۴۷)

جب تمام کتب میں منقولہ ترکہ کی کوئی بات نہیں کی گئی تو منقولہ ترکہ کے بارے میں آپ کا یہ فساد طبع زاد نہیں تو اد کیا ہے انوس ہے کہ زینی میاں کو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ فساد تراشتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی اور یہ بھی محض جھوٹ ہے کہ۔

”حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اسی غم و اندوہ اور مایوسی کی حالت میں انتقال ہو گیا۔“ ایک دنیا دار آدمی دو سکے کو بھی اپنی طرح کا ہی سمجھتا ہے۔ وہ اللہ والوں کو کیا جانے۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ مان لیا جائے کہ حضرت بتوں کا انتقال اسی دنیا کے مال و متاع کے نہ ملنے کے باعث اس کے صدر سے اور غم سے ہو گیا تو ایک پرلے درجے کے دنیا دار اور ان میں کیا فرق باقی رہا۔ اور ان کی اصلاح کیا خاک ہوئی۔ زینی میاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دشمن ہیں ہی مگر وہ اپنے بزرگوں کا کردار بھی ایسا غلط کر کے پیش کرتے ہیں کہ جو شخص نے ان پر نفرت کرنے لگے حضرت فاطمہ بتوں رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک طرف۔ انہوں نے انبیاء اولیاء الغریم کو بھی ایسا سر مایہ اور دنیا کا حرص بنا کر پیش کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جھوٹ کو سچ باور کر لے تو اس کا ایمان سلامت نہ رہے العیاذ باللہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی عقل بھی ماری جاتی ہے۔ خود ان ہی کا بیان ہے کہ:

”تمام روایات و احادیث کی کتب میں، یا ان تحریروں میں جہاں کہیں اس مسئلہ پر کوئی بحث ہے، صاف طور پر لکھا ہے کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خیبر اور فدک کی زمین اور باغات کی حیثیت کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے رونما ہوا۔ ایک طرف حضور کی ازواج مطہرات نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ کے ترکہ سے ان کا ایک حصہ ادا کیا جائے۔ دوسری طرف آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تقاضا کیا کہ خیبر اور فدک کی جائداد حضور کی میراث کے طور پر ان میں تقسیم کی جائے۔“

”کتب احادیث اور تارخ میں جو روایات ملتی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایک اصول کی بنیاد پر یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہ زمین اس مصرف میں لائی جائے گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لایا کرتے تھے۔“ (ص ۱۴۸ و ۱۴۹)

سابق میں گزر چکا کہ مال فی جس میں خیبر و فدک کی زمین اور باغات داخل تھے ان کا مصرف خود قرآن

کریم نے متعین فرمایا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس کی آمدنی کو اسی مصرف میں صرف فرماتے تھے جس میں صرف کرنے کا حق تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ آپ کی وفات پر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام خلافت سنبھالی تو آپ نے ان تمام حضرات سے جو مال نے کو بطور میراث تقسیم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے صاف فرمادیا کہ ۔

”یہ زمین اس مصرف میں لائی جائے گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لایا کرتے تھے۔“

یہ اصول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی جی سے نہیں گھڑا تھا۔ قرآن کریم کی یہ تصریح ہے کہ اللہ کو کھول کر آج بھی دیکھا جاسکتا ہے اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عملہ آمداسی کے مطابق تھا۔ ظاہر ہے کہ اس اصول کے واضح ہو جانے کے بعد میراث مانگنے والوں کو اپنے موقف کی غلطی واضح ہو گئی اور پھر ان میں سے کسی نے بھی اس کے تسلیم کرنے میں ذرا سی بھی چون دچرانہ کی نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم محترم حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غنیمت میں مرے کہ ہائے مجھے حضور علیہ السلام کی میراث میں سے حصہ کیوں نہ ملا۔ نہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی ایک کا بھی اسی اندوہ دالم میں انتقال ہوا اتنا ہی نہیں بلکہ ان میں سے کسی سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف سے اختلاف مروی نہیں۔ خود زینی میاں نے لکھا ہے کہ ۔

”اس موقع پر کسی عرب قبیلے نے آواز بلند نہ کی“ (ص ۸۶)

معلوم ہوا اس وقت کی ساری اسلامی دنیا کا بشمول علی مرتضیٰ وہی متفقہ فیصلہ تھا جو حضرت صدیق اکبر نے کیا۔ اہل سنت کا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ وہ بھی حضرت صدیق اکبر کے فیصلے پر مطمئن تھیں اور اسی بنا پر انہوں نے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلہ میں کوئی گفتگو نہیں کی اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اپنے اپنے دور خلافت میں اسی کے مطابق کیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ مگر زینی میاں کی عقل میں اتنی موٹی سی بات نہیں آئی وہ اسی پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں اور کوئی مرے نہ مرے مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو باغ فدک کے نہ ملنے کا ایسا غم ہوا کہ اس نے ان کی جان لے کر چھوڑی لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وہ لکھتے ہیں ۔

”آپ غم داندہ کا غبار لئے حضرت ابو بکر سے ناراض واپس آگئیں۔ آپ پر اس مایوسی کا غلبہ اس درجہ رہا کہ پھر آپ نے کسی عنوان سے اس کا مطالبہ نہ کیا۔ اس صدمہ سے آپ بیمار ہو گئیں اور اس واقعہ سے تین چار ماہ بعد انتقال کر گئیں۔“ (ص ۱۶۳)

ہائے دنیا کی محبت بھی کیا بلا ہے جان لئے بغیر نہ رہ سکی۔ نعوذ باللہ من اکاذیب المفسرین۔ خدا کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ زینی میاں نے اتنا ہی نہیں کیا کہ حضرت بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دنیا کی حریص ترین خاتون ثابت کیا۔ بلکہ اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر ان کے اخلاق حسنہ کے دامن پر جھوٹ کا دھبہ بھی ڈال دیا لکھتے ہیں ۔

”اسی طرح معتبر کتب میں ہبہ سے متعلق ایک دعویٰ کا ذکر ملتا ہے جس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ کہا تھا ”فدک کا ایک باغ میرے باپ نے اپنی زندگی ہی میں مجھے دیدیا تھا۔ اگر ترکہ دینے میں عذر ہے تو ہبہ ترکہ سے خارج ہے“ کہا جاتا ہے اس پر حضرت ابو بکر نے گواہ طلب کئے اہل بیت میں سے تین مرد اور ایک کینز فطہ نے گواہی دی۔ مگر یہ گواہی رد کر دی گئی اور ہبہ تسلیم نہیں کیا۔ اگر یہ سچ ہے اور اسے سچ ہونا چاہیے تو صاحب معاملہ شخصیت نے گواہی اور ہبہ کو تسلیم نہیں کیا مگر ترکہ کے وجود سے انکار نہیں کیا۔ (ص ۱۲۹) یہی بات ص ۱۶۰ و ۱۶۱ پر بھی دہرائی گئی ہے۔

”فدک“ کے ہبہ کا دعویٰ محض جھوٹ ہے اور اسے جھوٹ ہونا ہی چاہیے جب بابا نے (روحی نذرہ صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی زندگی میں اپنی پیار کی بیٹی کو باوجود درخواست کرنے کے خدمت کے لئے ایک غلام کا دینا تک گوارا نہ کیا کہ جو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاسکے اور اس کی بجائے ”تبیح فاطمہ“ کا درد بتا دیا تو ”فدک کے باغ“ کو کیونکر ہبہ کیا جاسکتا تھا کہ جس کی آمدنی سے ایک غلام نہیں بیسیوں غلام خریدے جاسکتے تھے۔ پھر ہبہ کی صحت قبضہ پر موقوف ہے۔ جب باغ پر قبضہ نہ ہوا تو ہبہ کا عدم۔ پھر ایسا جھوٹا دعویٰ کب قابل سماعت ہے اور اگر ہبہ کا دعویٰ صحیح تھا تو شئی محبوبہ پر وراثت کا دعویٰ غلط ہے اور اگر وراثت کی بنا پر استحقاق کا دعویٰ تھا تو ہبہ کا دعویٰ غلط تھا۔ غرض کسی پہلو سے غور کیا جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اسلامی عدالت میں جھوٹا دعویٰ دائر کرنے کا الزام عائد ہوتا ہے۔ جو زہنی میاں کی عقل میں آئے تو آئے۔ ہم تو ہزار بار ایسی مقدس قانون کے بارے میں اس قسم کا اظہار خیال کرنے سے تخاصی کرتے ہیں۔ (العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو سمجھے۔

اور ”معتبر کتب“ کی خوب رہی۔ حضرت اہل سنت کی کتابیں تو اس قسم کی بے ہودہ خرافات سے بالکل خالی ہیں رافضیوں کی کتابوں میں اگر یہ کہانی منقول ہے تو قابل اعتبار نہیں کہ وہ کذب خلق اللہ ہے۔ اور زہنی میاں نے جو یہ لکھا ہے کہ

”منقول ملکیت پر کبھی اظہار خیال نہیں کیا گیا جب کہ یہ بھی ترکہ اور وراثت کے حق میں شامل ہے“ (ص ۱۶۱) یہ محض ان کی کم علمی کا نتیجہ ہے۔ شیعہ امامیہ کی معتبر ترین کتاب ”اصول کافی“ میں ایک مستقل باب ان الفاظ میں قائم کیا گیا ہے یعنی۔

باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله
الله کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
سلاح اور ساز و سامان میں سے کیا کیا چیزیں موجود تھیں
صلی اللہ علیہ وآلہ و ہمتا عد۔
اور پھر اس باب کے تحت حسب ذیل روایات منقول ہیں۔

① امام جعفر صادق فرماتے ہیں:

ان عندی لسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، وان عندی لرایۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودرعہ ولامتہ ومغفرہ - وان عندی لرایۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغلبۃ - ولقد لبس الی درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطت علی الارض خطیطا ولبستہا انا فکانت وکانت وقامت من اذ البسہا ہذا ہا ان شاء اللہ -

(۲) امام جعفر صادق فرماتے ہیں :

عندی سلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا انازع فیہ -

(۳) امام جعفر صادق فرماتے ہیں -

ترت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المتاع سیفا ودرعا وعنزۃ ورحلا وبغلتہ الشہباء فورشاذک کلہ علی بن الحجاج طالب علیہ السلام -

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترکہ میں کوئی حصہ نہیں بنا اس لئے اس روایت پر "کافی" کے شارح جواد مصطفوی نے یہ نوٹ دیا ہے کہ :

"یعنی چون اس اسلحہ نشانہ امامت و جانشینی آنحضرت بود ، اباد منتقل شدہ دایں ہامانہ دین و وصیت از ترکہ خارج است -" (ج ۱ - ص ۳۳۹ - طبع طهران ۱۳۸۵)

یعنی چونکہ یہ اسلحہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت و جانشینی کی علامت تھے اس لئے یہ آپ کو منتقل ہوئے اور یہ سب چیزیں قرض اور وصیت کی رقم کی طرح تمکے سے خارج ہیں -

زینی میاں ذرا سوچیں ابوالائمہ نے اپنی امامت و جانشینی کا سارا ساز و سامان تو اپنے قبضہ میں کر لیا مگر حضرت

بیشک میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے اور بے شک میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم اور جو شن اور زرہ اور خود ہے - اور بے شک میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ظفر بخش ہے اور بیشک میرے پردہ بزرگوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ پہنی تھی تو اس کا دامن تھوڑا سا زمین پر گھسٹا تھا اور خود میں نے پہنی تو کبھی گھسٹا تھا اور کبھی نہیں - اور قائم آل محمد وہ ہو گا کہ جس کے بدن پر یہ زرہ بالکل راست آئے گی -

میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار ہیں اور اس بات میں کسی کو مجھ سے نزاع نہیں ہے -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامان میں حسب ذیل اشیا چھوڑی تھیں بشیر زرہ ، بھالا ، کجاوہ ، سفید خپس اور یہ سب چیزیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو وراثت میں ملیں -

سیدہ طاہرہ بٹول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے باپ کے ترکہ میں سے کچھ بھی نہیں دلوایا۔ معلوم ہوا۔ حضرت کا مذہب بھی یہی تھا کہ انبیاء کے ترکہ میں میراث جاری نہیں ہوتی اور تمام ترکہ میں کہیں یہ مذکور نہیں کہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان اسباب کے لینے پر حضرت علی کی کچھ مزاحمت کی ہو یا کسی نے ان سے اس سلسلہ میں باز پرس کی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متروکہ میں اگر حضرت فاطمہ و حضرت عباس یا ازواج مطہرات کا از روئے شرع کوئی حق ہوتا تو ضرور ان حضرات کو دیدیا جاتا۔

(۴) امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

میرے آبا (امام باقر) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ذات الفضول نامی پہنی تو وہ زمین پر گھسٹنے لگی اور میں نے اس کو پہنا تو وہ میرے قد سے زیادہ بھٹی۔

لبس الجرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات الفضول فخطت ولبستها انا ففضلت۔

(۵) احمد بن ابی عبد اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے امام ابو الحسن رضا سے شمشیر ذوالفقار کی بابت جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار تھی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

جبریل علیہ السلام اس کو آسمان سے لیکر آئے تھے اس پر چاندی کا کام تھا اور وہ تلوار میرے پاس موجود ہے۔

هبط به جبرئیل علیہ السلام من السماء وكانت حلقة من فضة وهو عندي۔

(۶) امام موسیٰ بن جعفر فرماتے ہیں :

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے) اسلحہ ہمارے پاس رکھے ہوئے۔ اور ہر قسم کی گزند سے محفوظ ہیں۔

السلحہ موضوع عندنا مدفوع عنده۔

(۷) امام باقر فرماتے ہیں :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنات ہوئی تو آپ کا علم، آپ کے ہتھیار اور جو کچھ بھی آپ کا ساز و سامان تھا سب حضرت علی علیہ السلام کو دراشت میں ملا۔ پھر آپ کے بعد حضرت حسن کو اور ان کے بعد حضرت حسین کو علیہما السلام۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قبض ورث علی علیہ السلام علمہ و سلحہ و ما ہناک ثم صار الی الحسن ثم صار الی الحسین علیہما السلام۔

خدا جانے جب علم، اسلحہ اور وہا ہناک یعنی جو کچھ اس وقت کا شانہ نبوی میں موجود تھا سب ان کو مل گیا تو اب کسے کا دایلا ہے۔ خدا سمجھے ان لوگوں کو جو کس طرح ماننے کو تیار نہیں۔

(۸) امام جعفر صادق فرماتے ہیں :

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم لما قبض وراث علی علیہ السلام
علمہ وسلاحہ وما ہناک ثم صار
الی الحسن ثم صار الی الحسین علیہما
السلام قال - قلت: ثم صار الی
علی بن الحسین ثم صار الی ابنہ
ثم انتہی اکیث فقال - نعم -

بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب
وفات ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام آپ کے علم کے
اسلمہ کے اور جو کچھ اس وقت وہاں موجود تھا اس
سب کے وارث ہوئے پھر ان کے بعد یہ سب چیزیں
حضرت حسن کے پاس آئیں پھر حضرت حسین
کے پاس علیہما السلام۔ رادی کہتا ہے کہ میں
نے حضرت جعفر صادق سے عرض کیا کہ پھر یہ
سب متروکہ حضرت امام علی بن الحسین
(زین العابدین) کو ملا۔ پھر ان کے صاحبزادے
(امام باقر) کو۔ اور پھر آپ تک پہنچا امام جعفر
صادق نے فرمایا۔ ہاں۔

حضرت جعفر صادق سے ایک طویل روایت میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت وفات حضرت علیؑ سے فرمایا۔

قال یا علی یا ابا محمد اتا جرح عدا
محمد و تقضی دینہ و تقبض تراثہ؟
فقال نعم یا ابی انت و اہی ذاک علی
ولی، قال، فنظرت الیہ حتی نزع
خاتمہ من اصبعہ فقال: تختم هذا
فی حیاتی، قال: فنظرت الی الخاتم حین
وضعته فی اصبعی فتمنیت من جمیع
ما ترک الخاتم ثم صاح یا بلال
علی بالمغفر والدرع والراية
والقمیص وذی الفقار والسماب
والبرق والابرقة والقضیب قال
فواللہ ما رأیتہا غیر ساعتی ثلاث
یعنی الابرقة فجئ بشقة کادت تخطف
الابصار فاذا ہی من ابرق الجنة
فقال یا علی! ان جبرئیل اتانی بها

اے علی! اے برادر محمد! کیا تم محمد کے کئے ہوئے
وعدوں کو پورا کر سکو گے، اس کے قرض کو ادا کر دو گے
اور اس کی میراث کو لو گے، علی نے عرض کیا: جی ہاں
میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس کی ذمہ داری مجھ
پر ہے اور میراث بھی میں ہی لوں گا۔ حضرت علی کا
بیان ہے پھر میں نے آنحضرت پر نگاہ ڈالی تو دیکھا
کہ آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنی انگوٹھی نکالی
اور مجھ سے فرمایا کہ تم اس کو میرے جیتے جی ہی پہن
لو حضرت علی کا بیان ہے کہ جب میں نے انگشتی
مبارک کو اپنی انگلی میں ڈال کر دیکھا تو میری یہ تما ہوئی
کہ آپ کے تمام متروکہ میں سے اگر صرف یہ انگشتی
ہی مجھے مل جائے تو کافی تھی۔ اس کے بعد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی اور فرمایا
کہ وہ خود ازرہ، پرچم، قمیص، ذو الفقار، سماب
نامی عمامہ، چادر، کمر پٹی، عصا سب میرے

قال يا محمد اجعلها في حلقة الدرع
واستد فربها مكان المنطقه - ثم
دعا بزوجه نعال عربيين جميعا
احدهما خضوف والاخر غير مخصوص
والقميصين، القميص الذي اسرى
به فيه والقميص الذي خرج فيه
يوم احد والقتلانس الثلاث قلنوة
السفر وقلنوة العيدين والجميع و
قلنوة كان يلبسها ويقعد مع اصحابه
ثم قال يا بلال علي بالبعثتين الشهابا
والدلدل والناقيتين العضبا واقصوا
والفرسين - الجناح كانت توقف
بباب المسجد لحواليج رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم
يبعث الرجل في حاجته فيركبه
فيركضه في حاجة رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم
وحيزوم وهو الذي كان يقول
اقدم حيزوم والعمار عفير
فقال: اقبضها في حياتي
فذكر امير المؤمنين عليه
السلام ان اول شئ من الدواب
توفي عفير ساعة قبض رسول
الله صلى الله عليه وآله
وسام قطع خطامه ثم
مثرير كضحق الحى
بئر "بنى خطمة"

پاس لیکر آؤ۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ بخدا میں
نے اس سے پہلے اس کمر پٹی کو نہ دیکھا تھا۔ اس
کمر پٹی کا ایک قطعہ لایا گیا تو معلوم ہوتا تھا انگلیں
خیرہ ہو جائیں گی۔ پتہ چلا کہ یہ تو جنت کے کمر پٹیوں
میں سے ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا علی یہ
جبریل میرے لئے لیکر آئے اور کہنے لگے اے محمد اس
کو زہ کا کڑیوں میں سے نکال کر کمر پٹی کی جگہ باندھ
لو، پھر آپ نے دو جوڑے عربی جوتوں کے منگوائے
جن میں ایک بڑا مرمت شدہ تھا اور دوسرے کی
مرمت کی ضرورت نہ پڑی تھی، اور دو قمیص منگوائیں
ایک خوش معراج کو زیب تن فرمائی تھی، دوسری وہ
جس کو پہن کر آپ جنگ احمد کو روانہ ہوئے تھے
اور تین ٹوپیاں منگوائیں ایک وہ جو سفر میں استعمال
فرماتے تھے دوسری وہ جو عیدین اور جمعہ کے
دن پہنتے تھے تیسری وہ جس کو پہن کر آپ
مجمع اصحاب میں شریف فرما ہوتے تھے۔
پھر ارشاد ہوا بلال وہ دونوں خیر بھی لیکر آؤ سفید
خیر "بھی اور "دلدل" بھی اور دونوں اونٹنیوں
بھی حاضر کرو، عضبا "بھی اور قصور بھی، اور
دونوں گھوڑے بھی، ایک جناح "جو مسجد نبوی
کے دروازے پر اس لئے حاضر رہتا تھا کہ اس
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ضرورت
پیش آئے کسی شخص کو بھی اس پر سوار کر کے بھیج دیں
دوسرا "حیزوم" جس سے آپ فرمایا کرتے
تھے کہ بڑھاپے حیزوم اور وہ گدھا بھی لاؤ جس
کا نام "عفیر" تھا (جب یہ چیزیں آگئیں)
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی

بقباء فرمی بنفسہ فیہ
فکانت قبرہ ۔

کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے فرمایا تم ان سب چیزوں
پر میری زندگی ہی میں قبضہ کر لو ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام
کا بیان ہے کہ ان جانوروں میں سب سے پہلے جس کو
موت آئی وہ عقیقہ (نامی گدھا) تھا جیسے ہی
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی
اس نے سیڑھا کر بھاگا شروع کیا اور جب بقاء
میں پہنچا تو بنی خطمہ کے کنویں میں کود کر اپنی جان
دید کی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا ۔

ابنی میاں ذرا اپنے لکھے پر نظر ڈالیں وہ کہتے ہیں :-

”ان اشیائیں سے کسی معمولی چیز کا وارث کو دنیا تار منج سے ثابت نہیں“ (ص ۱۴۲)

یہ ٹھیک ہے کہ بزرگم زینی میاں حضور علیہ السلام کی ”تہادارث“ حضرت فاطمہ کو ان میں سے کوئی معمولی
چیز بھی نہیں ملی مگر اب تار منج سے کیا ثابت ہوا ۔ تار منج کو چھوڑیے شیعہ امامیہ کی معتبر ترین کتاب ”اصول کافی“
جو ان کے یہاں حدیث کی سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے ۔ اس کے مرتب کو ”ثقة الاسلام“ کے معزز لقب سے یاد
کیا جاتا ہے اس نے کیا بتایا ؟ یہ سب چیزیں کس کے گھر سے نکلیں ؟ اب اس سے زیادہ کیا اور کوئی معتبر ثبوت درکار ؟
زینی میاں مدعی ہیں کہ :

”تمام منقولہ ترکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبضہ میں تھا“ (ص ۱۴۲)

اور نکلا حضرت علی اور ان کی اولاد کے پاس مگر حسن کی اولاد کے پاس نہیں کہ وہ تو محروم الارث تھے خدا
جلنے کیوں ؟ شاید اس جرم کی پاداش میں کہ حضرت حسن نے خلافت حضرت معاویہ کو منتقل کر دی تھی ۔ سب ترکہ اولاد
حسین ہی نے اپنے پاس رکھا بلکہ ”اصول کافی“ کی روایت کے مطابق تو وہ حسینیوں کو اس کے دکھانے تک کے روادا
نہ تھے ۔

اب تین ہی صورتیں ہیں :

- ① یا تو زینی میاں خود جھوٹے ہیں ۔
  - ② یا ان کے ثقة الاسلام کلینی صاحب جھوٹے ہیں کہ انہوں نے ایک نہیں تو روایتیں اپنی طرف سے گھڑ کر
کتاب میں درج کر ڈالیں ۔
  - ③ یا پھر ائمہ کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ بغیر کچھ ملے ملائے زنی شیخی بگھارتے ہیں ۔
- زینی میاں ان تینوں صورتوں میں جو نسی صورت ان کو پسند ہو اختیار کر لیں ہم نے ساری صورت حال ان کے
سامنے واضح کر دی ہے ۔

ثقتہ الاسلام ابو جعفر کلینی صاحب نے ان روایات میں بار بار "درث" کا صیغہ نقل کیا ہے اور ایک جگہ "درث" کا۔ اگر یہ دراثت اسی معنی میں ہے جس معنی میں زینی میاں سمجھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے ہوتے حضرت علی کا دارث ہونا کیا معنی، اور حضرت فاطمہ کو دراثت سے حضرت علی نے محروم رکھا یا حضرت ابو بکر نے۔ حضرت علی کو تو یہ چاہیے تھا کہ خدمت نبوی میں یوں عرض پیرا ہوتے کہ یہ سب چیزیں تو حضرت فاطمہ کا حق ہیں میں کیونکر ان چیزوں کا وارث ہو سکتا ہوں اور زینی میاں نے جس طرح حضرت فاطمہ کو حضرت عائشہ سے جا بھڑایا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے بھی یہ علم میں تھا کہ نہیں کہ یہ سب چیزیں حضرت علی و اصول کے چکے ہیں۔ کیا حضرت علی نے ان سب گھوڑوں، گدھوں، خچروں اور اونٹنیوں کو کسی چوپے کے بل میں لے جا کر چھپا دیا تھا جو وہ ان کو لفظ نہ آسکے، یا یہ سب مال و اسباب کسی اور کے یہاں لے جا کر اس طرح رکھ آئے تھے کہ حضرت فاطمہ کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی اور وہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدھی جا کر حضرت عائشہ سے ان کا تقاضا کرنے لگیں۔ کیا یہ سب چیزیں حضرت عائشہ نے اپنے حجرہ میں جو مسجد نبوی سے ملحق تھا محفوظ کر رکھی تھیں۔ اللہ کے بندے کچھ شرم سے کام لے حضرت صحابہ پر طعن کرنے سے جو پھسکا رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو برج بستے کی توفیق نہیں ملتی عقل جاتی رہتی ہے اب ہم اس کے سوا آپ سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ظربے باش و ہرچہ خواہی کن۔

آپ کی ساری کتاب اسی بے حیائی کا مرتع ہے کاش آپ کو توبہ کی توفیق نصیب ہو۔

یہ بھی اس منقولہ ملکیت کی تفصیل جو امامیہ کے ائمہ معصومین کی زبانی ہم نے ان کی سب سے معتبر کتاب "اصول کافی" کے حوالہ سے پیش کی۔ رہی غیر منقولہ جائداد تو اس کے بارے میں خود زینی نے لکھا ہے کہ۔

"آپ نے مدینہ میں ۶۲ سال کی عمر میں ۶۳۲ء میں وفات پائی اس وقت آپ کا اولاد میں صرف ایک شادی شدہ لڑکی موجود تھیں۔ مؤرخین اس امر پر متفق ہیں کہ آپ نے بوقت وفات ترک چھوڑا تھا۔ آپ کے ترکہ میں نقد تو کچھ نہ تھا لیکن سواری کے جانور، اسلحہ زمین اور باغات ضرور تھے۔ ام المؤمنین جوڑے کے بھائی عمر بن حویرث سے بخاری میں روایت ہے کہ آنحضرت نے مرتے وقت کچھ نہ چھوڑا۔ نہ دیم نہ دینار نہ غلام نہ لڑکی اور نہ کچھ اور صرف اپنا سفید خچر، ہتھیار اور کچھ زمین جو عام مسلمانوں پر

صدقہ کر گئے۔ (اص ۱۳۲ و ۱۳۳)

اسلحہ سواری کے جانور اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشاک کے بارے میں آپ نے "کافی کلینی" کے حوالہ سے پڑھ لیا کہ وہ سب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیدے گئے تھے۔ آپ کے وہ قرابت دار جو اگر انبیاء کی وراثت ہم ہوا کرتی تو آپ کے وارث ہوتے ان کو ان میں سے کچھ نہ ملا۔ نہ حضرت فاطمہ کو نہ حضرت عباس کو نہ ازواج مطہرات کو (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) یہ بات خود حضرات امامیہ کو بھی تسلیم ہے ورنہ ان کے ائمہ معصومین کی وہ تصریحات

جو اصول کافی سے نقل کی گئیں غلط ٹھہریں گی۔ ظاہر ہے ایسا کیوں ہوا اسی لئے کہ انبیاء کے ترکہ میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ وہ وقف عام ہوتا ہے ورنہ سب سے پہلے یہ چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملتیں کہ باپ کے ترکہ میں بیٹی کا اڑھائی حصہ ہوتا ہے نصف متروکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دینے کے بعد متروکہ کا اڑھائی حصہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو ملنا چاہیئے تھا اور پھر جو کچھ بچ جاتا وہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا۔ یعنی بالفرض اگر بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متروکہ میں وراثت جاری ہوتی تو کل متروکہ ۲۲ سہام تقسیم ہو کر ۱۲ سہام ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آتے۔ تین سہام حضرات ازواج مطہرات کے بنتے اور باقی نو سہام ترکہ میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوا اور ہرگز نہیں ہوا بلکہ بقول زینی میاں کے۔

”جب وراثت کے انکار کے لئے جملہ تراشا گیا تو کوئی ایک عرب بھی ایسا نہ تھا جو اس محل کو روکنے کے لئے دو ٹوک بات کرتا۔“ (ص ۲۳۳)

چلئے چھٹی ہوئی خود حضرت علی کو بھی دو ٹوک بات کرنا نصیب نہ ہوا۔ بڑے بزدل تھے مگر یہ تو زینی میاں کا مایہ نچو لیا ہے۔ ہم تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے بارے میں ایسا تصور خواب میں بھی نہیں کر سکتے۔ بہر حال جب بقیہ عامہ مسلمین ایسا ہو ہی گیا تو صاف واضح ہوا کہ تمام امت کے نزدیک بشمول اہل بیت انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوا کرتی ان کا متروکہ اگر ہو تو وہ سب مسلمانوں کا حق ہے۔ خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، منقولہ اگر کسی کے پاس ہو گا تو وہ بطور تبرک ہو گا۔ نہ کہ بطور وراثت اور غیر منقولہ کو امام و خلیفہ اسی مصرف میں صرف کرے گا۔ جس میں خود انبیاء صرف کرتے آئے تھے۔ چنانچہ اموال فی میں جو حضرات شیخین کا جملہ آمد تھا وہی حضرت علی اور حضرت حسن کا اپنے اپنے عہد خلافت میں رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

اموال فقہ کے بارے میں مکرر بحث گزر چکی ہے کہ ان کا مصرف خود قرآن کریم نے متعین کر دیا ہے اب اگر حضرات امامیہ اس حدیث کو نہ مانیں کہ۔

”لأن وراثت ما ترکنا صدقۃ (ہم انبیاء کا) کوئی وارث نہیں ہوتا جو چھوڑا وہ عام مسلمانوں کا حق ہے۔“

تو کچھ ہرج نہیں۔ قرآن کریم ابھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اور اس میں مال نے کا مصرف بیان کر دیا گیا ہے۔

اس لئے زینی میاں نے اس حدیث کو غلط ثابت کرنے کے لئے بقیہ عنوانات کے تحت اس کتاب تک جو کچھ ہرزہ سرائی کی ہے وہ قابل لحاظ نہیں۔ خواہ ٹخواہ انہوں نے اتنے اوراق سیاہ کر کے اپنا دقت ضائع کیا۔ البتہ اس سلسلہ میں انہوں نے جو بے سند ہوائی باتیں کی ہیں ان میں سے بعض کی نشاندہی مناسب معلوم ہوتی ہے جو نمبر وار حسب ذیل ہیں۔

- ① "ایک وہ روایت ہے جس میں حضرت عثمانؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے تنازعہ کا ذکر ہے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو بیہوشی کی حالت میں حضرت عائشہ کے حجرہ میں لایا گیا۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضرت عائشہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نکال کر دکھلایا اور کہا "ابھی تو آپ کا لباس میلا بھی نہیں ہوا کہ اصحاب بول اتنے بدل گئے۔" (ص ۱۲۲)
- یہ روایت کس کتاب میں ہے اور اس کی سند کی صحت کا کیا ثبوت ہے؟
- ② "سکھ کے بعد جب ذریقین کے درمیان اس قضیے نے سراٹھایا" (ص ۱۲۴)
- میراث نبوی کی تقسیم کے سلسلے میں سکھ کے بعد اس قضیے کو سراٹھانے کا ثبوت کیا ہے؟
- ③ "کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے نہ کہتے رہے کہ تم میں سے ابھی تک جاہلیت کی بو نہیں گئی ہے؟" (ص ۱۵۲)
- یہ بات آپ نے کہاں پڑھ لی ثبوت دیجئے۔ ان صحابہ کے نام بتائیے جن سے آپ نے یہ فرمایا۔ بار بار کہنے کا بار ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔

- ④ "زینی میاں نے لکھا ہے کہ:
- "ہاہرین نے نسلی عادات کی تبدیلی کی مدت کا تعین دوسری نسل کے جوان ہونے تک کیا ہے اور یہ فطرت کا بنایا ہوا اصول ہے الخ (ص ۱۵۲ و ۱۵۳)
- یہ اصول صرف صحابہ پر کیوں لاگو ہوا علی اور ان کی اولاد کے بارے میں کیوں معطل رہا؟
- ⑤ "ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں ایک بنی بھی ایسا نہیں جس نے چند کے سوا اپنے پیروکار پیدا کیے ہوں" (ص ۱۵۲)

کیوں جھوٹ بول کر اپنا منہ کالا کرتے ہو۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت بحرِ قزحہ پار کیا تو ان کے ساتھ صرف چند ہی آدمی تھے؟ ذوق کی عقل بھی آپ کی طرح ماری گئی تھی جو وہ اتنا بڑا لاؤشکر لے کر گنتی کے چند آدمیوں کے تعاقب میں نکلا اور اپنا بیڑہ غرق کیا آپ کا قرآن سے زیادہ بائبل پر یقین ہے پھر اسی کو نکال کر پڑھ لیجئے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو اس وقت ان کی تعداد کتنی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان لانے کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے اور ان کی تعداد بھی خود قرآن کریم نے ایک لاکھ سے اوپر ہی بتائی ہے۔ مگر آپ کے نصیب میں ایمان کہاں؟ یا آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنی ثابت کرنے کے لئے اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرتے ہوئے اس مقام پر کئی صفحے سیاہ کئے ہیں۔ لعلہ اللہ علی الکاذبین۔ زینی میاں یاد رکھیں۔ صحابہ پر جو طعن ہو گا اس کی زد سے اہل بیت بھی نہ بچ سکیں گے۔ سوچئے خوب سوچئے کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ حضرت موسیٰ اور یونس علیہما السلام سے بھی کم ہے کہ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد محدود ہے چند افراد سے تجاوز نہ کر سکی۔ خوارج اور نواصب اگر یہی بات حضرت علی اور ان کی اولاد کے

بارے میں دہرائیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے دولت ہتھیانے کے لئے حضرت فاطمہ قول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کردار اس کتاب میں پیش کیا۔ وہ وہی ہے۔ جو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرنے کی غرض سے عرب قوم کا بتا رہے ہیں اور سادات اہل بیت تو ساری عرب قوم کے سردار تھے پھر ان میں تو یہ سب باتیں بدرجہ اولیٰ ہونی چاہئیں تھیں جو آپ عرب قوم کا شعار بتاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من هذه الاكاذيب الخرافات۔

زینی میاں نے بڑی ترنگ میں یہ بات مزے لیکر بیان کی ہے کہ۔

”ڈاکٹر طحان نے کیا خوب کہا کہ اسلام اپنی صحیح صورت میں صرف تیس سال رہا اور اس کے بعد جاہلیت لوٹ آئی“ (ص ۱۵۷)

افسوس ہے کہ اس اندھے بے ایمان کے کہنے میں اگر زینی میاں نے بھی اپنا ایمان کھویا وہ یہ الفاظ لکھ کر اپنے جی میں بہت خوش ہوئے کہ صحابہ پر تبرکات کا حق ادا کر دیا مگر اتنا نہ سمجھ پائے کہ اس ملحد نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہی کو ہیکار بنا دیا۔ جب آپ کے دنیا سے جاتے ہی جاہلیت لوٹ آئی تو اب علی و فاطمہ حسن و حسین کا اسلام کہاں پائی رہا اور اس کے بڑھ کر یہ کہ خود اللہ میاں نے بھی اپنی رسالت کے لئے ایسا ادھی چٹا کر ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر اس کا اثر غت رپود ہوا۔ ذرا دیکھ لیں زینی میاں کی اس سمجھ کے۔ تبرک کیا کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہ بننا لاجول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسی منہ سے ایمان کا بھی دعویٰ ہے۔

کار شیطان می کنی نامت ملی گرو لی اس است لعنت بر ولی

بشکایا مرکوبہ ایمانکوں کنتم صدقین

⑥ زینی میاں نے یہ بات تسلیم کرنے کے باوجود کہ:

”حضرت عمرؓ نے صرف فدک کی تولیت آنحضرت کے چچا حضرت عباسؓ اور چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علیؓ کے سپرد کر دی“ (ص ۱۶۳)

پھر بھی حضرت عمرؓ کو بخشا نہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے اس کی تولیت کیوں قبول کی؟ یہ تو وہ میراث کا مال تھا جو بزرگوار امامیہ اس کے اصل وارث کو نہیں دیا گیا۔ پھر اس مخصوبہ مال کا متولی بن کر اس میں نصرت کرنا کیا معنی؟ کیا مال مسروقہ یا زنا کی آمدنی کا حضرت علیؓ کو متولی بنایا جاتا تو وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی تولیت کو قبول کر سکتے تھے؟ ہمارے نزدیک تو اس کا جواب سراسر نفی میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زینی میاں حضرت علیؓ کی اس تولیت کی کیا توجیہ کرتے ہیں۔ اہل سنت کے اصول پر تو جواب صاف ہے۔ کہ اس مال میں میراث جاری ہی نہیں ہوتی لہذا حضرت علیؓ فدک کی آمدنی کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کرتے تھے اور اس بنا پر ان کی تولیت بالکل صحیح تھی۔ لیکن زینی میاں بتائیں کہ غصب کردہ مال کا متولی ہونا کیسا ہے؟

⑧ یہ بھی زینی میاں کو تسلیم ہے کہ:

”فیصلہ صحیح تھا یا غلط عصبیات نے صبر کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی تھی حتیٰ کہ پورے زمانہ خلافت

راشدہ میں اس مسئلہ پر دوبارہ گفتگو نہیں ہوئی۔ اس تیس سال کے طویل عرصہ میں مدعیان و مدعی علیہاں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ (ص ۱۶۴)

جب یہ بات سچی تو زینی میاں کے دماغ میں اب کیا سودا سمایا جو انہوں نے اس مسئلہ پر قلم اٹھایا۔ زینی میاں لکھتے ہیں۔

⑨

”بنی امیہ کے مؤیدین اور زرخیز علماء کا وہ کردار بھی ہے جو انہوں نے .... اس کاروائی کو جائز اور صحیح ثابت کرنے کے لئے موضوع احادیث و روایات سے دلائل دینا شروع کئے۔ یہی وہ زمانہ ہے جو روایت و حدیث پر جرح کرنے والوں کی نظر میں جھوٹی روایتوں اور حدیثوں کا ذخیرہ زمانہ کہا گیا ہے۔“ (ص ۱۶۸)

کیا اب ان علماء میں سے کسی کا نام بتا سکتے ہیں۔ اور اس دعویٰ کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ حدیث منع ارث پر بحث کرتے ہوئے زینی میاں لکھتے ہیں۔

⑩

”مگر سیوطی اور ابن حجر مکی کے قول کے مطابق اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کر دیا جانے لگا۔ تاکہ سند کی صحت دیکھ کر لوگ اسے تسلیم کرنے میں تامل سے کام نہ لیں واضح رہے کہ یہ دونوں راوی اموی محدثین کے خاص راوی ہیں۔“ (ص ۱۶۲)

زینی میاں ذرا سوچ کر جواب دیں کہ وہ کیا اوٹ پٹانگ لکھ گئے۔ کیا حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ”یہ دونوں راوی اموی محدثین کے خاص راوی ہیں“ اگر یہ دونوں ہی جھوٹے ٹھہرے تو پھر علی وفاطمہ کے بارے میں کیا ذمہ داری ہے کہ یہ ہی دونوں صحیح پولیس گئے۔ تم حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا سمجھتے ہو، نواسب اور خوارج علی و حسنین کو اور خود زینی میاں نے ”فدک“ کے حاصل کرنے کے بارے میں حضرت فاطمہ و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو کردار پیش کیا ہے وہ وہی کردار ہے جو ایک دنیا دار بے ایمان مقدمہ باز کا ہوتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے وہ لکھتے ہیں۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند روز بعد جب آپ کی واحد وارث آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے والد کا ترکہ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر سے طلب کیا۔ حضرت ابوبکر نے یہ کہہ کر ترکہ دینے سے انکار کر دیا کہ جس طرح آنحضرت اپنی زندگی میں اسے صرف کرتے تھے اسی طرح میں بھی کروں گا۔“ حضرت فاطمہ نے دراشت کے بارے میں یہ جواب پایا تو آپ نے کہا ”فدک کا باغ میرے باپ نے مجھے اپنی زندگی میں عطا کر دیا تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے گواہ طلب کئے۔ آپ کے شوہر و بیٹے اور ایک کینز گواہی میں پیش ہوئے۔ مگر ان کی گواہی تسلیم نہیں کی گئی۔“ (ص ۱۵۹ و ۱۶۰)

ناظرین ذرا غور کریں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واحد وارث نہیں

بھیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ابھی زندہ تھیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عم محترم تھے وہ بھی ابھی بقیہ حیات تھے۔ حضرت فاطمہ میں اگر ذرا بھی دیانت ہوتی تو وہ تنہا اپنی وراثت کا دعویٰ نہ کرتیں بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہتیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جتنے ورثا بھی بقیہ حیات ہیں ان سب کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترکہ میں سے ان کا جائز حق ملنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے ایسا بالکل نہ کیا بلکہ تنہا اپنی وراثت کا دعویٰ کیا جس سے ان کی خود غرضی پوری طرح عیاں ہوئی اور چونکہ انبیاء کے متردک میں میراث جاری نہیں ہوتی نہ ان کا ترکہ ورثا میں تقسیم ہوا کرتا ہے۔ اس لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹکاسا جواب دیدیا کہ فذک کسی کی میراث نہیں۔ اس کی آمدنی کو جس طرح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صرف کرتے تھے اسی طرح میں بھی کروں گا لیکن لایح بری بلا ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ دعویٰ ارث سے کام نہیں چلا تو مقدمہ کو دوسرا رخ دیا۔ اب کیس نئے سرے سے چلایا۔ بجائے میراث کا مطالبہ کرنے کے کہ ترکہ کا وجود ہی نہ تھا۔ اب یہ دعویٰ کر دیا کہ ”فذک کا باغ میرے بابا نے مجھے اپنی زندگی میں عطا کر دیا تھا“ ظاہر ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ چھوڑا اس کا حکم ترکہ کا تھا ہی نہیں۔ بلکہ وہ وقف عام اہل صدقہ تھا تو دعویٰ وراثت کی اساس کا لحد ہم بچکی اس لئے وراثت کا دعویٰ قابل سماعت نہ تھا لہذا اب مقدمہ کی کاروائی اس طرح شروع کی گئی کہ باغ فذک ”تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی زندگی ہی میں مجھے عطا فرمادیا تھا۔ یعنی اس جائداد پر اب ورثہ کی بجائے ہبہ کا دعویٰ کر دیا گیا۔ اس دعویٰ میں صحت ہوتی تو پہلے ہبہ کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا نہ کہ ورثہ کا۔ قدرتی ترتیب اس قسم کے کیس کی یہی ہونی چاہیے کہ موہوبہ چیز جو مالک کے قبضہ میں ہو اس کے بارے میں گواہ پیش کر دئے جائیں کہ یہ مرنے والے نے اپنی زندگی ہی میں مجھے دیدی تھی۔ لہذا اس کے بارے میں تو کسی کی میراث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ فلاں فلاں متردک اشیاء میں مجھے میراث پہنچتی ہے لہذا وہ مجھے ورثہ میں ملنا چاہییں، لیکن یہاں ایسی گنگا بہائی گئی۔ پہلے میراث کا دعویٰ ہوا اور جب یہ معلوم ہوا کہ نبی کے متردک میں میراث نہیں ہوا کرتی تو یوں دعویٰ کر دیا کہ ”فذک تو بابا نے مجھے زندگی ہی میں ہبہ کر دیا تھا۔“ ہبہ کی صحت کے لئے قبضہ شرط تھا۔ اور قبضہ نذر نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی یہ عنایت کی کہ دعویٰ قابل سماعت قرار دیا اور گواہ طلب کئے گواہ کہاں سے ہوتے، جب قبضہ ہی نہ تھا تو کون گواہی دیتا کہ ہاں واقعی فذک ان کا ہی ہے ان کے قبضہ میں تھا۔ گواہی کے لئے کوئی نہ ملا تو اپنے دو نابالغ بچوں کو ہی عدالت میں پیش کر دیا۔ جن کی عمریں ابھی نو دس برس کی بھی نہ ہوئی تھیں، عورتیں بھی کتنی سادہ ہوتی ہیں۔ اتنا بھی خیال نہ آیا کہ نابالغ کی گواہی عدالت میں نہیں چلا کرتی۔ اپنی کنیز کو بھی شہادت کے لئے ساتھ لے لیا۔ کنیز تو وہ کہے گی جو مالکن اس کو بتا دے گی شوہر بھی گواہی کے لئے موجود ہوئے۔ مگر انہوں نے عدالت میں یہ نہ بتایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی منقولہ ملکیت سے اپنی بیٹی کو محروم کر دیا ہے اور سب چیزیں مجھے عنایت فرمادی ہیں ڈر ہو گا کہ کہیں خود ان کے خلاف وراثت کا دعویٰ کر کے ان چیزوں کی تنہا وراثت نہ بن بیٹھیں۔ بہر حال انہوں نے بیوی کے حق میں گواہی دی۔ عدالت سے

ڈگری خارج ہونا ہی تھی، خارج ہو گئی۔ بھلا کسی عدالت میں نابالغ کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ پھر یہی شوہر حساب میں کہ جب ان کو "فدک" کی تولیت سپرد کی گئی تو بخوشی منظور کر لی۔ اگر ہبہ واقعی صحیح تھا اور اس کے جائز مال سے اس کو چھین کر غصب کر لیا گیا تو مال معصومہ میں مبتلا ہو کر اس میں تصرف کرنا صحیح ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں تو عہدہ مطلوب تھا۔ چاہے وہ تحصیلداری ہی کا کیوں نہ ہو اور چاہے غلط جگہ پر ہی تعین کیوں نہ ہو۔ اور لطف یہ کہ جب خود بدولت نے زمام خلافت سنبھالی تو اسی غلط فیصلے کو برقرار رکھا۔ جس میں خوشابدن کر عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ واہ سبحان اللہ کیا کہنے اس کردار کے جو زینی میاں کی تحریرات سے ہنستے ہیں (العیاذ باللہ) یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام دینے چلے گئے الٹی انیتیں گلے میں پر گئیں۔

دوسرا سوال آپ کے یہ کرنا ہے کہ سیوطی اور ابن حجر مکی کا یہ قول آپ کے کہاں پڑھ لیا ہے؟ جو آپ نے یہ لکھ مارا۔ ہم آپ کی دریدہ دہنی اور ہرزہ سرائی کا کہاں تک تعقب کریں۔

حدیث "منع ارث" کو آپ خبر آحاد ملتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت کی کتابوں میں وہ بہت سے صحابہ سے مروی ہے خود حضرت علی و حضرت حسن رضی اللہ عنہما نے اپنے اپنے عہد اقتدار میں اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ منع ارث کو بحال رکھا اور حضرات حسین رضی اللہ عنہما کو فدک و خیبر وغیرہ کی زمینوں کا مالک نہیں بنایا۔ "کالی کلینی" کے حوالہ سے یزدنا جعفر صادق رحمہ اللہ کی تصریح اس حدیث کی تائید میں سابق میں نقل کی جا چکی ہے جو امامیہ کے نزدیک پیغمبر کی طرح امام معصوم مفسرین الطاعت ہیں، لیکن اس پر بھی نہ مائیں اور اپنی ہی گائے جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔

⑪ حدیث "للاورث" پر بحث کرتے ہوئے زینی میاں نے لکھا ہے کہ۔

"اگر آنحضرت صلعم نے واقعاً یہ فرمایا ہوتا تو بعد میں بھی ترکہ دیگر وارثوں کو ہرگز نہ دیا جاتا، یہ امر بھی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس وقت یہ حدیث موجود نہ تھی" (ص ۱۶۲)

اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے کیا زینی میاں میں اتنی جرأت ہے کہ وہ ان وارثوں کی نشاندہی کریں جن کو بعد میں ترکہ دیا گیا؟

⑫ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر تعزیت کے لئے حضرت علی کے

پاس آئے اس وقت حضرت علی نے خلافت و وراثت سے متعلق زیادتی کا ذکر کیا اور کہا "آپ نے اس پر قابض ہو کر سہارا حتیٰ چھینا ہے اور اس طرح ہم پر ظلم کیا ہے" (ص ۱۶۲)

کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ کسی صحیح سند سے جس میں کوئی جھوٹا اضافہ نہ ہو زینی میاں ثابت کر سکتے ہیں؟

⑬ زینی میاں لکھتے ہیں۔

"وہ حدیث جو بنو امیہ کے عہد میں وضع کی گئی اور حضرت ابوبکر کے نام سے منسوب کر کے بعد میں اس

کا ذکر کرنا حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے متعلق کیا گیا ہے۔

نحن معاشر الانبياء لا نورث ولا
ہم گروہ انبیاء نہ مورث ہوتے اور نہ دار
نورث ما ترکنا صدقہ (بخاری)
جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے (ص ۱۴۳)

اور پھر اس پر یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ۔

”شاید دروغ گو واضح حدیث راوی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ خود آنحضرت صلعم جن سے وہ اس قول
مکذوب کو منسوب کر رہا ہے اپنے باپ کی دراشت حاصل کر چکے۔ خواہ چن بھڑ بکریاں
ایک تلوار اور ایک کینز ہی کیوں نہ ہو۔ انتخاب نے یہ دراشت وضع حدیث کے وقت سے تقریباً
ترانوے سال قبل حاصل کی تھی۔ اس اعتبار سے راوی کو اس کا علم ہونا بھی نہیں چاہیے تھا
ہم نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ اگر تمام انسانوں میں ذہانت ایک ہی سطح کی ہوتی تو نہ فریب کبھی
کھلتا اور نہ جھوٹ کبھی گرفت میں آتا۔“ (ص ۱۴۴)

واقعی بجا فرمایا اب اسی معیار پر خود اپنے جھوٹ کا بھی جائزہ لیں ”صحیح بخاری“ چاند پر رکھی ہوئی نہیں
ہے اسی دنیا میں اس کے ہزار ہا قلمی اور مطبوعہ نسخے ہر جگہ موجود ہیں اب اگر آپ سچے ہیں تو ذرا اس میں لائبرٹ
کے الفاظ جس کے یہ معنی ہیں کہ ”ہم وارث بھی نہیں ہوتے“ نکال کر دکھادیں ورنہ جیسے جی کسی سنی کو غصہ نہ دکھائیں
باقی آپ کی ہرزہ سرائی قابل التفات نہیں۔ ضرر لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا
اس کے بعد لکھتے ہیں۔

گزشتہ ایک باب ”دراشت انبیاء“ میں ہم بڑی تفصیل سے پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ تمام گزشتہ انبیاء
مورث بھی تھے اور وارث بھی۔ دراشت انبیاء کے داد و ستد کا ثبوت حتیٰ کہ ان کی دراشت کی پوری
تفصیل ترکہ کے ذرائع اور اس کی تقسیم کے تحریری ثبوت ہم پہنچا دئے گئے ہیں۔ یہ ناقابل تردید
ثبوت اس مسلمہ تاریخی سچ سے پیش کئے گئے جو پیدائش مسیح سے گیارہ سو ادا اسلام کے زمانہ میں
دراشت کے اس حیران کن مکذوب تنازعہ سے سترہ سو بیس سال قبل حیطہ تحریر میں اچھکی تھی۔ چونکہ یہ
تحریر عبرانی یا سریانی زبان میں تھی اس لئے راوی اس سے بھی بے خبر ہی تھا۔ اس راوی ہی پر کیا
مختصر تمام عالم اسلام اس سے بے خبر تھا یہی وجہ ہے کہ ہم خود بھی اس حدیث کے نفس مضمون کو
دیگر ذکر کے فروعات پر روایتوں کے ذریعہ بحث کرتے اور غلط موقف پر ڈٹے رہے مگر اب ایسی
مرئعات کی قلعی کھلنا شروع ہو گئی ہے جس سے قدیم لٹریچر کا ترجمہ عالمی زبانوں میں ہونے لگا ہے۔“

(ص ۱۴۴ و ۱۴۵)

زینی نے جو بڑبائگی ہے۔ ہم ”دراشت انبیاء“ کی بحث میں اس کا تیا پانچا کر چکے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے
میدوائی ہے کہ جو انصاف پسند بھی ہماری اس بحث کو بغور پڑھے گا وہ زینی میاں کے دام فریب میں نہیں آئے گا۔ بلکہ

حالانکہ خودی ص ۱۶۲ پر یہ بھی نقل کر آئے ہیں کہ :

” حضرت علم نے صرف مذک کی تولیت آنحضرت کے چچا حضرت عباس اور چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کے سپرد کر دی ۔“

مگر اہل فریبی کے مرض کا کیا علاج ۔ اب تولیت کو وراثت بنا دیا ۔ یا قوت کو اور بدنام کیا ۔ اگر آپ واقعی اس کو انتقال وراثت قرار دیتے ہیں تو وراثت نہ دینے کا وادیا کیوں ۔ بندہ خدا حضرت علی کو وراثت کیسے دی جاسکتی تھی ان کا وراثت میں چچا کے ہوتے ہوئے حتیٰ ہی کیا بننا ہے مگر فریب دہی جس کا کام ہو وہ اس سے باز کیوں رہے ۔

(۱۶) ص ۱۸۰ پر زنی میاں نے پھر تو ریشہ انبیاء کی بحث چھیڑی ہے اور سوال کیا کہ ۔
” اگر انبیاء کی وراثت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ نہ کرتا کہ میں کنعان کا علاقہ تمہاری اولاد کو نسل در نسل وراثت میں دوں گا ۔“

اب ہم کیا کہیں ع ۔ سخن شناس نئی دلیرا خطا میں جا است ۔ یہ اس وراثت کی بات نہیں جو باپ سے بیٹے کو منتقل ہوا کرتی ہے یہ تو اقتدار و تسلط کے عطا فرمانے کا وعدہ ہے ۔ ورنہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یا نہیں ؟ اور اگر وہ بھی ان کے بیٹے تھے تو ان کو ”کنعان“ کا کونسا حصہ ملا ۔ اور پھر حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد کو کیا ملا کیونکہ وعدہ تو نسل در نسل وراثت دینے کا تھا ۔ ایسی کج فہمی پر آپ کو قلم اٹھانے کی ہمت کس طرح ہوئی ۔ اور ہاں ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام اولاد کے ان حدود دار بچہ کا تعین کر دیجئے ۔ جو سر زمین کنعان میں ہر ایک کے حصہ میں آئے ۔ میراث کی بحث پر ہم جو کچھ لکھ چکے ہیں ایک نظر اس پر پھر ڈال لی جائے ۔
(۱۸) زنی میاں لکھتے ہیں ۔

” اگر انبیاء کی وراثت نہ ہوتی تو رسول مقبولؐ خود اپنے باپ کا ترکہ وصول نہ کرتے اور پھر اپنے ہی ایک قول سے اپنے فعل کی خود نفی نہ کرتے “ (ص ۱۸۲)

یہ قول تو خود تم نے اپنی طرف سے گھڑ کر حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے ۔ خدا کی جھوٹے پر لعنت اور اس پر دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ بخاری کا حوالہ بھی دے ڈالا ۔ وہاں ہے یہ جیالی ادب اس کی تردید کرنے چلے ہیں ۔ مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں ۔

(۱۹) زنی میاں کہتے ہیں ۔

” اگر انبیاء کی وراثت نہ ہوتی تو خدا نے تعالیٰ ان واضح الفاظ میں انبیاء کی وراثت کا ذکر نہ کرتا ۔“
ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض میرثھا عبادی الصالحون (راہم زبور (اور آسمانی کتابوں) میں ذکر (لوح محفوظ) کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین کے وراثت

میرے نیک بندے (انبیاء) ہوں گے (سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۵) یہاں صالحوں سے مراد انبیاء بھی ہیں۔ جیسا سورۃ النعام میں کہا ہے۔ و ذکرنا یحییٰ و عیسیٰ و ایساں کل من الصالحین (النعام آیت ۸۶) لہذا حدیث اثر ایک بنا دلی حدیث ہے اور ہر لحاظ سے قابل رد ہے اسے کتاب بیان سے فارغ کر دینا ہی مناسب ہے۔ (ص ۱۸۲)

اگر اس آیت میں ”صالحوں“ سے مراد انبیاء بھی ہیں تو آپ نے تو میں میں صرف ”انبیاء“ کو کیوں ذکر کیا۔ کیا آپ کو ”بھی“ اور ”ہی“ کے معنی میں جو فرق ہے معلوم نہیں۔ اور اس آیت میں تو خصوصی طور پر ”صالحوں“ سے مراد انبیاء نہیں ہیں، جن حضرات انبیاء کا آپ کے نام میں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اس زمین ہو خود کا دار نہیں ہوا۔ یہ شرف تو امت محمدیہ میں ان خلفاء راشدین کو حاصل ہوا ہے۔ جن کی مطعون کرنے کی غرض سے آپ نے یہ کتاب ”انسان کی وراثت“ لکھ کر اپنا منہ کالا کیا ہے اور یہاں بھی وراثت سے وہ وراثت مراد نہیں جس پر آپ بحث کر رہے ہیں۔ اقتدار اور تسلط مراد ہے۔ ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ جو شخص صالح نہ ہو وہ سرے سے وراثت ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اس اصول پر جو نیک نہ ہو وہ محروم الراثت ہو گا۔ نہ کوئی بے نازی اپنے باپ کے متردک کا وراثت ہو گا نہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا۔ غرض کسی گنہگار کو کسی قسم کی کوئی وراثت نہ ملے گی۔ واہ واہ اس الٹی سمجھ کے کیا کہنے۔

ہم زنی میاں کی ہرزہ سراں، لغو بیانی، کذب اور زور کا جائزہ لیتے لیتے اکتا گئے۔ کہاں تک ان کا پیچھا کریں۔ ساری کتاب اسی قسم کی لغویات جھوٹ اور فریب سے بھری ہوئی ہے۔ جس بحث کو اٹھا کر دیکھئے جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ابلہ فریبی کے سوا کچھ اور کام ہی نہیں۔

جو شخص نعوذ باللہ خود اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام ثابت کرنے پر تلا ہو وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو کیا سمجھے گا۔ چنانچہ اب ص ۸۳ سے آخر کتاب تک تبرا ہی تبرا ہے اور ایک غیظ ہے۔ جو حضرات خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف نکالا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ سے غیظ کو کفار کا شعار بتایا ہے۔ زنی میاں اسی غیظ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بے کلی کا یہ عالم ہے کہ کسی کل چین نہیں آتا۔ کبھی افسانہ تراشتے ہیں۔ کبھی حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں کبھی آیات الہی کی تحریف معنوی کرتے ہیں۔ کبھی جھوٹے قصے سناتے ہیں اور پھر بھی دل کی بے کلی نہیں بھٹتی تو لبنان کے عیسائی فلسفی فیل جبران کے دامن میں سکون کی تلاش میں جاگھٹتے ہیں اور اس کا سر کی زبان سے طنز و تعریض تلاش کر کے اسے امت مسلمہ پر چسپاں کر کے اطمینان کا سانس لیتے ہیں کہ ع

پہنچی ہیں یہ خاک جہاں کا خمیر بھٹا

اس طرح یہ کتاب ”انسان کی وراثت“ جس طرح بے بسم اللہ کے شروع ہوئی۔ ایک کافر کے اقوال پر ختم ہوئی۔ زنی میاں اطمینان رکھیں ان کا حشر بھی اسی کافر کے ساتھ ہو گا۔ کہ۔ المرء مع من احب۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، ولا عدد وان الی

الظالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

مولانا محمد عبد الباقی رحمہ اللہ

غلطی نامے مضامین

جناب علی بن احمد علاؤ الدین ابراہیم مہمانی کو کئی برس پہلے ہندوستان جنت نشان کے نامی گرامی علامہ میں ہے۔ یہ ہندوستان میں نویں صدی کے مشہور عالم گزرے ہیں۔ ان کی متعدد تصانیف یادگار ہیں۔

شیخ عبدالحق نے اخبار الاخیار میں "اور علامہ غلام علی آزاد بلگرامی نے تسبیحہ الرجاء فی آثار ہندوستان" نیز "ماثر اکرام" میں ان کا تذکرہ لکھا ہے۔ بعد کے لوگوں میں "رحمن علی کی مشہور کتاب" تذکرہ علماء ہند اور مولانا سید عبدالحق کی "نہجہ الخواطر" میں بھی ان کا ترجمہ بتفصیل مذکور ہے مگر تعجب ہے کہ مولوی فقیر محمد جلیلی نے "مدائق الخنفیہ" میں ان کو حنفی خیال کر کے ان کا تذکرہ لکھ دیا حالانکہ وہ حنفی نہیں بلکہ شافعی ہیں۔ غالباً جلیلی صاحب نے ان کا ذکر اخبار الاخیار میں دیکھا تو اس خیال سے کہ ہندوستان میں غالب اکثریت علمائے احناف کی ہے ان کو حنفی سمجھ لیا جو غلاف واقعہ ہے۔

علامہ مہمانی کی تصانیف میں سب سے مشہور اور متداول کتاب "تبصیر الرحمن وتیسیر القرآن فی تفسیر القرآن" ہے جو بھرپال کے مدار البہام جمال الدین وزیر کے زیر اہتمام عرصہ ہوا کہ قاہرہ سے دو جلدوں میں شائع ہوئی تھی اب حال ہی میں یہ کتاب دوبارہ چھپ گئی ہے۔

اس تفسیر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ربط آیات کے بیان کرنے کا خصوصی اہتمام ہے۔ "تفسیر مہمانی" عام طور سے "تفسیر رحمانی" کے نام سے مشہور ہے اور بہت سے ہندوستانی علماء اس کے مضامین سے خاصے متاثر ہیں بلکہ شیخ باقر بن مرتضیٰ مدرسی نے تو النعمۃ العنبریہ میں شیخ حبیب کے حوالہ سے خود مصنف کی زبانی یہاں تک نقل کر دیا ہے کہ انہوں نے یوں فرمایا تھا کہ "قابلیت تفسیری باللوح المحفوظ" یعنی میں نے اپنی تفسیر کا لوح محفوظ سے مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے۔

لیکن ہمارے ناظرین شاید اس بات پر چونکیں کہ علامہ مصنف فلاسفہ سے غیر معمولی طور پر متاثر ہیں اور اسی لیے فلاسفہ کی خواست کا اثر اس کتاب میں جا بجا نمایاں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ "تفسیر رحمانی" زینح و ضلال سے خالی نہیں رہی۔

یاد رہے! یہ ہمارا خیال نہیں بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے مجدد امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کی تصریح ہے چنانچہ حضرت مدوح کا ایک مستقل مکتوب مکتوبات امام ربانی کے دفتر سوم میں خصوصیت کے ساتھ اس کتاب کے بارے میں موجود ہے جس میں آیات قرآنی کی مذاق فلاسفہ کے طرز پر تاویل و تفسیر کرنے سے سخت مانعت کی گئی ہے یہ مکتوب ناظرین کی دل چسپی کے لیے پیش خدمت ہے:

مکتوب صد ویکم

شیخ عبد اللہ درمخ تفسیر و تاویل آیات قرآن بر طبق مذاق فلاسفہ۔ سَلِّمَتْكُمْ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ دَعَاكَ كَرَّمَ عَنِ الْبَلَاءَاتِ کتاب تبصیر الرحمن را کہ مرسل داشته بودند بعضی از مواضع آنرا مطالعہ نمودہ واپس فرستاد کرتا معذرتیں کتاب خطی میل بمذہب فلاسفہ دارد و نزدیک است کہ حکما را مدیل انبیاء سازد و علیہم الصلوٰت و التسلیمات آیہ در سورہ حمد بنظر رد آمد کہ بیان آنرا بطرز حکما کہ خلاف طور انبیاء است علیہم الصلوٰت و التسلیمات کردہ است و تفسیر در میان قول انبیاء و حکما دادہ و گفتہ است در بیان کریمہ اَوَ كُنْتَ الَّذِيْنَ كُنْتَ لَمْ يَكُنْ فِي الْآخِرَةِ بِاتِّفَاقٍ الْأَنْبِيَاءُ وَالْحُكَمَاءُ إِلَّا النَّارُ الْمُحْتَسِي أَوْ الْعَقْلُ الْعَلِيّ باوجود اجماع انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات اتفاق حکما چہ گنجایش دارد و در مذاب آخر دی قول شانراہ اعتبار است علی الخصوص کہ مخالف قول انبیاء بود علیہم الصلوٰت و التسلیمات فلاسفہ کہ مذاب عقلی اثبات مینمایند مقصود شان رفع مذاب حتی است کہ اجماع انبیاء بر ثبوت آن واقع شدہ است و در مواضع دیگر آیتہائے قرآنی را موافق مذاق حکما بیان میکند ہر چند مخالف مذہب ملتین بود مطالعہ این کتاب بے ضرر اسے خفیہ بلکہ جلیہ نیست۔ اظہار این معنی لازم دانستہ چونکہ مقدمہ گشت۔ والسلام

(مکتوبات امام ربانی دفتر سوم حصہ نہم ص ۸۱ طبع امرتسر)

مکتوب نمبر ایک سو ایک

شیخ عبد اللہ کے نام، فلاسفہ کے مذاق کے مطابق آیات قرآنی کی تاویل و تفسیر کی مانعت کے بیان میں، اللہ سبحانہ آپ کو سلامت رکھیں اور مصائب سے عافیت نصیب فرمائے۔ کتاب تبصیر الرحمن جو آپ نے بھیجی تھی اس کے بعض مقامات کا مطالعہ کر کے واپس بھیج دی ہے مگر میں اس کتاب کا مصنف فلاسفہ کے مذہب سے بہت زیادہ رغبت رکھتا ہے اور قریب ہے کہ حکما کو انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات کے برابر قرار دے۔ سورہ حمد کی آیت پر نظر پڑی کہ اس کا بیان حکما کے طرز پر کیا ہے جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰت و

والتحیات کے طریقہ کے خلاف ہے اور انبیاء اور حکماء کے قول میں برابری لکھی ہے۔ آیت کریمہ کے بیان میں یہ کہا اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِتْفَاقٌ الْأَنْبِيَاءُ وَالْحُكَمَاءُ إِلَّا النَّارُ الْحَرِيقَةُ وَلِقَلَّ يُؤْمِنُونَ

انبیاء علیہم الصلوٰت والتحیات کے اجماع کے باوجود حکماء کے اتفاق کی کیا گنجائش ہے؟ اور عذابِ اخروی میں ان کے قول کا کیا اعتبار ہے؟ بالخصوص جب کہ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے قول کے خلاف ہو۔ فلاسفہ جو عذابِ عقلی ثابت کرتے ہیں ان کا مقصد اس سے رفعِ مذابِ حسی ہے کہ جس کے ثبوت پر انبیاء کا اجماع واقع ہوا ہے۔

اور دیگر مقامات میں بھی آیاتِ قرآنی کو مذاقِ حکماء کے موافق بیان کرتا ہے خواہ تمام ملتیں (آسمانی مذاہب رکھنے والے) کے مذہب کے خلاف ہو۔ اس کتاب کا مطالعہ بہت سے مزرعہ خفی بلکہ ضررِ جلی سے خالی نہیں ہے۔

اس معنی کے اظہار کو لازم سمجھ کر چند کلمات کے ذریعہ جناب کو تکلیف دی گئی۔ والسلام

عظمیٰ عالمی باغ

مضامین

مستطوی

مرشل علماء اہلحدیث میاں صاحب سید نذیر حسین دہلوی مرحوم جن کو حضرات اہلحدیث "شیخ الکمل فی الکمل" کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اذ جن کے بارے میں ان کے شاگرد رشید مولانا شمس الحق عظیم آبادی "غایۃ المقصود" شرح سنن ابی داؤد میں فرماتے ہیں کہ:

"اگر میں رکن و مقام کے درمیان قسم کھاؤں کہ میاں صاحب سے بڑا میں نے کوئی عالم یا محدث نہیں دیکھا تو مانٹ نہیں ہوں گا۔"

ان کو تخطیۃ علماء کا بڑا شوق تھا، چنانچہ وہ جب کسی عالم کی غلطی پر مطلع ہوتے ہیں تو اس کا ذکر بڑے ذوق و شوق سے کبھی مزاحیہ انداز میں، اور کبھی طنز و قہر لفظ کے پیرائے میں کرتے ہیں۔

موصوف کی کتاب "معیار حق" عدم تقلید کی بحث میں ان کی مہرکتہ الآراء کتاب ہے، اس میں اس قسم کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ سرمد دست ناظرین کی فیاض طبع کے لیے بطور نمونہ ایک مثال پیش خدمت ہے، وہ امام صاحب کے تابعی نہ ہونے پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اور اس مقام منزلۃ الاقدام میں حافظ دراز پشادری بھی پھسلے اور ماہ تحقیق سے بچلے، چنانچہ اول ترجمہ فارسی پارہ اول صریح بخاری میں یہ بیان مذاقب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھتے ہیں:

وہ کہ اسمعیل پسر حماد گفت کہ جہنم امام ابوحنیفہ در سال ہشتاد و ستونہ شد! دادا پد او ثوابت بجدت علی شاہ ولایت برودہ بود، و در الہ مال او خورہ سال بود، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ در ہالہ حال بد گاہ ایزد متعال و مسا بریں منوال کرد کہ حق تعالیٰ بہ اطف و رحمت بسیار، خیر و برکت، پیشمار

درشے اولاد دوسے پاندار نماید، انتہی بخوف۔“

عجب یہ لوگ ساتھ حُبِّكَ الشَّيْءُ يُعْبِسُ وَيُحْضِنُ کے موصوف اور ممتاز ہیں، گا ایسی بے خبری
پراپنی کہ موجب شرم و حیا کی ہے خبر نہیں رکھتے، کیونکہ سال وفات علی مرتضیٰ کجا اور سال پیدائش
امام صاحب کجا۔

آہنا کہ چشم بر گل تحقیق واکند از ہر چہ فہم رنگ نگیرد جیا کند
در محبتی کہ غیر خموشی علاج نیست پرہرزہ است تکیہ بیچوں و چرا کند۔
لیکن قدرت کی تم ظریفی ملاحظہ ہو کہ خود بدلت ہی امام بخاری کا تذکرہ لکھتے ہوئے غلطی کے ارتکاب
میں حافظ دراز سے پیچھے نہیں رہے، فرماتے ہیں:

”اور ایکساں میں امام الحدیث، حامل رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن
اسمعیل بخاری ہیں، اجتہاد مستقل ان کا ناظر صمیم ان کے پر مخفی نہیں ہے، اور محتاج
طرف اثبات کے ساتھ تصریحات سلف کے نہیں، لاکن جن کا یہ مقولہ ہے کہ ہم حدیث
کچھ نہیں سمجھتے، ان کی سوائے نقل اقادیل کے اطمینان نہ ہوگی، اس لئے کچھ اقادیل نقل
کئے جاتے ہیں، تو سنو کہ علامہ دہلوی نے امام بخاری کو مجتہد مستقل لکھا ہے، اور حافظ ابن
حجر عسقلانی نے ابو مصعب سے نقل کیا ہے کہ کہا انہوں نے، کہ محمد بن اسمعیل بخاری
بخاری دانت میں زیادہ تر ہیں، علم فقہ اور حدیث میں امام احمد بن حنبل سے، اور کہا
کہ اگر پائیں امام مالک کو، اور دیکھتا طرف اس کے اور طرف محمد بن اسمعیل بخاری کے
تو بے شک کہتا میں کہ دونوں برابر ہیں فقہ اور حدیث میں، اور کہا قتیبہ بن سعید نے،
نشست کی میں نے بہت سے فقہاء اور زہاد اور عباد سے، لاکن نہ دیکھا میں نے جب سے
کہ جو شخص سنبالا ہے مثل محمد بن اسمعیل کے، اور سوال کیا کسی نے تو وہ نے ”مسئلہ طلاق
سکران“ سے، اتنے میں پہنچے پاس ان کے بخاری، تو کہا قادر نے سائل کو کہ اس محمد
بن اسمعیل کو امام احمد سمجھ لے، اور اسحق بن راہویہ سمجھ لے، اور علی بن الدیلمی سمجھ لے،
بے شک ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو طرف تیرے، انتہی؟ (ص ۲۶)

بھارے سامنے اس وقت ”میار حق“ کا وہ نسخہ ہے جو مطبع رحمانی دہلی میں ۱۳۳۵ھ میں شیخ ندوین
کے اہتمام سے طبع ہوا تھا، ہم نے ”میار حق“ کے متعدد نسخے دیکھے ہیں، ان سب میں یہ عبارت اسی
طرح درج ہے، ایک نسخہ ”میار حق“ جو پہلی مرتبہ ۱۲۸۲ھ میں مطبع نامیری لاہور میں شیخ محمد الدیلمی

ایک مستقل رسالہ جس کا نام ”اقامة الحجۃ علی ان الإکثار فی التعبد لیس ببدعة“ سپردِ قلم فرمایا، اور ”جمع بین الصلواتین فی السفر“ کی بحث میں فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب کا ایک مستقل مسموطہ رسالہ ہے، جس کا نام ”حاجز البحرین عن الجمع بین الصلواتین“ ہے، جو علیحدہ بھی مستقل کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ اور ان کے فتاویٰ میں بھی شامل ہے۔

اس سلسلہ میں جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے، میاں صاحب کے شاگردوں نے ”انتصار الحق“ کے رد میں تو قلم اٹھایا ہے، لیکن مولانا محمد شاہ پنجابی علیہ الرحمۃ اور فاضل لکھنؤی اور فاضل بریلوی کی تنقیدات کے مقابلہ میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔

تقاریظ / پیش لفظ

مولانا محمد حسن نالوتوی

مؤلفہ

محمد ایوب قادری ایم اے

روہیل کھنڈ لٹریچر سوسائٹی، بی، ون، ایریا ۱۱، لیاقت آباد، کراچی ۱۹

پیش لفظ

مولانا محمد عبدالرشید نعمانی، جامعہ اسلامیہ، بھاولپور

استاد مرحوم مولانا قدیر بخش صاحب بدایونی کے انتقال سے غالباً دو تین ماہ

پیشتر کا ذکر ہے کہ موصوف کا ایک دستی والا نامہ ہمارے دوست ڈاکٹر قیوم سعادت خاں

صاحب کے مطب سے وصول ہوا۔ جس میں تحریر تھا کہ رسالہ ”تخذیر الناس“ (مؤلفہ

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ) حامل رقعہ ہذا جناب محمد الیوب صاحب

قادری کو دیدیا جائے۔ چنانچہ مولانا کے ارشاد کی تعمیل کی گئی اور رسالہ مذکورہ مطب پر

پہنچا دیا گیا۔ لیکن جناب قادری صاحب سے ملاقات نہ ہو سکی۔ یہ رقعہ میرے پاس ان

کے برادر نسبتی لطافت میاں لائے تھے میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون مولانا صاحب

ہیں جنہیں اس رسالہ کی ضرورت پیش آئی ہے۔ کہنے لگے مولانا انہیں ہمارے بہنوئی قادری

صاحب ہیں جو بی۔ اے پاس تھے ہیں۔ میں نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ انہیں

اس رسالہ سے کیا کام ہے اس پر انہوں نے بتایا کہ وہ تو بڑے بڑے مضمون لکھا کرتے

ہیں اور تصنیف کیا کرتے ہیں اب ہمیں ان قادری صاحب کے دیکھنے کا اشتیاق

۱۔ استاد مرحوم کی تاریخ وفات شب سہ شنبہ ۹ ربیع الثانی ۱۳۷۶ھ

۲۔ اس کے بعد ایم۔ اے کیا اور اب اردو کالج میں لکچرار ہیں۔

پیدا ہوا اور لطافت میاں سے کہا کہ ان سے ملاقات ضرور کرائیے گا۔ اتفاق کی بات درچار دن کے بعد ہی مطب جانا ہوا تو قادری صاحب وہاں تشریف فرما تھے۔ پہلی ہی صحبت میں طبیعت ان کے علمی ذوق سے متاثر ہوئی، دیر تک علمی باتیں مہرتی رہیں۔ موصوف نے بتایا کہ وہ روسیل کھنڈ کے علماء پر کام کر رہے ہیں اور اسی سلسلہ میں ان کو حضرت نانوتوی علیہ الرحمۃ کا رسالہ مطلوب تھا۔ ذوق کی ہم آہنگی بھی عجیب شے ہے کوئی صاحب ذوق مل جاتا ہے تو پھر اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ اسی مجلس سے باہمی ارتباط قائم ہو گیا۔ ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور کوئی مجلس مذاکرہ علمیہ سے خالی نہیں رہی۔ میں نے جب ان سے کوئی بات پوچھی ہمیشہ ان کو اعترافِ علم پایا جس سے ان کے ذوق طلب اور تفحص و تحقیق کا نقش دل پر قائم ہو گیا۔ مغرب کی غلامی سے اب مشرق میں بھی معیارِ فضیلت ڈاکٹر میٹ کی ڈگری ہو گیا ہے (ہمارے قادری صاحب کو یہ فضیلت تو ابھی حاصل نہیں ممکن ہے آگے چل کر زمانہ کے ہاتھوں وہ بھی اس فضیلت کے حصول پر مجبور ہو جائیں) لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اپنے موضوع پر ان کی جیسی عمیق مآدِ گہری نظر ہے اور جتنی اہم اور وسیع معلومات وہ رکھتے ہیں اس کے اعتبار سے جناب محمد ایوب صاحب قادری کے ”محقق مجاہد“ (ریسرچ اسکالر) ہونے میں کسی کو تاہ نظر ہی کو شک ہو سکتا ہے۔ موصوف کے جو کارنامے اب تک منظرِ عام پر آچکے ہیں۔ وقائعِ عبد القادر رام پوری اور تذکرہ علماء ہند پر ان کی جو قیمتی تعلیقات و حواشی ہیں اور مختلف علماء پر جو ان کے علمی و تحقیقی مقالات و فتاویٰ شائع ہوتے رہتے ہیں وہ اس امر پر شاہدِ عدل ہیں کہ قادری صاحب ریسرچ اور تحقیق میں یورپ کے بہترین اسکالروں کے ہم پایہ ہیں۔

مولانا محمد احسن صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح و حالات پر قادری صاحب کی یہ کتاب بھی ان کی اسی تحقیق اور ریسرچ کا نمونہ ہے جس میں انہوں نے نہایت تفصیل و جامعیت سے مولانا کے مدد و ح کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی اور ان کے علمی کارناموں کو اجاگر کیا ہے۔ مولانا محمد احسن نانوتویؒ کا شمار گزشتہ صدی کے نامور اور باکمال علماء میں ہے اور ان کی علمی خدمات سے عوام و خواص نے یکساں فائدہ اٹھایا ہے۔ چنانچہ جہاں انہوں نے ایک طرف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی حجتہ اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفاء جیسی بے نظیر کتابوں کو جواب تک قلمی صورت میں پڑی ہوئی یقین اپنے مطبع صدیقی بریلی سے طبع کر کے شائع کیا۔ وہاں دوسری طرف احیاء العلوم اور درمختار جیسی بیش بہا اور گرانقدر کتابوں کا ترجمہ کر کے تصویف و فقہ کی دولت کو وقف عام کیا۔ قادری صاحب کی یہ مبارک کوشش بلاشبہ نہایت لائق تحسین و باعث ستائش و آفرین ہے۔ اور گو بادی النظر میں یہ ایک چھوٹی سی کتاب معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی ترتیب و تدوین میں موصوف نے جس محنت و جانفشانی سے کام لیا ہے اس کا صحیح اندازہ درحقیقت وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کو اس موضوع پر خود بھی کچھ کام کرنے کا موقع ملا ہو۔

دعا ہے کہ حق تعالیٰ موصوف کی اس سعی مستحسن کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اور ان کی عمر و علم میں برکت عطا کرے تاکہ ان کی مزید تحقیقات سے ملک و ملت کو فائدہ پہنچے۔ آمین یا رب العالمین۔

محمد عبدالرشید نعمانی غفر اللہ

شب چہارہ شنبہ، بعد نماز عشاء

۱۳ ذی قعد ۱۳۸۱ھ

سالنامہ
مجلد

الجامعۃ الاسلامیہ (مغربی پاکستان)

بہاولپور

کافرفنس نمبر

۱۳۸۶
۶ ۱۹ ۶۶

شمارہ سوم

حضرت مولانا محمد عبدالرشید صاحب (نعمانی) نائب المشیخ
الہی بخش جارا الرشید (ایم۔ اے) لکچرر

مدیر
مدیر معاون

محکمہ اوقاف مغربی پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”حجرتِ حدیث“

اطاعتِ رسول

امیر کی حیثیت ————— رسول کا مقام

ان

حضرت مولانا سید محمد سعید رضا کاظمی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ

بھاولپور

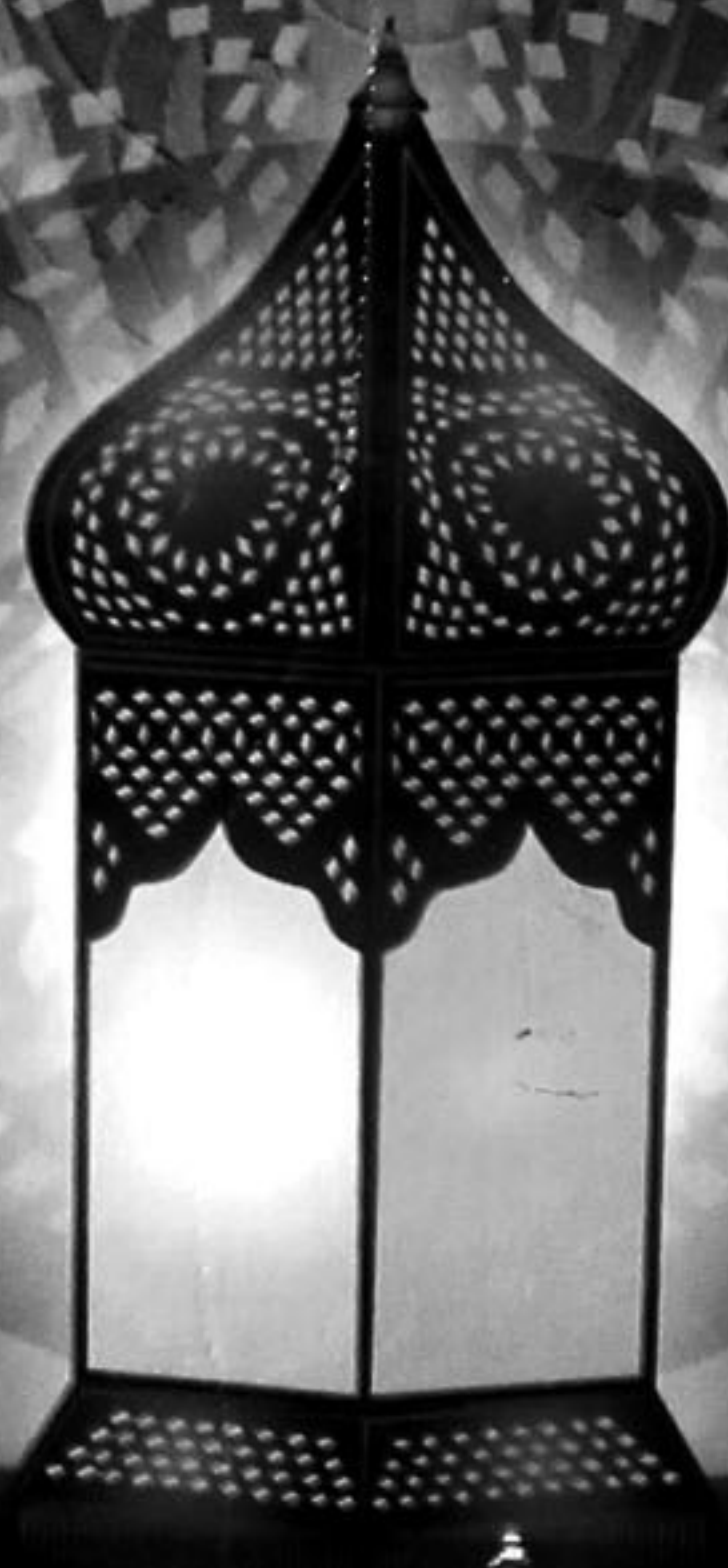

تعارف

[حضرت قبلہ سید احمد سعید صاحب کاظمی کا ”حجیت حدیث“ پر مقالہ ایک نہایت جامع اور پر مقرر مقالہ ہے۔ حضرت نے اس مقالے میں کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر بحث نہ کی ہو۔ آپ نے معتز ضمین کے تمام اعتراضات اور شبہات کا نہایت متانت سے اور وضاحت سے ازالہ کیا ہے۔ اس مقالے میں ضمناً عصمت انبیاء پر بھی اجمالاً بحث کی گئی ہے۔ کیونکہ عصمت انبیاء کے عقیدے کے بغیر حدیث کا حجت ہونا بے معنی سی بات رہ جاتی ہے۔ حضرت قبلہ کاظمی صاحب نے ”الشیخ والشیخۃ“ والی حدیث پر بھی جامع اور مختصر کلام کیا ہے۔ کاظمی صاحب نے چھوٹے چھوٹے عنوانات قائم کر کے مقالے کو آسان فہم اور واضح صورت میں پیش کر دیا ہے۔ مقالے میں مختصر طور پر احادیث کی تدوین کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے۔ تاکہ منکرین حدیث پر یہ واضح کر دیا جائے کہ حدیث کی تدوین آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ایک سو سال بعد نہیں بلکہ اس سے تھیں پہلے شروع ہو چکی تھی۔ الغرض وہ تمام جیلے اور یہاں نے جنہیں منکرین حدیث استعمال کرتے ہیں اور وہ تمام وحیل و فریب جو وہ عوام کو دایم تزویر میں لانے کے لئے کرتے ہیں تار تار کر کے رکھ دیئے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایک منصف مزاج انسان اس مقالے کو پڑھنے کے بعد منکرین حدیث کے سنہرے جال میں نہیں پھنس سکے گا]

مدیر۔

حضرت مخدوم عبدالقادر جیلانی

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب مدظلہ

پیش لفظ

مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

الحمد لله و کفی و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ العزیز المتوفی ۱۰۳۲ھ کی ذات ستودہ صفات اپنی شہرت و قبولیت کی بنا پر کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اہل علم خوب جانتے ہیں کہ حضرت ممدوح کا شمار ان چند مخصوص ائمہ ہدیٰ میں ہے کہ جن کے فیض ہدایت سے ایک عالم مستفیض ہوا۔ اور اولیائے کبار کا ایک گروہ کثیر ان ازمنہ متاخرہ میں قرب الہی کے مقامات بلند پر فائز ہوا فجزاہ الله عنا و عن جمیع المسلمین خیراً

حضرت شاہ عبداللہ علوی الشہر بشاہ غلام علی دہلوی المتوفی ۱۲۴۰ھ رحمہ اللہ نے حضرت مجدد رحمہ اللہ کے بارے میں بالکل بہ جا فرمایا ہے:

ایشان مجدد الف ثانی اندو حقائق و دقائق و کثرت معارف الہیہ و فیوض و برکات ایشان و افاضات کثیرہ کہ اصلاح دلہا نمودہ و مقامات عالیہ کہ در طریقہ خود بالہامات حقہ مقرر فرمودہ اند و آن مقامات قرب الہی است سبحانہ، معلوم نیست کہ در کتب صوفیہ این مقامات کہ ولایات ثلاثہ و کمالات ثلاثہ و حقائق سبعہ و غیرہ بیان نمودہ تجدید علوم صوفیہ علیہ فرمودہ اند و تحریر شدہ باشد فلا تکن من الممترین و لیل ہست واضح بر مجتہد و بودن ایشان چنانچہ حضرت خواجہ معروف کرخی و حضرت غوث الثقلین و حضرت خواجہ معین الدین و حضرت خواجہ نقشبند و حضرت علاء الدولہ سمنانی و حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہم مجددان طریقہ صوفیہ بودہ اند و انوار و علوم و معارف و فیوض لہا دلیل تجدید ایشان است، تشددات و ریاضات صوریہ را تبویط مقرر نمودن و اسرار توحید بے مجاہدات افاضہ نمودن و دوام حضور در ہر لطیفہ از لطائف عشرہ داشتن و مدار ترقی بر اتباع سنن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ساختن از

خصائص طریقہ نقشبندیہ مجتہدہ یہ ہے کہ کثر اللہ اہلہا رحمۃ اللہ علیہم رحمۃ واسعۃ واقاض
علینا برکاتہم فی الدنیا والآخرۃ آمین آمین آمین۔ (۱)

اور ایک دوسرے مکتوب میں حضرت مجددؒ کے تجدیدی منصب پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی

ہے:

در حدیث شریف آمدہ کہ بعد ہر ماتہ مجتہد دے پیدا می شود کہ امر امت را تازہ می نماید،
مجتہد در سلاطین چنانچہ عمر بن عبدالعزیز و مجتہد در امور دین در علماء چنانچہ امام شافعی و
مجتہد در صوفیہ معروف کرخی و در اسرار علم امام غزالی و مجتہد در افاضہ فیوض با کثرت خوار
ق حضرت غوث الاعظم این مجددان امر امت را تقویت فرمودہ اند و شیخ جلال الدین
سیوطی در حدیث مجتہدہ است و علم حدیث را رواج بخشیدہ و حضرت مجدد الف ثانیؒ
در بیان مقامات طریقت و حقیقت ممتازند و رسوخ و رواج دادند در علم دین با کثرت
افشائے انوار و فیوض و دلیل است بر مجتہد بودن ان اکابر ہمچنین کثرت فیوض و
افادات در صحبت مبارک ایشان و اسرار توحید و شہود وحدت در کثرت و نسبت حضور و
یادداشت و مراتب کمالات نبوت و حقائق الہیہ و حقائق انبیاء علیہم السلام کہ بے
مجاہدات و ریاضات در صحبت ایشان در اندک زمان دست می داد سالکان را بر
درجات ولایت ترقی حاصل می شد از دلائل مجتہد بودن ایشان است رضی اللہ
عنہم۔ (۲)

ظاہر ہے کہ اس عظیم المرتب امام کی سوانح، ان کے حالات زندگی، ان کی تعلیمات اور ان
کے کارناموں سے دنیا کو روشناس کرانا سراسر ثواب ہی ثواب ہے۔ فارسی زبان میں اگرچہ امام
ربانی رحمہ اللہ کے حالات اور ان کے فضائل و کمالات کی تفصیل پر متعدد قیمتی کتابیں خود حضرت ہی
کے خلفائے اور اہل سلسلہ کے قلم سے موجود ہیں، لیکن اردو زبان کا دامن ابھی تک اس سلسلے میں
ایسی جامع تالیف کے وجود سے تقریباً خالی تھا کہ جس میں آپ کے مفصل حالات زندگی کے ساتھ
ساتھ آپ کی تعلیمات اور کارناموں پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی جائے اور منصب تجدید اور مقام
مجتہدیت پر بھی سیر حاصل بحث ہو۔ الحمد للہ کہ اس کتاب کی تالیف سے یہ کمی بڑی حد تک پوری

۱۔ مکاتیب شریفہ، حضرت شاہ غلام علی: ص ۶۵۔ شائع کردہ حکیم سیفی طبع لاہور ۱۳۷۱ھ

۲۔ حوالہ مذکورہ بالا: ص ۸۶

ہو گئی۔ حق تعالیٰ شانہ نے پہلے تو اس کتاب کی تدوین کا داعیہ ہمارے محترم دوست جناب منشی محمد اعلیٰ صاحب مہتمم ادارہ مجذدیہ کے دل میں پیدا کیا اور انہوں نے سب کام چھوڑ چھاڑ کر اس کی جمع و تدوین کے لئے تنگ و دو شروع کر دی۔ خود بھی پڑھنا اور جمع کرنا شروع کیا۔ اور پھر اپنے شیخ حضرت شاہ زوٰار حسین صاحب مد فیوضہم کو اس امر پر آمادہ کر لیا کہ حضرت شاہ صاحب موصوف ہی کے قلم سے یہ کار خیر تکمیل کو پہنچے۔ حضرت شاہ صاحب ممدوح کے اوقات میں جو حق تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے اس کا نمایاں اثر یہ ہے کہ ایک مدت قلیل میں جناب ممدوح کے قلم سے متعدد ضخیم کتابیں تالیف ہو کر شائع ہو چکی ہیں انھیں تالیفات میں پیش نظر کتاب حضرت مجذد الف ثانیؒ بھی ہے۔ حق تعالیٰ ان دونوں حضرات کو اس کار خیر کی تکمیل پر اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس تالیف کو قبول عام اور شہرت دوام نصیب کرے اور ان بزرگوں کے صدقے جن کا تذکرہ اس کتاب میں آ گیا ہے مجھے بھی حضرت مجذد رحمہ اللہ کی برکات سے بہرہ مند فرمائے، ایمان پر خاتمہ کرے اور زندگی بھر عمل خیر کی توفیق دے۔ آمین۔ یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد علی آلہ واصحابہ اجمعین

کتبہ الفقیر الیہ تعالیٰ

محمد عبدالرشید النعمانی غفر اللہ لہ

۱۸ رجب ۱۳۹۲ھ، سہ شنبہ بہ وقت چاشت

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

استخلاف یزید

مجاوب

تحقیق میرزا علی خلافت معاویہ یزید

مُصَنَّفُہَا

سید لعل شاہ بخاری

تجاوز عن

ذنب الباری

خطیب مدنی مسجد لائق علی چوک دہ کینٹ

۲۔ حضرت مولینا محمد عبدالرشید نعمانی صاحب، استاذ و راجہ تخصص جامعۃ العلوم الاسلامیہ۔ بنوری ٹاؤن کراچی۔

میں نے آج رسالہ "الفتاویٰ السدیدہ جواب استخلافِ بریل" کے جملہ اقتباسات اصل کتاب سے ملا کر دیکھے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ استفتاء اور جواب استفتاء میں جو تاثرات اقتباسات کے بارے میں دیا گیا ہے وہ اصل کتاب کے مطالعہ سے مرکز پیدا نہیں ہوتا۔ لایہ کہ آدمی نا صبی ہو تو اور بات ہے۔ غالباً ارباب فتاویٰ نے اصل کتاب سے مراجعت نہیں کی۔ اور اگر واقعی اہل فتویٰ نے یہ نفس نفیس کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ کر کے یہ فتویٰ برآمد کیے تو جائے تعجب ہے۔ باللعجب والضعیفۃ الادب۔

کسی مشہور مصنف کی اصل عبارت کو اسکے سیاق و سباق سے کاٹ کر اس پر فتویٰ لینا اور اہل فتویٰ کا اصل سے مراجعت کے بغیر فتویٰ دے دینا شرمناک عبارت ہے۔ جو اہل دیانت و انصاف کا شیوہ نہیں۔

مولانا سید لعل شاہ صاحب بخاری ایک محقق عالم ہیں، سنی حنفی ہیں۔ ان کے تصانیف قابل قدر ہیں۔ جو ان کی بالغ فطرت کی شہادت دیتی ہیں۔ ایسے شخص پر شیعیت کا الزام شہادتِ زور ہے۔ ان کی تصنیفات سے یہ بات قطعاً ظاہر نہیں ہوتی بجز اللہ تعالیٰ انکو غیر طویل عطا فرمائے اور مزید دینی خدمات کی توفیق بخشنے۔ ان کا وجود معتبر ہے۔

مولانا محدوح محمد اللہ زندہ و سلامت ہیں۔ اگر مفتیانِ کرام فتویٰ صادر کرنے سے پہلے خود ان سے اس سلسلہ میں مرئیت کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ بہر حال الانصاف خیر الاوصاف اب بھی موقع ہے۔ مولانا کی کتاب کا غائر نظر سے ٹھنڈے دل سے مطالعہ فرمائیں اور جہاں اسکاں جو خود ان سے دریافت کر لیں اور اپنے فتاویٰ پر نظر ثانی فرمائیں۔ اور اگر ضد و نفسانیت درمیان میں ہے تو اسکا کوئی علاج نہیں۔

یوں مصنف کی رائے سے ہر محقق کو اختلاف کا حق حاصل ہے مگر اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہئے۔ ضد اور نفسانیت کی بنیاد نہیں۔ ہر مصنف سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور تعبیر میں کوتاہی بھی مگر اس سے اس کا بد باطن اور بد عقیدہ ہونا ثابت نہیں ہوا کرتا کہ

بیح نفس لشہر عالی از خطا نہ بود مثل مشہور ہے من حنفی

قدر استہداف۔ مولانا بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

محمد عبدالرشید نعمانی غفر اللہ لہ

معجم القرآن

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى كَيْفٍ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى كَيْفٍ

سيد فضل الرحمن

تقریظ

علامہ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی علیہ الرحمہ علمی حلقہ احباب میں محتاج تعارف نہیں۔ میں نے مولانا ممدوح کے بارے میں اپنے تاثرات کا ذکر اس مضمون میں کر دیا ہے جو ”مقامات زواریہ“ میں شائع ہو چکا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کے خلف الرشید صاحبزادہ حافظ سید فضل الرحمن صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ مختصر اور جامع فرہنگ اس انداز سے مدون کی ہے کہ ہر لفظ جس شکل میں قرآن مجید میں وارد ہوا ہے اسی طرح اس کو اپنی اصلی صورت میں بہ ترتیب حروف ہجا مرتب کر کے اس کے معنی اور ضروری تشریح نقل کر دی ہے، پھر ہر لفظ کے ساتھ اس کا اشاریہ بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ ضرورت کے وقت قرآن کریم سے مراجعت میں آسانی ہو۔ اس طرح یہ کتاب مختصر ہونے کے ساتھ عام لوگوں کے لئے خاصی مفید بن گئی ہے۔ اس کتاب کی مزید خصوصیات خود مؤلف نے اس کے دیباچے میں ذکر کر دی ہیں جس سے اس کی افادیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ہمارے محترم جناب منشی محمد اعلیٰ صاحب شروع سے دینی ذوق رکھتے تھے۔ توفیق الہی نے ان کی دستگیری کی ہے۔ بزرگوں کی صحبت اور فیضان نے ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشی ہے۔ ابتدا میں کسبِ حلال کے لئے خوشنویسی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، بہت سی دینی کتابیں ان کی حسن کتابت کا آئینہ ہیں۔ تقسیم ملک کے بعد موصوف نے ادارہ مجددیہ کی تاسیس کی اور حضرات اکابر نقشبندیہ کی تصانیف اور ان کے تراجم شائع کئے۔ نیز اپنے شیخ حضرت مولانا سید زوار

حسین شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی تالیفات کو بھی نہایت اہتمام سے شائع کیا۔ اس کتاب کی اشاعت کی سعادت بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ہمارے منشی صاحب ہی کی قسمت میں آئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کارِ خیر میں برکت دے، اس خدمت کو قبولیت سے نوازے اور ان حضرات کی سعی کو مشکور فرمائے۔ آمین۔ والحمد للہ اولاً و آخراً۔

محمد عبدالرشید نعمانی

۱۳۔ رجب ۱۴۰۵ھ

علوم الحديث

تالیف

مولانا محمد عبید اللہ الاسعدی

مفتی جامعہ عربیہ، تھتھورا (بانڈہ) انڈیا

نظر ثانی و تقریظ

محدث عمر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی

مجلس نشر دایۃ السلام

ایکے - ۳، ناظم آباد مینشن، ناظم آباد، کراچی - ۷۴۶۰۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامد آد صلیا وسلم

مولوی حبیب اللہ جعفری اسعدی کا رسالہ اصول حدیث پر نظر سے گزرا۔
اس رسالہ کی خوبی یہ ہے کہ مصطلحات فن کو نہایت آسان اردو زبان میں بیان کیا
ہے۔ جس سے نہ صرف طلباء بلکہ عام اردو خوان کو بھی طر خواہ فائن ہونے کی تعم
ہے۔ حق تعالیٰ مولوی صاحب کو صوف کی اس کوشش کو قبولیت سے نوازے اور اس کے
نفع کو عام فرمائے۔ آمین

اگر مولوی حبیب اللہ صاحب اصول فقہ پر بھی اسی انداز سے کام کریں اور محنت
کر لیں تو اس کے مصطلحات اور پھر اس کے مباحث کو آسان اردو میں متعل کر دین
تو بڑی چلی اور اہم خدمت ہو گی واللہ الموفق

محمد عبد الرشید نمانی

۱۵ شوال ۱۴۰۵ھ - ۲۸ ستمبر ۱۹۸۵ء

(میران سجدہ تحقیق و تصنیف جامعہ العلوم اسلامیہ)
(نیوٹن کراچی)

اسمِ علیہ

بوہریوں اور آغا خانیوں کا تعارف
(تاریخ کی روشنی میں)

معہ تقریظ
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

مؤلفہ: سید تنظیہ حسین

ناشر

ڈاکٹر محمد عبدالرحمن غصنفر

مؤنٹیس و منڈیر

الرحمن بک پبلیشز

۷/۷، منظم قریب پست آفس، لیاقت آباد

قیمت ۵۰ روپے

مکتبہ سلطان عالمگیر

۵۔ کوثر مال مارو روڈ، لاہور۔
0321-4284764 / 042-5044331

پیش لفظ

اذکر اہی قدر مولانا محمد عبدالرشید نعمانی صاحب مدظلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسامی شیعوں کے دونوں فرقے آغا خانی جو حاضر امام کے معتقد ہیں اور شریعت کے تمام احکام کو معطل سمجھتے ہیں اور اسی لئے ان کے یہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی بلکہ اپنی تقریبات کے لئے "جماعت خانہ" میں جمع ہو جایا کرتے ہیں اور دوسرے جو امام مستور کے قائل ہیں اور اس کے داعی برہان الدین کے معتقد اور چونکہ سر دست ان کے یہاں احکام شرع معطل نہیں اس لئے ان کی مسجدیں بھی ہیں اور حج پر بھی چلے جاتے ہیں ان دونوں فرقوں کی اچھی خاصی قابل لحاظ تعداد ہندو پاک دونوں جگہ موجود ہے مالی حالت ان دونوں فرقوں کی بہت اچھی ہے اور ان میں بڑے بڑے سرمایہ دار افراد ہیں۔ جن کی دولت کا یہ کھلا کرشمہ ہے کہ آئے دن ہمارے ملک کے کثیر الاشاعت روزناموں کے اندر پرنس کریم آغا خان اور سیدنا برہان الدین کے تفصیلی تعارف 'اسامییلیوں کے شاندار کارناموں اور ان کی مداحی کے لئے وقف رہتے ہیں اخباروں میں ان کے حالات کو پڑھ کر عام قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کا جی چاہتا ہے کہ اسامییلی تحریک اس کے داعی اور اس کے اماموں کے بارے میں اس کو واقفیت حاصل ہو مگر اس سلسلہ میں بازار میں عام طور پر کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی۔ یوں تواریخ لکھنؤ کا دامن شیعہ اسامییلیہ کے تعارف سے بالکل خالی نہیں بلکہ اس موضوع پر متعدد تالیفات ہماری زبان میں موجود ہیں۔ چنانچہ مولانا عبدالحکیم شرر کا مشہور جلد "فردوس بریں" اور ان کی دوسری کتاب "حسن بن صباح" اس سلسلہ کی دلچسپ کتابیں ہیں۔ مولانا نجم الغنی صاحب رام پوری کی کتاب "مذہب الاسلام" میں بھی ان کے بارے

میں کافی مواد موجود ہے۔ اور ڈاکٹر زاہد علی صاحب نے تو "تاریخ قاطعین مصر" اور "ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام" جدید روش یہاں تک لکھ کر گویا اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں اس موضوع پر سند مستند ہیں۔ لیکن یہ سب تالیفات ایک آدمی کے مطالب عام طور پر نہیں ملتی۔

ہمارے محترم دوست جناب سید عظیم حسین صاحب قابل مبارک باد ہیں کہ انہوں نے اس پیرانہ سالی میں اس موضوع پر ایک نہایت گراں قدر کتاب تالیف فرمائی جو اپنی جامعیت، اختصار، سلاست، بین دو لچکی اور تحقیق کے اعتبار سے نہایت عمدہ ہے۔ کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے عوام، خواص دونوں کے مطالعہ کے قابل اور دونوں کے لئے یکساں مفید ہے۔ اور اس کی خوبی یہ ہے کہ جناب مؤلف کا قلم شروع سے آخر تک جادو اعتدال سے ذرا نہیں ہٹا، انہوں نے اسماعیلی تحریک کا جائزہ بالکل غیر جانبدار ہو کر لیا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ خود قاری کے ذہن پر چھوڑ دیا ہے کہ :

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (سورۃ الانفال ۷۳)
ترجمہ : تاکہ جس کو ہلاک ہوتا ہے دلیل کے ساتھ ہو، اور جس کو جینا ہے دلیل کے ساتھ جیئے۔

اللہ تعالیٰ جناب مؤلف کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کی سعی کو مشکور فرمائے۔ آمین وصلى الله على النبي وآلہ وسلم۔

مشرف :- مجلس دعوت و تحقیق اسلامی کراچی

محمد عبدالرشید نعمانی

دوشنبہ ۲۸ جمادی الثانیہ ۱۴۰۶ ہجری

شرح الفاظ القرآن

قرآن پاک کی تفسیری لغت

تالیف: مولانا عبدالرشید گجراتی

مقدمہ: شیخ الحدیث مولانا سلیم الشدخان ^{منظلمہ}

پسندیدہ فرمودہ

مولانا عبدالرشید نعمانی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی ^{منظلمہ} مفتی نظام الدین شامزئی

ناشر

شمسی پبلشنگ ہاؤس

جامعہ یوسفیہ بنوریہ شرف آباد کراچی

NO:

DATE:

TEL:

الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى

ہم نے منسلقات اور شاگرد مولوی عبد الرشید صاحب جگواتی اس اعتبار سے قابل مبارک بارہن کر
"سے سنہ فراغ حاصل کرنے کے بعد انھوں نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا۔ بلکہ اپنی زندگی کا
بہترین شغل علمی اہمک کو بنایا۔ اب خدا کی توفیق ہے کہ اس نے ان کو اپنی کتاب "عزیز" کی خدمت
کا ذوق عطا فرمایا ہے اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ قرآن کی خدمت کیا کریں۔ چنانچہ
جس لگن اور جذبہ کے ساتھ وہ اس کام میں تنہک رہے وہ قابل رشک ہے۔ بارہ سال پہلے
آئے کہ وہ نہایت خاموشی کے ساتھ اس مبارک خدمت کی انجام دہی میں بہت محنت و مشق میں بارگاہ
اسلامی میں داخلہ دے دیا۔ آمین۔

قرآن پاک کی خدمت پر راقم الصلوٰۃ نے بھی کاتبہ اور عمرین کام کیا ہے۔ میرے لیے سب سے
پر دینے والی نعمت قرآن نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ جس کے وہ اہل سنت ہے۔ اور اس نے وہ
خاصی منکلات و مگر اہی کام مرتب ہے۔ مگر ہمیں مولوی عبد الرشید جگواتی کی کتاب "علم و تحقیق" کی
روشنی میں خاصی محنت کے ساتھ مرتب کی گئی ہے۔ اور امید ہے کہ وہ مقبول عام ہوگی۔
ان شاء اللہ تعالیٰ۔ میں تو یہی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کا حق تو کسی بن سے
کبار ہو سکتا ہے۔ لیکن جب استطاعت جو بن بھی اس کا بغیر نہیں دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے
فضل کو محرم نہیں رہتا۔ اہل علم جب ہمیں مولوی صاحب کی اس کتاب "شرح الفاظ القرآن" کا
معاور کریں گے تو ان کے ساتھ یہ حقیقت بیان ہو کر سامنے آئے گی کہ کم ترک اللہ ولی لا عز۔

اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ ہے کہ وہ اس کتاب کو قبولیت عام سے نوازے۔ اور مرتب کو انھیں
کے برکت سے اہل کرم کے دنیا و آخرت میں سرخ و درخشاں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

محمد عبد الرشید صاحبی مصنف "فاتح القرآن"

مستند ۱۶ / ۱۲ / ۱۴۳۸ھ

عہد نبوی کا اسلامی تمدن

اختصار و ترجمہ

شہرہ آفاق کتاب

”الترا بیت الاداریہ“

تالیف

علامہ عبدالحی کتانی رحمۃ اللہ علیہ

۱۳۴۱ھ

اس کتاب میں علامہ کتانی رحمۃ اللہ علیہ نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے نظام حکومت عسکری، حربی، امور و وزارت، خلافت، صنعت و حرفت، اصول تجارت، تعلیمی حالات اور مقامی روایات اقدار اور انداز معیشت و معاشرت کو انتہائی دلچسپ و مفید اسلوب سے مستند روایات کے ساتھ پیش کیا ہے

ترتیب و پیش کش

شیخ طہر لقیٹ حضرت مولانا رضی الدین احمد فخری صلی اللہ علیہ وسلم

ناشر

ادارۃ القرآن وعلوم الاسلامیہ

۴۳۷- ڈی۔ گارڈن ایسٹ نزد بسیدہ چوک کراچی ۵ فون: ۴۴۳۳۶۸۸، ۴۱۶۳۶۸

۳
رائے گرامی قدر

حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب مدظلہم العالی

شیخ زبیر

Jamia-tul-Uloom-il-Islamiyyah

Allama Muhammad Yusuf Danuri Town,
Karachi-5 Pakistan

جامعۃ العلوم الاسلامیہ

علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن
کراچی ۵ - پاکستان

P. O. Box : 3465

Phones : 413570
419552

REF :

DATE :

علامہ کبیر امام حافظ احمد بن سید عبدالحق بن عبد الکبیر الدقانی الغامی السنونی
۱۳۸۲ ہجری کا نام علمی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں، اپنی وسعت نظر اور علمی
تبحر میں تمام افریقی ممالک میں ممتاز تھے۔ اس اور میں جو چند حضرات اپنی
جہاد شہان کے اعتبار سے انگریزوں پر گئے جاسکتے ہیں، ان میں ان کا
بھی شمار ہے۔ ان کی تصانیف سب نافع اور علمی فوائد سے پر ہیں۔ خاص
طور پر فہرست القیاس والاثبات، اور التزائیل الاداریہ تو ابے
اپنے موضوع پر بے نظیر کتابیں ہیں۔

محترمی جناب سید رضی اللہ عنہ صاحب فخری اس سلسلہ میں قابل مبارکباد
ہیں کہ انھوں نے اپنی ساری جہد سے موخر الذکر کتاب کا اختصار و ترجمہ
کرا کر اس کے فوائد کو وقف عام کر دیا۔ جزاء اللہ تعالیٰ خیر الجزاء

محمد عبد الرشید نعمانی

۱۲ رجب ۱۴۱۱ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنْ هَذِهِ تَنْ كَرْدُ فَمِنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا

تذکرہ

علامہ اختر شاہ امرتھوی

علامہ مولانا محمد اختر شاہ خان امرتھوی

مدرس اعلیٰ مدرسہ امداد الاسلام صدر بازار میسرور

ترتیب

علامہ محمد اسحاق القاسمی

البکشیۃ القیۃ

پیشروں کی سیرت و عمل کی روشنی میں ایک ایسی نظام اقبال روڈ، زر خانہ روڈ
کراچی۔ پوسٹ کوڈ ۷۴۹۰۰

محدث عصر حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی دامت برکاتہ و عمتہ فیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ

علماء ربانین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے صحیح وارث ہوتے ہیں ان کا وجود اللہ کی نعمت غیر مترقبہ ہے ان کی ساری زندگی نفع رسانی اور خلق خدا کی رہنمائی میں صرف ہوتی ہے ان سے جو علم و فیض ہوتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے جب تک ان کا فیض چلتا رہے گا اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔

امام تفسیر ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ جُنْدٍ ذِکْرِ الصَّالِحِیْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ

اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو فیض کا سرچشمہ بنایا ہے اور جن لوگوں کو اس دارالعلوم سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی وہ سب علم و صلاح میں ممتاز رہے ہیں ان ہی بزرگوں میں ہمارے فاضل و عالم دوست مولانا محمد اسحاق صاحب مدظلہ العالی کے استاذ علامہ مولانا محمد اختر شاہ خان امرہوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

مولانا محمد اسحاق صاحب نے ان ہی دنوں ان کے تذکرہ پر ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں ان کی زندگی کے مختصر حالات ہیں اور ان کے کلام کا مجموعہ شامل ہے جس میں عربی، فارسی، اردو سب کا پیش بہا نمونہ ہے۔

ہمارا مولانا موصوف سے تعلق چالیس سال سے ہے مگر ہمیں نہ تو مولانا کے ذوق تجسس کا پتہ تھا اور نہ ہی ان کے ذوق شعری کا مولانا کا کمال یہ ہے کہ اس پیرانہ سالی میں اپنے فاضل استاذ کی سوانح عمری کا خیال آیا اور اپنی یادداشت سے ان کا مجموعہ کلام مرتب کیا جہاں ان کے متعلق کوئی بات معلوم ہوئی اس کو جمع کر لیا اور اس سلسلے میں خاصی کاوش کی ان کی سعی اس بارے میں قابلِ داد ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و اخلاص میں برکت عطا فرمائے اور اپنے مشائخ کے ساتھ حشر فرمائے۔

مذاہب اربعہ میں علماء احناف کا ذوق ترجمہ نگاری کم رہا ہے اور اس بنیاد پر حنفی علماء کی ایک بڑی تعداد پردہ گماںی میں مستور ہو گئی لیکن یہ ان کے تعلق خاطر کی بات ہے کہ اس تذکرہ کو مرتب کیا۔

اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو مشکور فرمائے اور ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

محمد عبدالرشید نعمانی

۲۸ / محرم ۱۴۱۹ھ

حصن حصین

ترجمہ و شرح

قول متین

پیدائش سے موت تک انسانی زندگی کے تمام روز مرہ اور اہم مواقع
کیلئے مسنون دعاؤں کا مجموعہ دعاؤں کی قبولیت اوقات اور
مقامات فضائل دعا فضائل ذکر اسرار کسبی درج کی دعائیں سورتیں
اور آیتوں کے فضائل اہم اور خوشی کے مسنون اور مستند اعمال
ایک ایسی کتاب جس کا مسلمان گھر گھر میں ہونا ضروری ہے

تصنیف

امام محمد بن محمد ابن حجر رحمہ اللہ

ترجمہ و شرح

میرزا محمد عبدالعظیم ندوی

ناشر

ڈاکٹر عارف محمد عبد المعین
ایم بی اے ایس

زبیر ہاسپٹل بھٹی روڈ پھلیلی
حیدرآباد سندھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ذکر الہی میں سب سے اوّل قرآن مجید کا درجہ ہے اس کے بعد ان دعاؤں کا ہے جو زبان نبوت سے صادر ہوئی ہیں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہونے والے ایک ایک لفظ اور ایک حرف کو محفوظ کیا ہے، قرآن مجید کے بارے میں تو ہر ایک جانتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اسی طرح ادعیہ ماثورہ کا حال ہے کہ زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر ایک دعا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم کی ہے یا کسی موقع اور محل پر آپ نے کی ہے وہ سب محدثین نے اللہ ان پر رحمت فرمائے اپنی تصانیف میں سند کے ساتھ روایت کی ہیں، یہ دعائیں حدیث کی مشہور کتابوں میں مذکور ہیں پھر بعض محدثین نے ان دعاؤں کی سندیں حذف کر کے ان کے متون کو مواقع کے لحاظ سے مرتب کر کے علیحدہ جمع کر دیا ہے۔ ان میں ”سلاح المؤمن“ اور ”حصن حصین“ زیادہ متداول ہیں ”ابن جزری کی“ ”حصن حصین“ کو ہمارے دیار میں زیادہ شہرت اور قبولیت نصیب ہوئی۔ متعدد علماء نے اس کا ترجمہ بھی کیا جن میں نواب قلوب الدین دہلوی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ زیادہ شائع ہوا لیکن اس کی زبان پرانی ہے۔

برادر عزیز مواعی عبدالحلیم ندوی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور اپنے مقربین میں داخل کرے اس کا سہل اور آسان زبان میں ترجمہ کیا اور جامع مفید تشریح کا بھی اضافہ کیا اللہ

تعالیٰ ان کی اس علمی اور دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین مدت ہوئی اس کو حاجی بشیر محمد صاحب نے کراچی سے شائع کیا تھا۔ اب مترجم کے فرزند حاجی حافظ ڈاکٹر محمد عبدالمغیث سلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے والد بزرگوار کے ایصال ثواب کے لئے شائع کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مترجم اور ان کے فرزند دونوں کے لئے اس کو ذخیرہ آخرت کرے

”حسن حصین“ کے مترجم مولوی عبدالعلیم صاحب رحمہ اللہ

میرے حقیقی بھائی تھے جنہوں نے سفر آخرت میں جلدی کی وہ مجھ سے چار سال چھوٹے تھے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالم کی شہادت کے حامل تھے، اور پنجاب یونیورسٹی سے ”مولوی فاضل“ کی سند حاصل کی تھی، اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے۔ اور اپنے فضل خاص سے نوازے، آمین ثم آمین۔

محمد عبدالرشید نعمانی

۱۷ صفر ۱۴۱۹ھ

مادہ تاریخ طباعت

حسن حصین ترجمہ از محمد عبدالعلیم ندوی ۱۴۲۱ھ

حسن حصین شرح قول متین

از حامی دین محمد عبدالعلیم ندوی

ملفوظات

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی

محدث العصر قطب الاقطاب

حضرت اقدس مولانا محمد انوری

تادم خاص حلیقہ مجاز حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ
وخلیقہ خاص امام الحرمین قدوة العارفين حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ
وخلیقہ عظم حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی

اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ اس دور کے بہت بڑے مصلح، بہت بڑے عارف اور کبار اولیاء اللہ میں سے تھے، حق تعالیٰ نے مقبولیت بھی وہ عطا فرمائی تھی کہ باید و شاید، ایک خلق کثیر نے آپ کی صحبت بابرکت سے فیض اٹھایا اور تربیت باطنی حاصل کی، اور جن لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کی ان کا تو شمار بھی مشکل ہے، بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ کے مستسبین کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے۔

اس کتاب میں آپ حضرت عالی قدس سرہ کے خلیفہ اعظم حضرت مولانا محمد صاحب انوری کے جمع کردہ ملفوظات کا مطالعہ فرمائیں گے۔ مولانا موصوف کو ہمارے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا اختصاص حاصل تھا، اور حضرت کی مجلس میں علمی مسائل میں اکثر ان ہی سے مراجعت کی جاتی تھی، مولانا انوری اپنی ایک تحریر میں جو احقر کے نام ہے فرماتے ہیں:-

یہ حضرت کی شفقت ہے کہ احقر کو رائے کوٹ سے بلا کر بیعت فرمالیا اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد اجازت مرحمت فرمائی، اور

بار بار اصرار فرماتے رہے کہ تو بیعت کر لیا کر، میں نے عرض کیا کہ شرم آتی ہے، فرمایا: میں لوگوں کو لکھ دیا کروں گا کہ تیری طرف متوجہ ہوں۔ پھر ہر سفر میں یہی فرماتے رہے، جب ملک بدل گیا تو پھر تو بہت بار فرمایا اور خطوط بھی بھیجتے رہے۔

مولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ:-

ایک دفعہ احقر رائے پور میں حاضر تھا، حضرت اقدس تخیلہ میں تشریف فرما تھے، بعد مغرب احقر کو بلایا، فرمایا کہ: ذکر کے موقع پر کچھ انوارات بھی محسوس ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ: سینے میں روشنی محسوس ہوتی ہے اور طبیعت میں اطمینان اور سکون قلب ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل پر سے بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور ذکر سے دل کو کچھ ایسا لگاؤ پیدا ہو گیا ہے کہ بغیر پورا کئے چھین نہیں پڑتا، اور عموماً خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں۔ بہت ہی خوش ہوئے، فرمایا: الحمد للہ، الحمد للہ آپ کو احساس بھی ہے اور یہ سب آثارِ ذکر ہیں اور اس کو تجلی کہتے ہیں، کیونکہ ذاتِ بحت نظر آنے سے بلند و بالا ہے، کسی محبوب ترین شکل میں جلوہ گری فرماتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یا بیداری میں زیارت ہو جانا بہت ہی مبارک ہے۔ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ نسبتِ محمدیہ حاصل ہونے والی ہے، میں بشارت دیتا ہوں۔

ان دونوں تحریرات سے آپ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا انوری پر جو

خصوصی شفقت و توجہ تھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

ہم نے مولانا انوری کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اگر حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، مکتوبات اور سوانح و حالات کے سلسلے میں کچھ جناب بھی سپرد قلم فرمائیں تو عین عنایت ہو، مولانا نے ازراہ کرم ہمارے اس التماس کو شرف قبول بخشا، جس پر ہم مولانا موصوف کے شکر گزار ہیں۔

محمد عبدالرشید نعمانی

رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حفرة اُمت

کی غیر شرعی اور خفیہ منتقلی

اور
ہزارہ اقدس کی بیدردی

سے پامالی

ساختہ

ماہ رمضان ۱۹۹۹ء

3838

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آنحضرت ﷺ کے والدین محترمین سے ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی بھی شرک کا ارتکاب کیا ہو اس لئے جو تمام ان اہل فترت کی طرح کہ جو موجد تھے یہ حضرت بھی مومن تھے، امام جلال الدین سیوطیؒ نے کئی رسالے ان دونوں حضرات کے ایمان کے ثبوت میں لکھے ہیں جو حیدر آباد کن مطبع دائرة المعارف سے چھپر شائع ہو چکے ہیں اور آنحضرت ﷺ کی والدین ہونے کی وجہ سے ان حضرات کا ادب کرنا ضروری ہے اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کی قبروں کی بے حرمتی نہ کی جائے آنحضرت ﷺ خود بھی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے اور خلفاء راشدین نے ان قبروں کو اپنے حال پر رکھا ہے اور آج تک امت محمدیہ نے ان پر کوئی تصرف نہ کیا۔ لہذا ان کی بے حرمتی بھی رواہ نہیں۔

محمد عبدالرشید نعمانی غفرلہ

۲۵ ذی القعدہ ۱۴۱۹ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین سے ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی بھی شرک کا ارتکاب کیا ہو اس لئے جو تمام ان اہل فترت کی طرح کہ جو موجد تھے یہ حضرات بھی مومن تھے، امام جلال الدین سیوطیؒ نے کئی رسالے ان دونوں حضرات کے ایمان کے ثبوت میں لکھے ہیں جو حیدر آباد کن مطبع دائرة المعارف سے چھپر شائع ہو چکے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین ہونے کی وجہ سے ان حضرات کا ادب کرنا ضروری ہے اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ان قبروں کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے اور خلفاء راشدین نے ان قبروں کو اپنے حال پر رکھا ہے۔ اور آج تک امت محمدیہ نے ان پر کوئی تصرف نہ کیا ہے۔ ان کی بے حرمتی بھی رواہ نہیں۔

محمد عبدالرشید نعمانی غفرلہ

۲۵ ذی القعدہ ۱۴۱۹ھ

فتویٰ :

مولانا محمود حسن خان ٹونکی

(نجات الہوی النبی ﷺ)

والدین جناب ﷺ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تمام عرب کے وہ لوگ جو ایام جہالیت میں ملت ابراہیمی پر تھے اور موحد تھے اور یہی توحیدان کی نجات کے لئے کافی ہے۔ قال سبحانه ان الذين امنوا والذين هادوا والصابغين والصابغين من امن بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت محکم ہے اور فیصلہ کن ہے ہر ملت موحدہ کے لئے تاوقتیکہ اس ملت توحید کا شخص مشرک نہ ہو کہ اس سے شرک کا ہونا ثابت ہو یہی حکم تمام ملت سماویہ کا ہے خواہ امت محمدیہ سے پہلے گزرے ہیں یا ملت محمدیہ کے بعد، نوح علیہ السلام کے عہد سے شریعت سماویہ یعنی اسلام کی ابتداء ہوئی ہے۔

قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا

یہ آیت چوبیسویں پارے میں ہے صاف تاریخ ہے ابتداء کی شریعت اسلام کی۔

نوح علیہ السلام سے پہلے دین اور مذہب فطرتی تھا یعنی خالق عالم ذات واحد ہے اور بس اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔
كان الناس امة واحدة فاخلقوا

یہ اختلاف بعثت انبیاء علیہ السلام کے بعد خلق اللہ نے پیدا کیا۔

وما اختلف الذين او تووا الكتب الا من بعد ما جاءتهم البينات

میں ارشاد فرمایا ہے اسی اختلاف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت

كان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرين ومنذرين آیت میں مذکور فرمایا ہے کہ اور کسی آیت میں

فانظروا امرهم منقسم ذر کل حزب منهم لدم لہم فرعون

یہ ارشاد ہے

ذو الہیم علیہ السلام نے اپنی ملت میں شروع فرمائی ہے اور جس کی اتباع کا حکم ہم کو ہے

لا تتبع مدینہ ابراہیم حنیفا وماکان من المشرکین

اور اسی توحید فطرتی کو اللہ تعالیٰ نے موجب نجات قرار دیا ہے، یہی رسالت کے انکار سے ضائع ہو جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

وماکان معذبین حتی یبعث رسولا

بیشک تمام امم سابقہ اسی انکار نبوت سے معذب ہوتے ہیں

ان کل الا کذب الرسل فحق وعبد بعثت انبیاء علیہم السلام سے پہلے اللہ سبحانہ نے تمام موحدین کی نجات کا وعدہ آیت 'ان الذين امنوا والذين هادوا' میں فرمایا ہے

جب تک انکار رسالت واقع نہ ہو ملت ابراہیمی کے تمام عرب موحد تھے ملت ابراہیمی میں عمر دائن لکھی نام کے ایک شخص نے عرب میں شرک کی ابتداء کی شدہ شدہ

یہاں تک نبوت پہنچی کے خانہ کعبہ میں بتوں کی پرستش ہونے لگی۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی اس رسالت سے پہلے جو لوگ جاہلیت کے عہد میں فوت ہو گئے ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بت پرستی نہیں کی جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ دور جاہلیت میں اور بھی لوگ تھے جن سے بت پرستی

ثابت نہیں مجملہ ان کے آپ کے والدین بھی جن سے بت پرستی کا واقع ہونا ثابت نہیں ہے پس والدین کا حکم اسی آیت 'وماکان معذبین' کے تحت میں داخل ہے یہ

جواب ہے تمہارے سوال کا۔ یہ اصولی بحث نجات و عدم نجات کی ہے ہر ایک کتاب میں نہیں ملے گی صاف کر اگر محفوظ رکھنا کام کی بحث ہے

(من افادات شہنا العلام مولانا محمود حسن خان ٹونکی معونہ اللہ بنیو ضہم وقد سال عنہ مجید الحکیم مظفر حسن خان فی نجات الہوی النبی ﷺ فاجاب وافادہ من خط نقلت در سہ

اشبعت)

شیخ الحدیث محمد عبدالرشید نعمانی غفرلہ

22

فرمایا ہے: "جب تک انکار و رسیابت واقع نہ ہو، ملت ابراہیمی کے تمام عہد و کھٹے
 ملے، مد ابراہیمی بن عروا بن لوط نام ایک شخص نے یوب میں تہک کی ابتدا
 جاری کی ہے، سن ۱۲۵۰ بیان تک یوب تھوڑی دُعا کیہ میں یون لی دس
 سوئی ہے، اس لئے رسول احمد علی المدینہ وسلم کی نبوت ہوئی اس بات
 سے پہلے ہو جاہلیت کے ٹھکانہ میں فوت ہو گئے ہیں ان میں بعد وکے
 پہلے شخصوں نے نہ کر سکی نہیں کی جچائی جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ
 جاہلیت میں اور بھی لوگ تھے جن نے کر سکی بات نہیں
 بعد ان کے آپ کے والدین بھی جن سے نہ کر سکی کا واقعہ ہوتا
 نہیں ہے، پس والدین کا علم ایسا تھا وہاں معد بن کے تحت داخل کر
 جواب سے کہنا ہے سوال کا۔ یہ اصولی بحث تھات و عدم ثبات
 کی ہے، ایک بات یہ نہیں ہوگی صاف کرا اور محفوظ رکھنا کام کی
 بحث ہے

(من ان) استسبحنا الله ما لمحمد حسن خان لوركي استنا الله
عيرهم، قدس اعز عبد الحكيم مظفر حسن خان في حياة ابوي الشهي الى ام
عير وسلم نا عاب وان در من خطه لغت و رسمه آيت (محمد عير محمد لوركي خا ن مغز)

[illegible]

جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت میں کثرت سے نرانا کی ہے اور جس کی ابتداء کا حکم مکتوب ہے، فاتحِ مملکت ابراہیم حنیفاً و
 ماکان من المشركين، اور اسی توحید نظر کی توحید کجاء نما
 نے موجبِ نجات قرار دیا ہے، رب کے انکار سے ضائع حالی
 سے جس کو دیکھ سکتا تھا نے نہ نرانا کیجی، و ما لنا محمد بن حنی
 بہت، رسول، ہمیشہ تمام کتب لہر اسی انکار پر ہے محمد
 سے بنی ان کی الا ان رب الرسول حق و عجل بقیۃ انبیاء
 علیہم السلام سے ہے دیکھ سکتا تھا نے تمام برصہ بن علی کی بات
 کا وعدہ آیا ان کی بات میں آمین اور ان بنی ہادی و آلہ میں

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طالعت هذه المقالة الثمينة للأستاذ العالم الشيخ محمد أمين الأوركزني ؛
فوجدته قد وفى البحث حقه ؛ وتكلم على جميع أنحاء الموضوع ، وأتى بغرر
النقول ، واجتنب الهذر والفضول مع الوجازة وحسن البيان ؛ فله دره ،
وعليه أجره .

كتبه

الفقير إلى الله تعالى

محمد عبد الرشيد النعماني عفا الله عنه

٢٨ محرم الحرام عام ١٣٩٧ هـ

سيرة الإمام علي بن أبي طالب

و

التعريف بشيوخه

تأليف

محمد جنيّد البانونغري

خادم الحديث بدار العلوم لقات لقراري، بنفلا ديش.

تقريظ وتصديق

المحدث الناقد العلامة الشيخ عبد الرشيد النعماني رحمه الله
عميد قسم التخصص في علوم الحديث بجامعة العلوم الإسلامية
بنوري تافن، كراتشي، باكستان.

حامداً ومسلماً ومصلحاً، وبعد! فقد طالعت ما كتبه الأستاذ العالم
محمد جنيد ابن مولانا أبي الحسن البابونغي البنغالي حفظه الله في «سيرة
الإمام الدارمي والتعريف بشيوخه» وكان كلما كتب قطعة عرضها عليّ،
فوجدته قد أتعب في جمعه وطالع كتب الفن وجدّ في ذلك، حتى حصلت
له ملكة في معرفة الرجال من الثقات والضعفاء والحفاظ والمحدثين من عهد
الصحابة إلى عصر الإمام الدارمي، ووقف على الأخطاء التي وقعت من أيدي
النساخ.

وهذه المقالة جمعها الأستاذ للحصول على شهادة التخصص في
الحديث النبوي من جامعة العلوم الإسلامية، بنوري تافن، كراتشي. وعندي
أنه جدير بأن يعطى له شهادة الفوز بالدرجة العليا، فقد لاحت فيه آثار النجاة،
والمرجو منه أن يفني عمره في خدمة العلم والدين، والله هو الولي وهو على
كل شيء قدير.

كتبه الفقير إليه تعالى

محمد عبد الرشيد النعماني غفر الله له

١٥/شوال/١٣٩٨هـ

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم (ابن سيرين)

الكلام المفيد

في

تحرير الأسانيد

جمع فيه المؤلف أسانيد العلامة محمد عبد الرشيد النعماني وأسانيد مشايخ ديوبند إلى أصحاب كتب السنة المطهرة وتراجم رواتها، مع فوائد مهمة ثمينة، يحتاج إليها المحدث والفقيه، والطالب النبيه.

تأليف

روح الأمين بن حسين أحمد أخوند القاسمي
الحنفي الفريد بوري البنغلاديشي

تحت إشراف

العلامة المحقق المدقق الباحثة الأصولي المحدث الكبير
محمد عبد الرشيد النعماني قدس سره

الناشر

مكتبه حجاز ديوبند يوبي، الهند

التوثيق والتأميل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد فإن الشاب الفاضل روح الأمين بن حسين أحمد أخوند الفريدبورى البنغله ديشى وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى وجعل آخرته خيراً من الأولى تخرج على وجد واجتهد فى تراجم الرجال فحصلت له ملكة فى هذا الباب وألف ثبتي وأجاد فى تأليفه وجمعه وتعب فيه. فجزاه الله خيراً ورزق له القبول وأطال فى عمره ونفع به، ووفقه لخدمة العلم والدين، والرجاء منه أن يؤلف معجماً كبيراً لتراجم ساداتنا الحنفية رضى الله عنهم والله ولى التوفيق.

وألتمس منه أن لا ينسانى فى صالح دعواته فى خلواته وجلواته والحمد لله تعالى أولاً وآخراً.

كتبه الفقير إليه تعالى

محمد عبد الرشيد النعمانى غفر الله له ولمن أحسن إليه

٢٣/شوال عام ١٤١١هـ

يوم الأربعاء

الشهادة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن المولوى روح الأمين بن حسين أحمد قد نال شهادة الفراغ من دارالعلوم بديوبند بالهند ثم نال شهادة التخصص فى الفقه من جامعة العلوم الإسلامية بكراتشى عاصمة باكستان سابقاً وكتب مقالة عنونها "التعريف بالإمام القدورى وكتابه المختصر" والآن هو داخل فى قسم "التخصص فى الحديث" ويرتب "ثبثاً" فى ذكر أسانيد كتب السنة المشرفة المشهورة مع تراجم الرواة المذكورة فى الأسانيد بارك الله تعالى فى علمه وعمله وعمره، وهو جيد الاستعداد، مشغول بالمطالعة، مكب على العلم. وفقه الله لما يحبه ويرضاه.

كتبه الفقير إليه تعالى

محمد عبد الرشيد النعمانى

١٤١٠/١٢/٢٧ هـ

مُسْنَدُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله

جمعت أحاديثه من دواوين السنة المطهرة المطبوعة المتداولة

جمع وترتيب

فضيلة الشيخ

محمد شهيد الله بن محمد أرض الله

تحت إشراف

المحدث الكبير والناقد الشهير العلامة الجليل الأستاذ

محمد عبد الرشيد النعماني

الناشر

المكتبة الإسلامية

بغداد

**تقرير المحدث العلامة الجليل المحقق الناقد
الأستاذ محمد عبدالرشيد النعماني رحمه الله**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . أما بعد :
فإن الشيخ العالم محمد شهيد الله بن أرض الله البنغلاديشي وفقني الله تعالى وإياه قد
اعتنى بجمع أحاديث الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه ، التي أخرجها
الأئمة الثقات الجهابذة الأثبات في تصانيفهم المشهورة المعتمدة التي تداولتها أهل العلم
قرناً فقرناً إلى يومنا هذا ، فجاء بحمد الله تعالى مختصراً نافعاً جعل الله تعالى سعيه مشكوراً
وعمله مبروراً .

وقد جد في جمعه واجتهد وجمع ما تفرق في بطون الكتب وانتشر ، ولم يذكر مما جمعه
الحفاظ في مسانيدهم التي دونوها لجمع أحاديث الإمام خاصة شيئاً ولا من « كتاب الآثار »
للإمام الذي يرويه عنه أصحابه ، فإن مسانيد الإمام كثيرة شهيرة قد شاعت وانتشرت ،
وكذا « كتاب الآثار » قد تلقاه العلماء بالقبول كباقي كتب الأئمة .
وهذا المختصر علق نفيس ينبغي للحنفية : أن يحفظوه ويعتروا به درساً وتحقيقاً وشرحاً
وتعليقاً ، والحمد لله أولاً وآخراً .

كتبه الفقير إليه تعالى
محمد عبدالرشيد النعماني
١٨ / ربيع الثاني عام ١٤١١ هـ

مَكَانَةُ الْأَمَلِ الْحَنِيفَةِ

بَيْنَ الْحَلَّاثِينَ

رسالة نالت شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف
من جامعة الدراسات الإسلامية ٥ باكستان

تأليف

الدكتور محمد قاسم عبد الحارثي

بسم الله الرحمن الرحيم

تقریظ

فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد عبد الرشيد النعماني حفظه الله تعالى

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين .

وبعده :

فقد اطلعت على الكتاب القيم : " مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين " للدكتور : محمد قاسم عبده الحارثي - حفظه الله - من أوله إلى آخره وطالعت جميع صفحاته ، فوجدته جيدا في بابه موفيا بالغرض ، ولم أجد فيه أى خلل ظاهر ، مما يدل على أن مؤلفه - حفظه الله - ذو قدرة بالغة على البحث ، وقوة في المحاكمة بين الأشياء .

ويعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي ألفت حول الإمام أبي حنيفة النعمان - رحمه الله - والرد على ما ألصق به من شبهات .

فجزى الله كاتبه كل خير وأجزل له في المثوبة .

والحمد لله رب العالمين

كتبه محمد عبد الرشيد النعماني غفر الله له

٢٨ / شوال عام ١٤١٣ هـ

إِمْدَادُ الْفَتَّاحِ بِأَسَانِيدِ وَمَرْوِيَّاتِ شَيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ

وَهُوَ ثَبَتُ الْعَلَامَةِ الْمُحَدِّثِ الْفَقِيهِ الْأَصُولِيِّ الْأَدِيبِ الْمُسْنِدِ

فَضِيلَةَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ أَبُو غَدَّةٍ

الْمَوْلُودُ بِحَلَبَ سَنَةِ ١٣٣٦ هـ وَالْمُتَوَفَّى بِالرِّيَاضِ سَنَةِ ١٤١٧ هـ

دَفِنَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

تَخْرِيجُ تَلْمِيذِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّدِّ آلِ رَشِيدٍ

مَكْتَبَةُ الْأَئِمَّامِ الشَّافِعِيِّ

تقريظ
العلامة المحدث الناقد البارع
الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني^(١)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد: فإن الشيخ العالم النبيل محمد بن عبد الله آل الرشيد قد جمع ثبناً لزين الدّيار الحلبيّة، وأحد مفاخرها العلّامة الفهّامة العالم الكبير والحبر النبيل البارع الأديب المحدث الشهير الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أبقاه الله تعالى بالعزّ والكرامة، ونفع الله به الأمة، بأسلوب بديع مع ذكر فوائد جمّة علمية بحيث تروق الناظر، وتسرّ الخاطر، فله دره، ما أدق نظره، سلمه الله وأبقاه، ووفقه لما يحبه ويرضاه.

كتبه الفقير إليه تعالى

محمد عبد الرشيد النعماني غفر الله له

١٤١٧/١/٢٥هـ

---

(١) هو شيخنا العلامة البحّاث، المحدث النقاد، صديق شيخنا ومجبه، العالم الصالح المحقق الشيخ محمد عبد الرشيد بن محمد عبد الرحيم النعماني - نسبة للإمام أبي حنيفة النعمان -.

ولد - حفظه الله - في سنة ١٣٣٣ في جيبور بالهند، وطلب العلم على عمه الأكبر الحافظ عبد الكريم، ثم رحل إلى ندوة العلماء، ولازم العلامة المحدث حيدر حسن التونكي، وبه تخصص في الحديث وعلومه، وعليه تخرّج، ولازم شقيقه =

= العلامة المؤرخ محمود حسن التونكي، وعيّن عضواً لندوة المصنفين بدلهلي، وهاجر إلى باكستان سنة ١٩٤٧، ودّرس في دار العلوم على العلامة المحدث بدر عالم الميرتهي، والعلامة المحدث محمد يوسف البنوري، ثم عُيّن مدرساً في جامعة العلوم الإسلامية في كراتشي، ودّرس فيها كتب الفقه والحديث، والكتب الستة، ودّرس في الجامعة الإسلامية ببهاولبور، وأشرف على طلبة التخصص في الحديث النبوي، وهو من أفذاذ العصر علماً وفهماً وزهداً وتقى. وقد لمست إجلاله واحترامه وشدة محبته لشيخنا - رحمه الله - عند زيارتي له بصحبة شيخنا بمنزله بكراتشي.

من أشهر كتبه: «مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث»، و«ابن ماجه وكتابه السنن» وكلاهما اعتنى بهما شيخنا - رحمه الله تعالى - وطبع الأول منهما، وسيصدر الثاني بعون الله تعالى.